

بہارِ شریعت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 کے ہر خطبات، مخطوطات اور تقریر پر اہل تصانیف
 سے منتخب سیکڑوں الہامی لکیریں گاتے

اشرف المصنفات

تقدیم و کاوش
 شیخ الحدیث مفتی محمد تقی عثمانیؒ نے کیا ہے
 نظر ثانی

علم ربانی حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ رحمہ اللہ

ظاہر
 ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک انوارہ گلستان پاکستان

☎061-540513-519240

علاء الدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
 کے جملہ خطبات، ملفوظات اور تقریریں جملہ تصانیف
 سے منتخب سنگلزوں الہامی تفسیری نکات

اشرف التفسیر (جلد ۳)

جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

سورۃ المائدہ - تا - سورۃ النور

ترجمہ و تفسیر

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تحریر و تفسیر

میرزا بی بی اختر علی بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا

مترجمین

صوفی محمد قبال قریشی صاحب

ابوحذیفہ محمد اسحاق ملتان

ادارۃ ایفات اشرفیہ

بک اور کتب خانہ کیلکٹورہ

540513-518240 Email: Tolcefat@mdl.wol.net.pk

اشرف التفاسیر

کا جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

الحمد للہ "اشرف التفاسیر" بہت مقبول ہوئی اہل علم نے خاص طور پر اسے لغت غیر مترقبہ سمجھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جزاء اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ حضرت صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مکتوبات میں سے حرید بہت سارے تفسیری نکات جمع کر کے ہمیں ارسال فرمائے ہیں جو اس ایڈیشن میں شامل کتاب کر دیئے گئے۔

اس مبارک اضافہ کے علاوہ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عربی رسالہ "صیق القیامات فی تفسیق الایمان" بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں لگا دیا گیا ہے۔

امید ہے کہ یہ اضافہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علمی و عملی برکتوں کا باعث ثابت ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

اجمالی فہرست

۵	سورة الکہف
۲۰	سورة مریم
۴۲	سورة طہ
۵۶	سورة الانبیاء
۶۶	سورة الحج
۸۷	سورة التوحید
۹۲	سورة النور
۱۲۶	سورة الفرقان
۱۴۲	سورة الشعراء
۱۴۸	سورة النمل
۱۵۰	سورة القصص
۱۷۲	سورة العنکبوت
۱۹۶	سورة الروم
۱۰۴	سورة لقمان
۲۱۷	سورة الاحزاب
۲۵۵	سورة سبا
۲۶۱	سورة فاطر
۲۷۶	سورة یس
۲۷۹	سورة الصافات
۲۸۴	سورة ص
۲۹۲	سورة الزمر
۳۲۲	سورة المؤمن
۳۲۸	سورة طہ السجدة
۳۴۵	سورة التور

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَا إِلَى الْكَهْفِ

يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْقًا

ترجمہ: اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی گمراہی سے تھم گئے (انھیں) غار میں چل کر پناہ دو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پہنچا دے گا اور تمہارے لئے تمہارے اس کام میں بھی کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔

تفسیری نکات

قصہ اصحاب کہف

یہ قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ میں مفصل قصہ ان کا نہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں بقدر ضرورت ہی ہے۔ اکثر دانشمندان قصہ ہی بیان کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا شربِ قہ سوائے قرآن کے یہ ہے

ما قصہ سکندر و دارا فراموش الم از بانکر حکایت مرود دقا پیرا

ترجمہ: ہم نے دارا و سکندر کا قصہ نہیں چڑھا ہم سے قہ بہت دور کا قصہ ہے۔

اصحاب کہف ایک مشہور جماعت کا لقب ہے۔ یہ سات آدمی تھے ایک کا فرہاد شاہ کے زمانے میں وہ

بادشاہ جن کو بھوکا کر دیا کرتا تھا ان سات کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہدایت کی اور وہ جہان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو بادشاہ ہم سے شرک کرانے کا ہوشیار مقابلہ کریں تو کیسے کر سکتے ہیں سات آدمی ایک مصلحت کا کس طرح مقابلہ کریں ایسی صورت میں آدمی اپنی جان اور ایمان بھنی ہو جانے اور ہمارے جانے ہی سے بچ سکتا ہے اس شاندار اور اتفاقی سے ایسا بھی ہو چکا ہے کہ کسی سخت مصلیٰ سے حق بھی ظاہر ہو جائے اور جان و ایمان بھی بچ جائے۔

اسی لئے ان حضرات نے اسی میں سلامتی بھی کر سب سے طریقہ طور سے روچنا چھاندو رکھ کر غلطی طور سے رہے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ میں کب تک رہیں گے اگر کسی دن ظاہر ہو گئے تو پھر آفت آوے گی اور نیز یہاں اگر اسی طرح رہتے رہے تو ان کی محبت کا اثر نہ ہم پر ہو جائے اس لئے کھانسی جھک جھل دو کہ ان کو ہماری مصلحت خبر نہ ہو چنانچہ مشورہ کر کے وہ ایک عمارت میں جا چھپا اور ان کے ہمراہ ایک کتا بھی چلا گیا اور وہاں پر ان پر اللہ تعالیٰ نے نوم مسئلہ کر دی چنانچہ تین سو برس سوتے رہے اس کے بعد آدھ گھنٹہ کی آگے پر انھیں ان کا اس صورت میں ہے عجیب قصہ ہے کھٹکوا کا جی بھان کرنا تھا غرض اس مقام کی یہ آیت ہے اس آیت میں ان کے مشورہ کا ذکر ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب تم ان سے ملجو ہو گئے اور ان کے معبودوں سے سوا اللہ کے۔ الا اللہ میں وہ احتمال میں داخل تو یہ کہ یا تو ان میں معبودوں حامل ہے اس وقت تو یہ سنی ہوں گے کہ تم لوگ ان کا واسطہ اور من کی وہ سوائے اللہ کے عبادت کیا کرتے تھے ان سے ملجو ہو گئے لیکن اس تو جیہ پر ان کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کلام سے معلوم نہیں ہوا۔ دوسری تو جیہ یہ ہے کہ الا اللہ اعصم لعمومہم کا معمول ہو یعنی جب کہ تم لوگ ان سے ملجو ہو گئے مگر اللہ سے کہ اس سے ملجو نہیں ہوئے اس صورت میں استثناء مطلق ہو گا اور الا اللہ کی یہ تکرر ہو گی لیکن اللہ فلم اعز لوہ فلو اهل الکہف یعنی جب ان سے ملجو ہو گئے تو اب عمارت کی طرف چلے تھیں اس کا کیا ہوا۔ فاعصم لکم دیکم من رجعت یعنی تھیں تھیں یہ کہ تمہارے لئے تمہارا دہائی رحمت کا حصہ بھینا کریں گے۔ یہ لوگ کیسے خواب تھے کہ ان کو حالاکہ نہ فرائع معلوم تھے نہ کسی سے تعلیم پائی تھی نہ کسی کے صحبت یافتہ تھے لیکن خواب اس وجہ کہ وہاں اذا اعصم لعمومہم الخ سے دم ہوا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑ دیا ہو اس لئے کہ کلام اس طرح کا ہے جسے ہمارے ہمارے ہمارے کہا کرتے ہیں کہ میں جب تم نے سب معبودین کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ بھی بظاہر داخل ہیں کیونکہ وہ سب ہی کے معبود ہیں بہت بہت بھی ان کی عبادت کے مدعی ہیں گو اگر اللہ نہ ہوتا تب بھی یہ معلوم تھا کہ ان سب کو اللہ ہی کیواسطے چھوڑا ہے تو پھر خدا کو کیسے چھوڑے لیکن تاہم کلام میں اب غلط رکھنے کے لئے الا اللہ بنمایا اس سے ان کا اللہ تعالیٰ کا محبت ہونا اور نہایت خواب ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری وجہ بات یہ ہے کہ تعلیم تو کھنک پائی نہ تھی ان کے دل میں یہ کیسے

آیا کہ دین کے چنانے کی ضرورت ہے یہ کیا ہے وہ جان کے محتاج ہونے کو ظاہر رہا ہے جس سے یہ کہ عارفانہ جانے کے ثمرات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اور حقیقت کشائی غلط سمجھنے کے لیے اس کا ہمنشر لکم و ہمکم و رحمۃ بلکہ کن یزحلیا جس سے یہ منکر مستحکم ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت غیر متناہی ہے جس پر رحمت ہوگی کوئی حصہ اس کا ہوگا باقی اس کی صفت رحمت کا کیا حکم ہے اس قدر واضح ہے کہ جس کی نہایت تھیں ہے حضرت نعمت اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس برس تک رحمت کا بیان کیا ایک روز قرآن کریم فرما دیا تو کئی آدمی مگر کے الہام ہوا کہ اے عبداللہ کہہ دیا کہ ہاں جی رحمت حق کی چالیس برس میں اس کا بیان ختم ہو گیا پس رحمت کی اور اسی طرح حق تعالیٰ کی ہر صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے

غرض حق تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے اس لئے رحمت پر مبنی بڑا عبادت یک شرفہ عارفانہ جانے کا یہ ہے اور سرشار ہے یہ ہے کہ بیسی لکم من امرکم موقفاً اور مینا کر کے کہ تمہارے سرور دین میں کاسائے کا مسلمان جس دھڑے جان کے ایک آقا شہرہ مقصود کی طرف ہے اور دوسرے میں اس مقصود کے مقدمات کی طرف تفصیل اس کی یہ ہے کہ مقصود رحمت حق ہے جو اولا الہی الکھف پر مرقب ہے لیکن یہ مقصود عالم اس پر واسطہ مرقب نہ ہوگا کلام میں یہاں اہتمام نشان اور سبب اس کی مقصودیت کی اعجاز کے اس کو بڑا فصل لٹاوا الی الکھف کے بعد اگر کر دیا ہے لیکن صورت اس کے زحرف کی یہ ہوگی کہ کف میں جانے کے بعد اسباب میں اسی کے تشکیل دین کے اور بواسطہ اس کے رحمت کا زحرف ہوگا جس رحمت کا مقصد تشکیل دین کے اسباب کا مینا ہونا ہے اور تشکیل دین کا مقصد کف میں جانا ہے لیکن کف میں جانا مقصد کا مقصد ہے اور پیا یت شرع اور احوال ہے اس احوال کا جو اصل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن اول حق تعالیٰ نے احوال قصاص کا بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

اذا دعى الضیفة الی الکھف فقلوا ربنا انما من اللذک رحمة وھبنا لھما من امرنا وھبنا لھما من امرنا علی انھما من الکھف سنین عداً ثم یستلھم لعلھما من الحزین احسنی لھما لھما اھلاً

یہ قصہ ہے اہل کافرا جن ہے آگے الحسن الحسن علیک لہما بالحق سے اس کی شرع ہے جن کے اندر حاصل مرقب قصاص کا بیان فرمایا شرع میں اس کی تفصیل ہے بیان اللہ کیا عجیب طرز ہے مصطفیٰ کی عادت ہے کہ اول مقصود بطور درست کے مقصود بیان کرتے ہیں حق تعالیٰ نے ان اسباب کی اپنے کلام پاک میں رعایت فرمائی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ایسے امور کی بہت رعایت ہے کہ کچھ عجیب اور احسن کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے بعد غلبہ ہڑتے ہیں اس کے بعد مقصود شرع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام پر دل لک کر میرے پہلے طلب بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے قل الحمد للہ وسلم علی عبادہ اللین

اصططعے یا ایک طیف ہے اس کے بعد قصود یعنی جان و مال کو حیدر شروع ہوا ہے اور یہاں متن کے ساتھ یہ ایک دعا آئی ہے، وَمَا آتَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لِمَا مِنْ أَمْرٍ رَشِيدٌ۔ اس آیت میں جو کہ شرع کے موقع پر ہے، بَشِّرْ لَكُمْ وَبِكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ سے اس کی طرف اشارہ ہے یہاں اخلافت کی وجہ سے رحمت کی تنگی پر ہو سکتی تھی اس لئے یہاں مِنْ بَعْدِهَا اور متن کے موقع پر مِنْ لَدُنْكَ کی وجہ سے قرطب کی ضرورت تھی اس لئے رحمت کو غمراہے جو تنگی کے سبب حراول ہے مِنْ رَحْمَتِهِ کا متن میں جس رحمت کی درخواست کی تھی شرع میں بھی اس کی امید کو فداوا اَللّٰهُ النُّحْلُ کا غمراہ کر کے ظاہر کیا ہے گویا حاصل یہ ہے کہ اس اللہ جس رحمت کا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا وہ ہم کو کھایت فرمائیے سبحان اللہ کام میں کیا حساب ہے اور فداوا اَللّٰهُ النُّحْلُ بَشِّرْ لَكُمْ وَبِكُمْ الْيَقِ مِنْ اَيِّكَ مَسْئَلَةُ الْيَقِ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ مال کو کفرات میں ملے ہے لیکن بدول حقیقت حق کے ان کا قرب ضروری نہیں ہے بعض مروجہ بڑی بڑی شخصیت کرتے ہیں اور شرع کو مروجہ نہیں ہوتا اس لئے برائت میں یہ ضروری ہے کہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے مل کرے اور مل پر نظر نہ دے۔ الاصل صاحب کتب کو اپنے مل پر نا نہیں ہوا بلکہ حق تعالیٰ پر نظر دے اور اول جودا کی تھی یہاں سے اس میں لَدُنْكَ رَحْمَةً الْيَقِ اس کو یہاں بطور غمراہ دوسرے عنوان سے بیان کیا اور اس عنوان بد لئے میں بہت امر اور درخواستیں ہوں گے جو غور کرنے سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔

پس جانا چاہیے کہ اس آیت سے چند امور ثابت ہوئے (اول) قَوْلُوا اَللّٰهُ النُّحْلُ سے یہ سمجھا گیا کہ کسی وجہ میں خلوت قصود ہے (دوم) فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ سے یہ معلوم ہوا کہ خلوت جب نافع ہے جبکہ خلوت سے محبت ہو (سوم) اشارہ اس طرف ہوا کہ مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کا خاوند باطن یکساں ہو جب ہلکا عزالت ہے تو ظاہر بھی عزالت ہونا چاہیے (چہارم) خلوت فی نكحہ قصود نہیں بلکہ رحمت حق قصود ہے کسما بدل علیہ بَشِّرْ لَكُمْ الْيَقِ (خاتم) جب جنسوں کی محبت میں ہوتا ایسے وقت خلوت ممکن دیتا ہے۔

قرآن شریف میں ہے فَلَا تَعَاوِذُهُمْ مِنَ الْقَوَّامِ الظَّاهِرِ لَا سَآءَ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ لَكُمْ مَرِيءٌ بِحَثِّ كَثْرَةِ بَحْثِ لَا يَكُونُ (اس میں مراد باطن ہی مراد ہے کیونکہ مراد باطنی کی اجازت کسی وجہ میں نہیں ہو سکتی اور اس آیت میں مراد ظاہر کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے تو اس کو صورت مراد کہہ دیا گیا ہو۔ مثلاً کثرت کے وقت باطنی مراد حرام ہے۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفَىٰ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْلَقَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَقِبَعُ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

ترجمہ: اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ متھیں لکھتے جو حج و عمرہ (یعنی غدوۃ و عفی) کے لئے اپنی نفس کو چاہتے ہیں اور اللہ کے لئے نہیں کرتے۔ اور نہ ہی دنیا کی زیبائش کے لئے اپنی آنکھیں ان سے ہٹائیں۔ ان سے چھٹ پائیں۔ اور اپنے نفس کا کہنا ہے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا (یہ) معاملہ سہ سے گزر گیا ہے۔

تفسیری نکات

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفَىٰ (یہ ہے کہ ان کے لئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دعا کرنا چاہئے جو اپنے پروردگار کو حج و عمرہ کی دعا کرتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے چھٹ نہ پھریں۔

(یعنی آنکھیں بھی اور حق پرست رہیں) اس سے بھی میں ایک دوسرا مسئلہ استنباط کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی قیادت سے بھی منع ہوتا ہے کہ وہ اپنی اول جملہ میں تعلیم کا بھی اشتہار دے اور اس کے اپنے اپنے کام کی حاصل ہوں گے اور دوسرے میں تربیت کا۔ آگے فرماتے ہیں مَرِيدَ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (دنوی زندگی کی زیبائش کے خیال سے) اس کو بعض نے مستحق بلکہ چاہئے کہا ہے یعنی کیا آپ دنیا کی لذت چاہتے ہیں مگر میں نے اس کو جملہ عالیہ کہا ہے اور لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کا ماحول اور عینا کا مستحق میں مقام ذات ذوالجلال اور حق تعالیٰ کی یہاں قیادت اور ذاتی قیادتوں کے ارتقار سے ہے یعنی جو وہ ان بارادہ لذت سے دور رہا ہوتا ہو ستر وک ہے اس طرح سے کہ وہ ان سے جدا رہا۔ لذت نہیں اس سے دور لذت کا لازم نہیں آتا آگے دوسری جگہ ہے لَا تُطِيعْ مَنْ أَغْلَقَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَقِبَعُ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا یعنی ان کا کہنا ہے تو جن کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی ہوائے نفسانی کا اصرار کیا اور اس کا کام سہ سے لگا ہوا ہے یہاں سے ایک تیسری بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرور بھی اپنے نفس کا قتل کرے جس کی یہ حالت نہ ہو۔

أَغْلَقَ قَلْبَهُ الْخ (ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے) کیونکہ ہے دین کے مشورہ میں بھی رکھتے ہیں

ہوتی۔ چنانچہ رؤساء کفار کے اس مشورہ، قصص، مجلس کے قبول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فرادہ کی۔
خلاصاً یہ کہ یہ ہے کہ اس میں تعلیم اور تربیت دونوں کا بڑا ہیہر بہت نافع ہونا تھا یا ہے اور شیوخ کا بھی علاج
کر دیا ہے کہ آپ بھی بے پروائی نہ کریں ایمان اللہ کیا محبوب جامع جملہ ہے۔

اہل اللہ خلوت کو پسند فرماتے ہیں

یہاں حق تعالیٰ نے صبر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور صبر کے معنی ہیں حبس النفس علی ما حکمہ یعنی جس کو
ایسی بات کا پابند کرنا جو اس کو ناگوار ہو اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ صبح سے گھبراتے تھے کہ لوگوں کی مصلحت کے لئے
بجور اپنے تئیں تھے۔ عاصمہ امیرۃ مومنوں میں چند کرہاں آپ نے گراں غلو کر بیٹھی ہوئی ہے کہیں کہیں کی غلو اور ہی
طرف ہے جس کو باقی فرماتے ہیں

طوشا وقتے و فرم روز کارے کہ پارے بر خود راز و مل پارے
اور ان کی یہ شان ہوتی ہے

غیرت از چشم برم دوئے تو دیدن غم گوں را نیز حدیث شنیدن غم
ان کو تو خدا چاہے جس بھی گلاب معلوم ہوتا ہے تو دوست تو کیوں نہ موجب پریشانی ہوں گے۔ لوگ ان کو تحقیر و
تکبر کی شان میں نہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جگہ میں ہیں مگر کوئی انہیں کے دل سے پوچھے کہ ان پر کیا کر دیتی ہے۔
اے قراخارے یا غلو کے وہی کہ چوست حال شیرانے کہ ششیر یا بر سر غورہ
کسی کو کیا خبر ہے کہ وہ جس طرح ان مصائب کو یعنی حقوق کی کھانت و غلطی کو برداشت کرتے ہیں
وہ بنیاد حال پائے پچہ عام میں سخن کہتا ہا یہ والسلام
غرض ان کو اپنے اوپر قیاس مت کر کہ جس طرح تمہیں دوستوں میں چند کرہاں آپ نے اسی طرح انہیں
بھی آتا ہوگا۔

کار پا کاں را قیاس از خود نکیر گرج باہ در تو سخن شیر و شیر
انہیں بے حد افتخار ہوتا ہے دوستوں سے اور وہ اس سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا
اعداؤ نہیں ہو سکتا مگر ہر جداس کے دکھا ہر جس سب سے بول رہے ہیں اور انہیں بھی رہے ہیں۔

اَلْاٰلُ وَابْنُوْنَ زَيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الطَّيْلُتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا اَمَلًا

ترجمہ: اہل گھر اور اولاد جیسے دنیا کی ایک بات ہے اور جو اہل حال باقی رہ جائے ہیں وہ آپ ﷺ کے کتب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم بہتر ہیں اور آپ کے اقارب سے بھی بڑا عظیم بہتر ہیں۔

تفسیری نکات

آرائش دنیا

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دنیا سے موسم سے منع فرمایا ہے اور آخرت کی ترغیب دی ہے مگر مومنوں دونوں جگہ ایسا عجیب ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں کی اصلی حقیقت نمودار ہے۔ انھوں میں ظاہر فرمانی واقعی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے پہلے دنیا کا بے حقیقت ہونا ایک مثال سے ظاہر فرمایا ہے و اضطرب الھم مثل الحیوۃ الدنیا کماء الزلزال من السماء فاعطط بہ نجات الارض فاصبح شمساً قارۃ و البریاح و کان اللہ علی کل شیء مقبلاً (اور خدا دیکھے ان کو کش و دنیا کی زمین کی جیسے پانی اتارنا ہم نے آسمان سے ٹھہرا ملا مثال اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ پھر گل کو ہو گیا چھو چھو ہوا شمس اڑا اور اٹھ کر ہر چیز پر قدرت ہے اس کے بعد یہ آیت ہے السعال و البنون زینۃ الحیوۃ الدنیا (مال اور اولاد جیسے دنیا کی زینت و آرائش ہیں) اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زینت ہر چیز کی اس کے نتائج ہوا کرتی ہے اور جب نتائج ہے تو اس کا مرجع اصل سے کم ہوا اور مقبور کا بے حقیقت ہونا پہلے یعنی دہ کی آیت میں بیان ہو چکا ہے اس سے خود ہی معلوم کیا گیا کہ اس کا نتائج کیا ہو گا تو ایک لحاظ زینت سے اس خدا دان کی بے غشی کو واضح بیان کر دیا ہے عجیب فصاحت و بلاغت ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے اور وہ یہ کہ آرائش اور زینت کی چیز ہی اکثر فضول اور زائد اور بے ضرورت ہوا کرتی ہے تو حق تعالیٰ نے مال اور بخون کا بے حقیقت دینے ضرورت ہونا لفظ زینت سے ظاہر فرمایا ہے یہ سب زینت ہی زینت ہیں اور کچھ نہیں بقیں مطلب یہ ہے کہ جو مال و اولاد تم کو مطلوب ہے جس میں مہارت کو تم منہک ہو رہے ہو وہ بے ضرورت اور زائد چیز ہی ہیں کیونکہ مال سے قصور دفع ضرورت ہے اور دفع ضرورت سے مطلوب چاہا انفس ہے تو اصل قصور کے لئے یہ واسطہ در واسطہ ہے مگر ایسے واسطہ کو مطلوب نہ لینا حماقت ہی نہیں کرنا دن اسی

میں ہنسک لگا ہوا اور چہرہ میں جو مطلوب ہے وہ بھی ہے کیونکہ اس کا ہوا چند روز ہے جو قاتل و شہید نہیں فرض مال خود مطلوب جانے کے قاتل ہرگز نہیں اور لوہہ تو اس سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو بھروسے کے لئے بھی نہیں صرف بھروسے کے لئے مطلوب ہے اور بھروسے کے لئے اسی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہی کے لوہہ ہوا اگر میرے لوہہ نہ ہوتی اور آپ کے وہ لوہے نہیں تو اس سے بھی بھروسہ ہو سکتی ہے دوسرے بھروسے کی آپ کو کیوں فکر ہے جب تک حق تعالیٰ کو انسان کی آبادی دنیا میں مطلوب ہے اس وقت تک وہ اس کی تدبیریں کریں گے آپ اس میں رائے دینے والے کون ہیں کہ خود لوہہ آپ کی بھروسہ پاتی عمارت ہے اور وہ بھی اس صورت سے کہ آپ ہی کے لوہہ اور یہاں نایک بات قاتل صبیحہ ہے وہ یہ کہ اس کی جگہ حق تعالیٰ نے جن کو زینت عجمہ اللہ دنیا بھلا ہے بات کو یا ان نہیں لیا اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بات کو لوہہ نہیں لے سکتا ہے حقیقت کچھ رکھا ہے کیونکہ لوگوں کو لڑائی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور لڑائیوں کو تو عموماً ہار جیتنے سے تو تھکے ہوئے نزدیک وہ کیا خاک زینت دنیا ہوں گی دوسرا کتب بات کے ذکر نہ کرنے میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ حکم پاک بات زینت دنیا نہیں ہیں بلکہ محض زینت جانتے ہیں اگر وہ بھی زینت دنیا ہو تو حق تعالیٰ ان کو بھی بیان فرماتے ہیں صرف جن کو زینت دنیا لہرانا اور بات کو ذکر نہ فرماتا اس کی دلیل ہے کہ لڑائیاں دنیا کی بھی زینت نہیں ہیں کیونکہ عمران زینت دنیا وہ بھی جانتی ہے جو صحرایہ زینت ہے اور وہ انکی زینت نہیں کرتی ان کو ساتھ لئے لئے چارہ اور سب دیکھیں کہ ان کے اتنی لڑائیاں ہیں اور انکی آ راستہ ہی راستہ ہیں بلکہ وہ محض گھر کی زینت ہیں یہاں سے پردہ کی دلیل کی طرف اشارہ کل آیا دوسرے علت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردہ کر لیا جائے کیونکہ مردوں میں عورت کو عورت کہتے ہیں جس سے عقلی لغت میں چھپانے کی چیز تو اس کے ساتھ یہ کہنا کہ عورتوں کو پردہ نہ کرنا ایسا ہے جیسا ہیں کہا جانے کہ کھانے کی چیز کو نہ کھا دینے کی چیز کو نہ پینے کی چیز کو نہ پینا اور اس کا تصور ناگوار ہے تو یہ قول لغت ہے کہ عورتوں کو پردہ نہ کرنا ان کو عورت کہنا خود اس کی دلیل ہے کہ وہ پردہ میں رہنے کی چیز ہیں ایک ترقی یافتہ کہتے تھے کہ عورتیں پردہ کی وجہ سے ترقی محسوس نہ کی ہوئی ہیں میں نے کہا کہ ہاں اسی واسطے تو ان چھوٹی قوموں کی عورتیں جو پردہ نہیں کرتیں بہت تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں یہ جواب سن کر وہ خاموش ہوئے وہ مجھے اصل بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ہونے میں پردہ یا بے پردگی کو کوئی دخل نہیں بلکہ اس میں بڑا دخل تو یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی عورتوں کی تعلیم ہر قوم ہو وہ پردہ میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں ورنہ بے پردگی میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ غور کیا جائے تو پردہ میں تعلیم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ عوام کے لئے یکسوئی اور اجماع خیال کی ضرورت ہے اور وہ گوشہ جماعتی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے اسی واسطے مرد بھی مطالعہ کے لئے گوشہ جماعتی تلاش کیا کرتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہو اس کا اجماعی طرح اعلا وہ ہے جس عورتوں کا پردہ میں رہنا تو علم

کے لئے ممکن ہے کہ کائنات معلوم لوگوں کی عقلیں کیا ہوگی جو وہ کو تعلیم کائناتی سمجھتے ہیں وہاں علوم تجارت اور علوم تجارت کے لئے سیر و سیاحت کی اہم ضرورت ہے مگر عورتیں ناقص عقل اور کم حوصلہ ہیں ان کے پاس سیر و سیاحت سے تجربہ میں عقلی یعنی اخلاقی ترقی نہ ہوگی بلکہ زاوی اور ضرورت بڑھے گی اس لئے شریعت نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی کیونکہ یا انکی کم حوصلہ ہیں کہ دماغی بات پر آپ سے باہر ہو جاتی ہیں مرد تو رسول میں کسی بہت سی بڑی بات پر طلاق کا قصد کرتا ہے وہ بھی ہزاروں میں سے ایک اور نہ زیادہ تو ایسے ہی مرد ہیں جو عورتوں کی بدقیلہوں پر صبر کرتے ہیں اور اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو یہ تو ہر مجاہد شوہر کو طلاق دے کر نئی شادی کر لیا کرتیں (جیسا کہ آجکل یورپ میں ہو رہا ہے) جس عورتوں کے لئے بھی سیر و سیاحت کافی ہے کہ اپنے گھر میں چل بھر لیا کریں جنی گرجوں کی ان کو ضرورت ہے وہ گھر میں رہ کر ہی ان کو حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں نظر حقیقت سے دیکھئے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں مگر سیر و تماشا چاہئے ہو تو وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے دل کی آنکھوں سے دیکھ لو تم کو اپنے ہی اندر تماشا نظر آنے لگا کہ دنیا کے بھول بھلاؤں سے استفادہ ہو جائے گا۔

ستم است اگر ہوست کشد کہ بے سر و دم کن دوا تو دلچہ کم غمیدہ در دل کشا نمکن دوا
(تمہارے اندر خود کو جن ہے اس کا چانگ تمہارے ہاتھ میں ہے جب کی چاہے سیر کرلو)

چلوں کوئے ہست ہست مگر اپہ حاجت ست غلوت گزیہ واپ تماشا چہ حاجت ست
جب محبوب کے ہاں میں ہو جنگل کی کیا ضرورت ہے غلوت غلین کو تماشا کی کیا حاجت یعنی تاریک گلیں
ہوئی اللہ کو دوسری طرف التفات نہ چاہے اس سے بے اطلاقی کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ اسنی چھوڑ کر
جنگل میں جا رہیں بلکہ تہائی اٹھن کافی ہے۔

عورتیں زیارت دنیا نہیں

ایک مسئلہ منطوق میں لڑایا کہ بے پرہیزی کے بہت سے نتائج ہوتے ہیں اور یہ کم عقل اور جاہل لوگ اس وقت سمجھیں گے جب بات باتوں سے نکل جائے گی اس وقت تو دنیا کو چڑھ دی ہے جو اس ہوتے ہیں کچھ خبر نہیں مگر یہ نشہ بہت ہی قریب تر چلے گا ہے اور یہ کافرانہ کام اور ان کا تو دوسری بھی انسان کا بہت جلد اثر جائے گا اس لئے کہ ان کا پر کام جوش کے تحت جوتا ہے وہ چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا اور جوش کی عمر پیش کم ہوتی ہے جس نے اس کے حلقہ دل پہنے ایک عورت میں نہایت صدمہ کے ساتھ تقریر کی ہے اور اس میں ایک لطیف کلام بھی بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الصالح والیسون فیما فی الحیوة الدنیا اور میں نہیں لڑایا کہ فعال

والہبت اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز مام نظر پر لانے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز کی ذمت نہیں کیونکہ ذمت کے لئے تو ظہور ضروری ہے اس لئے ہون فرمایا کہ یہ ہے جو دنیا کی ذمت۔

باقیات صالحات

مجھے اس وقت یاد آئے کہ اسی جزو کا بیان مقصود ہے والہبت الصلحت خیر عند ربک لو اہما و خیر اعدا۔ کیونکہ یہ بیان عدسہ کے جلسہ میں ہوا ہے اور عدسہ باقیات صالحات سے ہے سو سنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز میں سے (مراوا) اچھے اعمال ہیں (اثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے) تمہارے پروردگار کے نزدیک زیادہ تر ہے یہاں حق تعالیٰ نے فقط اعمال کو مقصود فرمایا ہے کیونکہ مقصود بجا کا مدار خیریت پر ہوتا ہے مگر تحقیق اس کا مادہ اعمال ہی میں ہو۔ پس اگر اعمال کا ذکر ہوتا تو باقیات کا مفہوم اس کی صفت واقع ہو کر باقی ہو جاتا تو مقصود نہ کر میں صریح ہوتا۔

یہاں چند نکات طالب علمانہ میں ہیں اور چہ ان کو مختصر ذکر کرتا ہوں ایک یہ کہ یہاں حق تعالیٰ نے اعمال شر کو ذکر نہیں فرمایا حالانکہ وہ بھی باقیات سے ہیں کیونکہ جس طرح اعمال صالحہ کی جزا جنت ہے اور وہ باقی ہے ایسے ہی اعمال شر کی سزا جہنم ہے اور وہ بھی باقی ہے تو جب یہاں اعمال کی جگہ کا بہت کرنا مقصود ہے تو ان کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا۔

جواب یہ ہے کہ ان کو نہ اصل الاطلاق نہیں کیونکہ بعض اعمال شر کی جزا غیر باقی ہے اور بعض کو باقی ہے جیسے کفر و شرک کی مگر چونکہ اس جزو انوں کی یہ حالت ہے کہ لایموت فیہا ولا یحیٰ کہ ان کو اس موت ہے نہ زندگی ہے تو انکی حیات جس کے متعلق لایکی بھی اور ثاب ہے اس کا مل نہیں کہ اس کو باقیات کے ساتھ موصوف کیا جاوے اور ان کے لئے جگہ ثابت کیا جائے کیونکہ وہ جگہ اصل عدم ہوا کے ہے۔

دوسری باقیات صالحات جو ہیں ان کی جگہ بعض لغوی نہیں بلکہ جہ راہ اصل الی الہائی کے ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق خیر ہی کو ہے مگر نہیں بلکہ وہ اس سے تعلق کو قطع کرنے والی ہے اس لئے اعمال صالحہ ہی باقیات کے ساتھ موصوف کرنے کے قابل ہیں پس صالحات کی قید بعض تو قطع کے لئے ہے اور نہ صرف فقط باقیات ہی اعمال صالحہ پر حالات کے لئے کافی ہے اور یہ جو میں نے کہا کہ اعمال صالحہ کی جگہ بعض تعلق حق کے ہے یہ ایک تفسیر کی بناء پر نہیں ہے بھی امید ہے مکمل حسی حال تک الاوجهہ کی تفسیر ایک تفسیر سے کی گئی ہے اور ایک تفسیر ماحکم لاجلہ سے بھی کی گئی ہے اس پر یہ شبہ کیا جائے کہ اعمال صالحہ کیا جگہ عالم کے وقت بھی باقی رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحقیق کے نزدیک کچھ دیر کو نہ ہو جائیں گے مگر چونکہ وہ صحت قلیلہ ہے اس لئے

مرقاہ کو اپانی ہی ہیں کیونکہ مرقاہ اعتدال قبل کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص صبح سے شام تک چلا رہا تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے راست میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ نہ گنایا جاتا کوئی اس پر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ اس صاحب وقت پانچ منٹ بیٹھا بھی تھا۔

اور مثال لکھتے شمس جہاں سے حرکت کے وقت ایک پروردگار نہ روشنی نکلے گا ہے تاکہ زیادہ حصہ اس کا تاریک ہے مگر عرفا اس تاریکی کا اعتبار نہیں کیا جاتا تاہم احساس اور اگر اس کو خط مستقیم پر نہ گھمایا جائے بلکہ ٹیکن سے یہ راہ کو اور پھر رجعت ٹیکن سے یہ راہ کو اور پھر رجعت لغزنی سے حرکت دی جائے تو رجعت کے وقت تو یہ راہ سے ٹیکن کو ضرور دی تاریکی ہوگی **الحاصل السكون بين الحركتين** یعنی دو حرکتوں کے درمیان سکون کا ہونا ضروری ہے لیکن مرقاہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی مستقیم ہے کیونکہ سکون محض آتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پس ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ راستہ قلیل میں تھا ہو جانا اعمال سالک کے جہد و مرقاہ مستقیم کیونکہ زیادہ حصہ تھوڑی کا ہے اور کو غیر خیر میں بھی ایسا ہی چاہئے ہے مگر ہر ان دونوں میں فرق بیان ہو چکا ہے۔

اعمال باقی

اب ایک شیعہ روایت دہیہ کرتی قابل شانہ نے یہاں اعمال کو باقی فرمایا ہے حالانکہ وہ تو امراض ہیں نہ وہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔

لان العرض لا يقاء له بالذات بل بعنا للمعروض والمعروض ليس باق بلذاته بالمعوت
مثلاً پھر جہد و معروض بھی امراض لازمہ کہ ہے نہ کہ غیر لازمہ کہ اور اعمال سالک ظاہر ہے کہ امراض لازمہ نہیں بلکہ غیر لازمہ ہیں ان کا ہونا تو جہد و معروض بھی نہیں رہ سکتا مثلاً نماز چھ کر جہاں فارغ ہوئے پس عمل ختم ہوا۔ اب اس کا ہونا مصلحت سے نہ ہوا۔

اس جگہ سب معقولی تک کے مگر ہر حال الدین و دینی نے رسالہ وراہ میں لکھا ہے کہ آخرت میں یہ امراض جاری ہوں گے یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں وہ یہاں تو عرض ہے مگر عالم آخرت میں (جو کہ مکافات وقت بھی موجود ہے) جاری ہوں گے لفظ اور اس کے لئے یہ صورت جو ہر یہ صورت ہی کے وقت سے حاصل ہو جاتی ہے اور وہ صورت جو ہر یہ باقی رہے گی۔

اب کوئی اختلاف نہیں۔ مگر فی الواقع طور پر اس کے قائل ہیں یہ مگر ایک معقولی طور پر بھی اس کا قائل ہے کہ وہ عقلا اس کو جائز و ممکن سمجھتا ہے تقریباً ہی انہم کے لئے میں طلباء کے واسطے ایک معقولی مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں۔

وہ یہ کہ حصول اشیاء یا نفسانی لذتیں بہت حکماء کے نزدیک حق ہے لہذا ظاہر ہے کہ حصول یا نفسیہ سے مراد یہ تو

نہیں ہے کہ عینہ کی لئے جو حقائق میں ہے ان میں حاصل ہوتی ہے اگرچہ حصول ہوا تو تصور خیال سے ان میں کا اشتقاق بد تصور سے اس کی لازم ہو گا لیکن وہ غیر ہو گیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے کی ان میں حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقت ظاہر کی جو ہے مگر ان کے صورت حاصل فی الذہن عرض ہے جو نسبت ان کو ظاہر سے ہے ہم کہتے ہیں کہ علی نسبت دنیا کا آخرت سے ہے جس طرح عرض ظاہر دنیا پر حقائق میں ظاہر ہیں اسی طرح عرض نہ ہے آخرت میں ظاہر ہیں تو ان کا خیال کیا ہے۔

ایک نکتہ اس جگہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے الہا قیامت الصالحہ نہیں بلکہ الہا قیامت الصالحات فرمایا ہے۔ اس عنوان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اعمال میں ہر عمل میں مستقل صلاحیت ہے اس لئے صالح کا صدق بھی متعدد ہو کہ صالحات صادق آدے گا یہ نہیں کہ مجموعہ میں صلاحیت ہوتا کہ ان کو مجموعہ کر صالحہ صفت مفردہ سے تعبیر کیا جائے۔ یہاں سے ان لوگوں کی لٹھی داغ ہو گئی جو بعض اعمال صالحہ کو حیرت کھتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت

فرض باقیات کے ساتھ صالحات کے متعلق لانے میں ہر عمل کی وقعت کا اظہار ہے اور جب اعمال آخرت باقی رہنے والے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مال و خون کو زینت فرمایا گیا ہے تو اس لفظ سے اس پر حصہ ہے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور جب دنیا کے سوال و ادوا دہانی ہیں تو اگر وہ آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے ہی فنا ہو جائیں تو تم نہ کہو کہ یہ دنیا فنا ہونے والے تھے ہی۔

قرآن مجید میں ہے ووجدوا ما عملوا جاحداً (جو اعمال انہوں نے کئے ہیں ان میں اور جو انہوں نے کئے)

اعمال قیامت میں اپنی شکل میں ظاہر ہوں گے

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی بھی تعبیر فرمائی تھی۔ مشہور تعبیر تو اس کی کتاب فی الصحید (نامہ اعمال میں صفحہ ۱۳۴) سے کی ہے مگر ذرا دہرایا ہے کہ ان اعمال حاضر ہوں گے جب ظاہر افعال و وجدوا ما عملوا جاحداً سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز سارے اعمال کو حاضر پائیں گے اس پر ان کا خیال یہ ہے کہ جو اعمال ختم ہو چکے وہ کیسے نمود کریں گے حقیق دہانی نے اسے اس طرح دفع کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسالہ ذراہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ حقائق اعمال کے جوہر ہیں یہ رسالہ حضرت نے میرے پاس بھیجا تھا شاید جیسے سے یہ تصور ہو کہ ان کی تحقیق حضرت کو پسند آئی ہو اور اظہار میں اس کو بھیجا کہ نہیں سکتا کیونکہ یہ کفر فرمایا جن میں نے اس رسالہ کو دیکھا میری کچھ میں یہ بات تو نہیں آئی کہ حقائق اعمال جوہر ہیں ہاں ان کا کچھ میں آتا ہے کہ حقیقی صدور قیامت میں نہ ہوں گے بلکہ حسب تحریر مولانا محمد یعقوب صاحب ان اعمال کے اثر قیامت کے روز

تھیں یہ کہ اہل منکر کو نظر آئیں گی مثلاً جو چوری کر چکا ہے وہاں نظر آئے گا کہ چوری کرنا ہے نہ کہ چکا وہاں نظر آئے گا نہ کہ کرنا ہے فرض جہاں اعمال کے اس کے بدل میں منع ہیں سب وہاں اعمال میں نظر آئیں گے۔ اس کی مثال یہاں بھی خدائے پیدا کردہ ہے یعنی جس طرح ہاتھ کوپ کے اندر گڑبڑ واقعات کی صورت میں نظر آتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی ہاتھ کوپ میں جائے گا اور اس کے ہاتھ ہی گراسوں کی طرح جو یکساں سے کیا ہے وہ لیں گے ایک ذاتی کی حکایت ہے کہ نہ کہ کرنا حاصل کا پانی جلی سے بہہ رہا تھا ایک بزرگ کا احقر سے گزر رہا اس پانی کو دیکھ کر کہا اس میں نہا بہہ رہا ہے پھر حضرت آپ کو کیونکر معلوم ہوا فرمایا کہ ذاتی حاصل کرنا ہے مجھے پانی کے ہر قطرہ میں ذاتی تصور پر نظر آتی ہے۔ اہل کشف کی صورت میں اعمال کی نظر آ جاتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ایک شخص کسی عزم و عزم سے کہہ کر آیا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے وہ لوگوں کا کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے نہا چھتا ہے اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کو علم ہوتا ہے فرشتوں کو تو اعمال مابین کا نامہ اعمال دیکھنے سے علم ہوتا ہے اور اہل کشف کے لئے یہ شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہے اسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

عَلَيْكَ فَيْكٌ وَمَا نَصُورُ ذُو الْكَ مَنَكٌ وَمَا لَشَعُورُ
(تمہاری غذا غم و تہارے اندر ہے اور تم دیکھتے نہیں تمہاری اور اتم ہی سے ہے اور تم نہیں شعور کرتے ۱۲)
وَأَمَّا الْكِتَابُ الْعَبِينُ الَّذِي بِمَا حُرِّفَ بِهِ يَظْهَرُ الْمَضْمُونُ
(تمہارا کتاب ہو کہ اس کے حرف سے پوشیدہ کیوں کا ظہور ہوتا ہے ۱۳)
وَتَسْجُدُ لَكَ جُرمٌ صَغِيرٌ وَلَيْكَ تَطْوِي الْعَالَمَ الْاَكْبَرُ
(تمہارے آپ کو جرم صغیر لگتے ہو حالانکہ تمہارا اندر ایک عالم کبریا ہے ۱۴)
تو گویا تم خود کتاب میں ہو۔

وَلَمَّا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جِدْتُ آدَمَ أَنْتَ الْقَدْ لَقَيْتَاهُ مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا انصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ
وَمَا أَتَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَرِهِمَا قَصَصًا
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَيْهِ مِنْ لَدُنَّا
عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّسَ لِي وَتَخْلُبَ
رُشْدًا قَالَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا
لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي
لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ الْبَعْثَ فِي قُلُوبِنَا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَتَّى أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ
اخْرُجْ هَا لِلتَّفْرِيقِ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ
لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُنْدًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ
قَالَ أَكَلْتُ نَفْسَ زَوْجِيَّةٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ اِنْ
 سَاَلْتَنِيْ عَنْ مَّعْنٰی وَّ بَعْدَ مَا قُلَا تَصِحُّبِنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ
 اَهْلِهَآ فَاَبْوَا اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ
 يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ ۚ قَالَ كُوْشِتُمْ لَتَحْذَرَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ قَالَ
 هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِاَوَّلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ
 عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنٍ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ
 فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَّرَآءُهَا مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
 غَضِبًا ۚ وَاَمَّا الْاَلَمَلُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنًا فَنَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا فِيْهِمَا خَيْرًا ۚ فِيْهِ زَكٰوَةٌ وَ
 اَقْرَبُ رَحْمًا ۚ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ
 وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَنْ
 يْلُغَا اَشْدَّ مِنْهَا وَيَخْرُجَا كَنْزَهُمَا ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا
 فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِيْ ۚ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

﴿ترجمہ﴾ : اور وقت پا کر وہ جگہ موتی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں (اس سفر میں) بہادر چلا
 جاؤں گا یہاں تک کہ اس سوئے پر کئی جاؤں جہاں دور یا آپس میں ملے ہیں یا میں ہی زمانہ دراز
 تک چلا رہوں گا۔ پس جب (میلے ملتے) لوگوں اور یاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچا اس وقت
 اپنی بجلی کو دونوں بھول گئے اور بجلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں (وہاں)

سے) آگے بڑھ گئے تو سوئی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جلدانا مشورۃ لاؤ ہم کو اس سفر میں (یعنی آج کی منزل میں) بڑی تکلیف پہنچی۔ خادم نے کہا کہ کچھ دیکھئے (عجیب بات ہوئی) جب ہم اس حجر کے قریب ٹھہرے تھے سو میں اس چٹائی (کے تہ کرہ) کو بھولی گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرتا اور (وہ تھک رہا تھا) اس چٹائی نے (زندہ ہونے کے بعد اور یا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ سوئی علیہ السلام نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی سو وہاں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اگلے لوٹے۔ سو وہاں (کھینچ کر) انہوں نے امداد سے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت (یعنی مقبولیت) دہی تھی اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا طم سکھایا تھا۔ سوئی علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکنا ہوں اس شرط سے کہ جو طم مفید آپ کو (منجانب اللہ) سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھادیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر (میرزا ہو سکے گا اور) بھلا (ایسا امور پر آپ کیسے مہر کریں گے جو آپ کے معاملہ واقعیات سے باہر ہیں۔ سوئی نے فرمایا ان شاء اللہ آپ مجھ کو مبارک (یعنی ضابطہ) پادہی گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو (انکے خیال رہے کہ) مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں اس کے حقائق طوری و نقیضہ نہ کروں۔ پھر وہاں (کسی طرف) یہاں تک کہ جب وہاں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں پھیدہ کر دیا سوئی نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے پھیدہ کیا ہو گا کہ اس کے چلنے والوں کو غرق کر دیں آپ نے بڑی بھاری اور خطرناک بات کی ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ میرزا ہو سکے گا۔ سوئی نے فرمایا کہ (مجھ کو یاد رہا تھا سو) آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور میرے اس معاملہ میں مجھ پر زیادہ دھکی نہ ڈالئے۔ پھر وہاں (کشتی سے اتر کر آگے) چلے یہاں تک کہ جب ایک (کسم سن) ٹوکے سے طوقان بزرگ نے اس کو مار ڈالا اور وہ بھی بے دے کسی جان کے پہلے آپ نے (تو) بڑی بے جا حرکت کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ میرزا ہو سکے گا۔ سوئی نے فرمایا خیر اب اور جانے دیجئے اگر اس حرج کے بعد آپ سے کسی امر کے حقائق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ کہئے بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں پھر وہاں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گز رہا تو وہاں

دلوں سے کھائے گونا گنا کا (مہمان ہیں) سوانہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا ہے
 میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی چاہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو (ہاتھ کے اشارے) سیدھا
 کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اہمیت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا
 کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی طبیعت کی کا ہے جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی میں ان چیزوں کی
 حقیقت نکالنے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کچھ تھی سو چھڑا دیوں گی تھی جس کے
 ذریعہ سے وہ پائیں محنت مزدوری کرتے تھے سو میں نے سوچا کہ اس میں صیبا لال دلوں اور وہاں
 کی تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک (حاکم) بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا اور ہا
 دہلا کا سواں کے ہاں باپ ایمان دار تھے سو ہم کو انہیں (یعنی حقیقت) ہوا کہ یہ دلوں پر سرکشی اور کفر کا
 اثر لال دے۔ پس ہم کو یہ خطوط نہ ہوا کہ بجائے اس کے ان کا یہ دربار ان کو لکھی اور لاو سے جو
 پاکیزگی (یعنی دین) میں سے بھر ہو اور ہاں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو اور
 دین دیوار سو وہ دو جہیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال
 مٹوان تھا جو ان کے باپ کی میراث سے بچکا ہے اور ان کا باپ (جو مر گیا ہے وہ) ایک نیک آدمی
 تھا۔ سو آپ کے دہپ نے اپنی میراثی سے چاہا کہ وہ دلوں اپنی جوانی کی عمر کو کچھ چاہیں اور اپنا وفینہ
 نکال لیں اور یہ سارے کام میں نے ہاتھ ملائی کئے ہیں ان میں کوئی کام میں نے اپنی رائے سے
 نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

سفارش سے خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ایک نکتہ

ایک نو وارد صاحب نے حاضر ہو کر کسی معاملہ میں حضرت والا سے سفارش کی اور خواست کی۔ حضرت والا
 نے فرمایا کہ سفارش کے حلق ایک قہر سنو۔ خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کا حکم
 ہوا کہ جا کر علوم سیکھو۔ آپ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے یہ چھا کون فرمایا موسیٰ کون
 موسیٰ فرمایا اپنی امرا نکل کا موسیٰ یہ چھا کیسے آئے فرمایا ہل اہبک علی ان تعلیم معا علمت و ہدایا۔
 یعنی میں علوم سیکھنے کے لئے تمہارے ساتھ رہتا چاہتا ہوں اسے نہ ہی اولو المعروم اور خضر فرماتے ہیں "ہل
 اہبک" میں تمہارے ساتھ ہوں مجھ کو کچھ علوم سکھا دیجئے۔ یعنی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے
 سامنے خضر کے علوم کیا چیز تھے خبر جو کہ بھی تھے ان کے سیکھنے کی درخواست کی خبر یہ تو قصہ ہے مگر اس میں
 دیکھنا یہ ہے کہ کئی عجیب بات ہے کہ اس منکشف میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں یہ فرماتے تو اپنی وجہ

کی سفارش ہوئی سو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آنجل جو سفارش نکلا کر لے جاتے ہیں یا جا کر کسی کا نام لے دیتے ہیں بعض اوقات اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہی حقیقی علوم کے حامل ہیں۔ دیکھئے یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ میں حق تعالیٰ کے ارشاد سے آیا ہوں کیونکہ یہ اس کرحق تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر چوں چاہتے کریں گے۔ آ زادی نہ ہے گی چنانچہ حضرت علیہ السلام نے نہایت آزادی سے شرطیں لگا دیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدوں اذان کے کسی کی صحبت سے استفادہ حاصل نہیں کرتا چاہیے۔ نیز دوسرے کے پاس جا کر پتہ کہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹھا ہوا ہوں۔ (الکافراتہ میں ص ۱۰۲-۱۰۳)

تفسیری نکات

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے

واقعہ پر چند اشکالات اور لطیف جواب

فرمایا کہ قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بزمِ خلیل طم کے سفر کا تذکرہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ان کے کسی کام پر نہ لگیں گے نہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وعدہ پر کیوں قائم نہ رہے کہ بار بار ان کے کاموں پر ٹوکا۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع تو وعدہ تو لازماً ہو جاتا ہے اسی طرح ایسا وعدہ جس کے خلاف کرنے پر دوسرے فرقہ کا کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو اس کا اچھا بھی واجب نہیں ہوتا۔

تین واقعے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا۔ ان میں ایک واقعہ ظاہر شرع کے باطل خلاف تھا کہ لڑکے کو لے کر پاؤں دھو دھاتے کشتی توڑنے کا اور دوسرے حاکم نے کا کو خلاف شرع اور تاجاز نہ تھے مگر جب دوسری مرتبہ بچے کے قتل کا معاملہ سامنے آیا جو ظاہر شریعت کی دلت ہے بالکل حرام تھا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر شدت سے ٹوکا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بچہ قتل و قتل یا در لایا تو اس بدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی لسانِ دغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا اور آئندہ کے لئے اس وعدہ پر قائم رہنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میرا وعدہ آپ سے کوئی سوال کر لیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لیں۔ جب یہ حق کر ایک لفظ کا ہی ایسا نہیں فریضہ کا یہ کلمہ ہوئے خلاف شرع پر غامض نہیں دیکھنا کہ اس کا وعدہ کر سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو شریعت کے آداب کی پابندی اس طرح واضح ہو گئی اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ظاہر شریعت کی پابندی کی مگر حالات کے تابع خلاف انتحاب و مروت تھے۔ مثلاً ان چیزوں پر مبر نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے اس لئے مجبور ہو کر تو کا۔ خصوصاً یہ بھی معلوم تھا کہ ان چیزوں پر نہ تو کئے میں حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی خرماء نقصان نہیں۔ (انجی)

یہاں وہ یاقین ادب شریعت کے متعلق اور کمال نظر ہیں۔ اول تو یہ کہ شرع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مظلوم نہیں تھا کہ واقعات ایسے پیش آویں گے جو شریعت کے خلاف ہوں اس لئے یہ وعدہ کر لیا کہ

سَجَلْنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا۔

یعنی ان شایانہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔

پھر جب کشتی توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو اس کو مروت و اطاعت کے خلاف سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہلے اٹھے۔ لہذا جفت شہداء امرا یعنی "یہ کام تو آپ نے بہت محبوب کیا کہ اپنے احسان کرنے والے کشتی والوں کو نقصان پہنچا دیا"

اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ کیا اور لایا تو موسیٰ علیہ السلام نے زبان کا طعنے لگا کر کہے کہ کو وعدہ کی پابندی کا اقرار کیا کہ احترام کو ملحوظ رکھا کر کے کا قتل جو شریعت کی رو سے حرام تھا اس واقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہئے کیا بلکہ شمرے واقعہ میں جو پردہ کے سیدھا کرنے کا معاملہ تھا وہ کسی طرح بھی خلاف شرع نہیں تھا۔ خلاف مصلحت کہا جا سکتا تھا اس پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تو اس وقت فرمایا۔

هَذَا لَفِوَاقِ بَنِي وَ بَيْنَكَ "اب ہمارے ساتھ رہا ہے درمیان چھائی کا موقع آ گیا"

دیکھئے اس پارے واقعہ میں شریعت کے احترام کا دونوں طرف سے کس طرح انجام کیا گیا ہے۔ اب باطل و عیان انصاف نے اس واقعہ کا یہ نتیجہ نکال رکھا ہے کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ طریقت میں جائز ہو سکتی ہیں معاذ اللہ یہ لکھا ہوا لفظ شریعت ہے طریقت کی حقیقت شریعت پر عمل کرنے سے زیادہ پاک نہیں۔ جو طریقت شریعت کے خلاف ہو وہ الٹا اور عقیدہ ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ اس واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے خلاف شرع کام کو کیسے اختیار کر لیا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض کرنا پڑا اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور صاحبِ وحی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر اس پر عمل کر رہے تھے اور شریعت کے مقررہ قانون میں خود ہی ایسی کفر و بدعتی ایسا شکی صورتیں ہونا کوئی امر مستحب نہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وحی کی خبر تھی جس نے حضرت خضر علیہ السلام کے لئے شریعت کے نام کا وعدہ سے اس واقعہ کو مستثنیٰ کر دیا تھا اس لئے انہوں نے خلاف شریعت کے مطابق اس پر اعتراض کیا ضروری سمجھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جو ایمانیوں کی طرف چوری منسوب کرنا مذکور ہے اگرچہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ لیکن حالت میں ان کو چور قرار دینا شرعاً جائز نہیں تھا اس کی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحبِ حق ہیں ان کو بطور اشتہاء یا جانت لائی ہوئی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ شکل صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ایسا کرنے والا بھی اور صاحبِ حدی ہو کوئی اصل صاحب کشف و الہام یا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ کشف و الہام کوئی حجت شرعی نہیں اس کے ذریعہ شریعت کے کسی قاعدہ میں ترمیم یا اشتہاء نہیں ہو سکتا پہلے مولوں نے جو اس واقعہ کو خلاف شرع امور کے ارتکاب کے لئے جہرِ جواز دیا لیا ہے دوسرا سرگرمی ہے جنابِ مذکور کی کیا ہو سکتا ہے نہ کسی بدعتی آئینہ کے ذریعہ شریعت کے حکم کے خلاف کوئی اشتہاء ہو سکتا ہے۔

شیطان کا متغش اشیاء کا حال معلوم کر لینا منافی عصمت نہیں

فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ مسعود سے دریافت کیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور آپ نے آیت ودخان کے سنے دل میں لے لی۔ تو اس نے کہا میں نے جنابِ یہاں پر یا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسا مظاہر ہو گی اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت کے لوازم سے یہ ہے کہ مثل معصیت نہیں کر سکتا یا اگر قلب کا حال یا دوسرے اعضاء میں جو چیز متغش ہو اس کو معلوم کر لینا منافی عصمت نہیں اس کا ثبوت اکثر آیات قرآن مجید سے ہوتا ہے چنانچہ مرقی مرقی صلی علیہ السلام کا قول ہے وما السابہ الا الشیطان یا جب علیہ السلام کا قول انہی منسی الشیطان یذهب و عذاب وغیرہ اس کے خلاف ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ میر نہیں ہو سکے گا۔

دوسری آیت میں لک بڑھانے کا سبب

حضرت مرقی رحمہ علیہ اسلام کے قصہ میں ایک جگہ تو اسم اللہ اللہ انک لن تستطیع معی صبرا وارد ہے اور دوسری آیت میں اسم اللہ لک انک لن تستطیع معی صبرا ہے ظاہر میں یہ سوال ہوا ہے کہ دوسری آیت میں لک کیوں بڑھایا گیا اس کی وجہ اہل بلاغت نے یہ بیان کی ہے کہ جواب سوال کے شکل ہوتا چاہیے اگر سوال میں شدت ہوتی جواب بھی شکوہ کے ساتھ دیا جائے گا اور سوال میں خلعت ہوتی جواب میں بھی خلعت کا لٹا دیا جائے گا چنانچہ مرقی صلی علیہ السلام کا پہلا اعتراض خلیف تھا کہ ابتدائی تھا اس لئے حضرت علیہ السلام نے بھی اس کا جواب خلیف کے ساتھ دیا اور دوسرے اعتراض میں شدت تھی کیونکہ بعدِ ممانعت کے تھا اس لئے حضرت علیہ السلام نے بھی جواب میں اسی کے مناسب قوت و شدت اختیار کی اور لک بڑھادیا۔

ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی ملیجہ کی کا ہے۔

عدم مناسبت کے سبب علیحدگی

حضرت حضرت علیہ السلام اور مومن علیہ السلام کے واقعہ میں جس وقت حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے اہل قرآن ایسے اولاد اگرچہ ظہیر یعنی مومن علیہ السلام نے کیا کسی معصیت کا ارتکاب کیا تھا کھل عدم مناسبت کی وجہ سے مومن علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا۔

اور ان کا باپ ایک شخص تھا تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں خیمہ جہان ہو کر خود اپنا خزانہ نکال لیں یہ رحمت تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے

آباؤ اجداد کی برکت سے اولاد کو نفع پہنچتا ہے

اس جگہ پر مفسرین نے متذکر فرمایا ہے کہ وہ کھن ابوہما صالحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی صلاحیت کو بھی دخل تھا اگرچہ مفسرین کی اس تعبیر کی ضرورت تھی اور اس میں عبرت پر آیت کی دلالت کا دار ہے عقل سے خود آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر باپ کی صلاحیت کو حضرت علیہ السلام کے فعل میں کچھ بھی دخل نہ تھا تو ان کو اس جملہ کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی گو کھن ابوہما صالحہ مگر خدا تعالیٰ مفسرین کو جزائے خیر دے بدیہی باتوں پر بھی عبرت کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو اس طرف اہتمام ہو تو التفات ہو جائے اور یہی بات یہ ہے کہ بعض باتیں تو مفسرین کے بیان کے بعد بدیہی معلوم ہوتی ہیں اگر مفسرین نہ کرتے تو شاید التفات ہی نہ ہوتا ان کے بتانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی غرض اس واقعہ سے معلوم ہوتا کہ آباؤ اجداد کی برکت سے بھی اولاد کو نفع ہوتا ہے مگر یہ نو شیخین کے واسطے چند کفار کے بارے میں یہ بات ہے مگر اسباب یہ ہم ہو مسئلہ ولا یتساءلون ان میں اختلافات ہیں گفتا نہیں میں ایک دوسرے سے حال پر نہیں گئے۔ نو شیخین کی اولاد کے بارے میں ایک آیت میں اس طرح موجود ہے و السالین اصوات و تبعہم لربہم بالیمان الحققات ہم لربہم جن لوگ ایساں والے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اقتدا کی تو ہم اس اولاد کو آباؤ اجداد ہی سے ملادیں گے یعنی اگر اولاد کا کچھ کم ہو گا اور باپ کا کچھ بڑھ ہو گا تو اس اولاد کو بھی باپ ہی کے درجہ میں رکھیں گے تاکہ اولاد کے قریب سے آباؤ اجداد ہی سے ملادیں گے فرماتے ہیں و ما السالین من علیہم من شیء یعنی ان باپ دادوں کے اہل ان میں سے ہم نہ کریں گے اس میں بعض دہمیں کے شبہ کا جواب ہے وہ یہ کہ اولاد باپ کے پاس پہنچانے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اولاد کے اہل ادنیٰ ملنے کے قابل ہیں اور باپ کے اہل درجہ کے تو کچھ باپ کے کام کم کر کے اولاد کی طرف لگا دیئے جائیں اور وسط نکال کر دونوں درمیانی درجہ میں رکھ دیا جائے کچھ باپ کی طرف کم کر دیا اور کچھ اولاد کی طرف بڑھا دیا تو فرماتے ہیں یہ صورت نہ ہو گی آباء کے اہل میں کسی نہ کی جانے کی بلکہ اس کے اہل میں نہ دانی کر کے ان کا کسی درجہ میں پہنچا دیں گے جہاں ان سے آباؤ اجداد ہیں۔

لم دریافت کرنے کا خشاء کبر ہے

فرمایا ایک شخص نے کہا حالتِ بھڑکے کی کیا دلیل ہے۔ میں نے کہا اور خود طبع کی حالت کی کیا دلیل ہے
ایک الگ ٹکڑو بھر میں پچھوں گا ہر ان کی حالت کی کیا دلیل ہے اور نیکو گاہ کی حالت کس سے ثابت تا کہ معلوم
ہو سوال کی حقیقت خفا میں اس کا کبر ہے ہر شخص جو خفا چاہتا ہے اختیار سے عاریتی ہے۔

آدابِ شیخ

فرمایا اگر دفعہ کوئی آجائے اور بات ہے اور جب اجازت لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بلا اجازت نہ آنا
چاہیے۔ چاہے تو دفعہ بھی نہ آئے اس میں جائین کو لطف رہتا ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑی رتبہ کون ہو گا پھر پھر اللہ میاں کی اجازت بلکہ حکم ہے پھر بھی حضرت فخر علیہ
السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں هل تبعک علی ان تعلمن معا علمت وشذا کیا اب مجھے اجازت
ہے ساتھ رہنے کا دیکھئے موسیٰ علیہ السلام اسے بڑے اولوعلوم ہی اور فخر علیہ السلام میں کی نیت میں بھی کام
ہے ان سے اجازت لینے ہیں یہ کتابِ ادب شیخ کا ہے جب وہ شیخ ہے تو اس کی اطلاع کرنا چاہیے اور دیکھئے انہوں
نے شرط کیا لگائی کہ جو کچھ میں کران بولنا مستحب نہ کیلئے سب سے بڑی شرط ہے مگر ان گئے اور پھر جب غلطی
ہوئی تو یہ کہنا کہ ایسی ہی ہوئی چاہیے بلکہ میں بھول گیا غلطی ہوئی۔ یہاں تک تیسری بار کہہ دیا کہ پھر ہوا تو
ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ شبہ ہو کہ اجازت کیوں لی جب اللہ میاں نے کہہ دیا نہیں اللہ میاں کا بھی مطلب یہی
ہے کہ چاہا اور ان سے اجازت لے کر ہی رہو۔ کیا کیا ادب ہے شیخ کا۔ دیکھئے اگر کوئی ملا ہے غلطی بھی ہے
برائے کے اندر کمال رکھتا ہے اور ایک بڑی کے پاس بخاری سمجھنے کیا تو اس وقت گردن ہکا ہی دے گا کیونکہ
اس فن میں تو وہ شیخ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے شیخ امام حاتم ہیں۔ قراءت میں جب وہ پڑھتے ہو گئے تو
حضرت امام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہا ابو حنیفۃ اللہ جنتا صغیرا و لد جنتا کبیرا اور
عذاب چلتے تھے۔ شاگرد سے بھی ادبی ادب ہے جو شیخ سے کرنا چاہیے کیونکہ اس فن میں وہ شیخ ہیں۔ میں ایک
صاحب سے قاری پڑھتا تھا اور وہ مجھ سے عربی پڑھتے تھے۔ جب میں قاری پڑھتا تھا ادب کرتا تھا اور جب
وہ عربی پڑھتے تھے ادب کرتے تھے۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۱۵)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِي لَنُفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں کھینچنے کے لئے سمندر کا (پانی) روشنی کی جگہ ہو تو رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے (اور باتیں حاصل نہ آئیں) اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لئے ہم لے آئیں۔

تفسیری نکات

حق تعالیٰ شانہ نے اپنا نام لینے کیلئے
القاب و آداب کی شرط نہیں لگائی

ساحبہ اگر حق تعالیٰ بھی اپنے نام پاک کے ساتھ القاب و آداب کی شرط لگاتے ہیں تو کھائے کر ہم وہ القاب و آداب جو اس بارگاہ کے لائق ہیں کہاں سے لاتے اگر ازل سے اب تک ان القاب و آداب کے لالے میں مشغول رہے تو ان کو ہمارے القاب کی حق تعالیٰ کے اوصاف کے مقابلہ میں وہ نسبت بھی نہ ہوتی تھیں ایک فکر کو سمجھو سے ہوئی۔

دہ خشن غایے دارد نہ سحر باغی پایاں ببرد و تھو مستقی و دریا بچیاں باقی
(یعنی محبوب حقیقی کے حسن کی انتہا ہے نہ سحر کی کلام کی جیسے جند و لامر جاتا ہے اور دریا باقی رہ جاتا ہے ایسے محبوب کے حسن کا جان باقی رہ گیا)
دلان تگر تگ و گل حسن تو بسیار گلشن بہار تو زماں تگر دارد
لگاؤ کا دامن تگ ہے تیرے حسن کے پھول بہت ہیں تیرے بہار کے پھول چنے والا کوئی دامن کی شکایت کرتا ہے یعنی محبوب حقیقی کے کلمات و اوصاف بہت ہی ہیں ان کی انتہا نہیں ہیں ہماری زبان و قلم ان کے بیان کرنے سے کامرما جاتا ہے۔

سبب قسم

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہمارا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بے انتہا صفات ہیں چنانچہ ارشاد ہے پس
لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِي لَنُفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک خاص صفت سے تعبیر فرمایا اور حضور کی طرف اضافہ کر کے قسم کھائی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی ذات کی اس حیثیت سے کہ ہم آپ کے مرئی ہیں قسم کھا کر کہتے ہیں تو یہ جیسے قسم میں آپ کی طرف اعتبار کرنے سے آپ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اللہ ربک سے بھی آپ کا عظیم شان ہونا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی گویا قسم کھائی ہے اس کے بعد کھانا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بہت سے ملائے میں مثلاً خالقیت رزاقیت ربوبیت وغیرہ ان ملائوں میں سے یہاں ربوبیت کو ذکر فرمایا اور تربیت کے معنی میں فیض الہی کے لئے کو جس کی شان سے تربیت ہے اس کے کمال پر پہنچانا ہیں پس ملائوں میں آپ کی قدر پر یہ معنی ہونے کہ قسم ہے آپ کے مرئی کی اور تربیت ایک اعلیٰ درجہ کا انسان ہے جس کی مرئی پر معنی محسن ہوا جس کا معنی یہ ہوا کہ قسم ہے آپ کے محسن کی اور ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت اور فطرت ہے سلیم اور طہارۃ سلیم کا تحقیقی یہ ہے کہ اس صلہ میں کہ خالق کا اس پر احسان ہے وہ خلق خدا پر احسان کرتا ہے جس کی اس کا قاعدہ ہے آپ خلق کے محسن ہونے پر محسن ہونا آپ کا قاعدہ عقلیہ سے دوسری وجہ طہارۃ فنی تصوف آپ کے محسن ہونے کی اور بھی ہے وہ یہ کہ صفات حمیدہ و عظیمہ ذات باری تعالیٰ کے لئے ہیں اور مخلوق کے احسان کا عمل ہے۔ مثلاً مخلوق کسی بھرم کا تصور و معارف کر دے تو یہ صفت عظماء پر ہے اور اگر کوئی کسی کو کھو دے تو یہ جو رویت کا اثر ہے اور یہ مسلم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد بنی آدم میں سے صفات باری تعالیٰ کے منظر اکمل دائم ہیں جس صفت احسان کے گئی آپ عظیم اتم ہونے کو آپ تمام جہان کے محسن ہونے اور تربیت کا اختراع ہو چکا ہے اور محبت ہونا ہے اور اس کی اضافت ہے حضور کی طرف تو گویا یہ فرمایا ملائوں میں محبوب اور خدا کا محبوب اور جو حق کا پادشاہ ولی محبوب ہونا چاہیے جس آپ محبوب بھی ہونے تمام مخلوق کے تو خداوند تک ہے آپ کا عظیم شان ہونا اور محسن ہونا اور محبوب ہونا سب ثابت ہوا اور چونکہ آپ منظر صفات حق ہیں اور حق تعالیٰ کی صفت حمیدہ طہارۃ محبوب ثابت ہوئی پس آپ نے بھی اپنے تلامذوں کے ہوں گے جس کی ملائوں میں برسرہجہ اعلا مت کو ترجیح دیا اور صفت انبویہ مشتق ہو گیا۔

مسئلہ تقدیر کی تعلیم

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق عقائد کے بعد اعمال میں کوتاہی زیادہ معجز نہیں اور اس کا مقابلہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادات میں عقل علم کا تصور سمجھ لیا ہے اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اعتقادات میں علم ہی مقصود ہے مگر سالہا سال کے بعد ایک آیت نے مجھے اس طرف راہبری کی کہ عقائد فی نفسہ بھی مقصود ہی اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ما احصا من مصیبة فی الارض ولا فی الفسک من لیل ان نزلنا ان فلک علی اللہ یسر۔ لکنا اناسوا علی مالککم ولا تظروا بعدائکم واللہ لا یحب کل مختال فحور

یہاں پہلی آیت میں تو مسئلہ تقدیر کی تعلیم ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے زمین میں یا آسمانی ذات میں وہ ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (یعنی اربع مخلوق میں) اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بے شک یہ بات حق تعالیٰ پر آسان ہے (اس کا بخاروی کر سکتا ہے جس کو قدرت (یعنی علم نہ) آئے تعلیم مسئلہ کی عقلیں فرماتے ہیں۔ کہ یہ بات ہم نے تم کو نہیں بتائی اس لئے تاکہ کسی چیز کے فائدے ہونے پر تم کو نہ بددہا (بلکہ اس سے نفع حاصل کرو کہ یہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی اس کا آثار ضرور تھا) اور کسی نعمت کے ملنے پر تم کو نہ افسوس۔ بلکہ یہ سمجھو کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں۔ حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ نعمت ہمارے لئے مقدر کر دی تھی (۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے اور ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر یہ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح خوشی پر تکبر و مغرور نہ ہو۔ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ جب نعمت سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہو گیا اور قاعدہ ہے کہ اخفی الاغلاں فاعرف العلی۔ شے جب اپنی حالت سے غالی ہو تو وہ کالعدم ہوتی ہے۔ تو اب جس شخص کا مصائب و فتنے کے وقت یہ حال نہ ہو تو وہ گویا تقدیر کا مستعد ہی نہیں یعنی کامل مستعد نہیں۔ اگر کامل اعتقاد ہوتا تو اس کی غرض ضرور مرعوب ہوتی۔

اسی طرح تو حید کا مسئلہ تعلیم کیا گیا ہے اس سے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں لڑ کرنے سے تو حید کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے متوجہ نہ رہے۔ اب جو شخص تو حید کا فائل ہے مگر غیر اللہ سے خوف و متوجہ بھی رکھتا ہو تو گویا تو حید کا مستعد ہی نہیں بلکہ مشرک ہے۔ چنانچہ صوفیاء نے اس پر شرک کا اطلاق کیا اور صوفیاء نے کیا حق تعالیٰ نے اس کو شرک فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں

لنعم مکان ہر جو القاء رہہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ وہ احداً

یہ جو کوئی مقام آپ کی امید رکھتا ہو وہ تنگ عمل کرتا رہے اور اپنے سب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

حدیث میں لا یشرک کی تفسیر لا یوہی آئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت میں نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ یاہ مشرک ہے حالانکہ یاہ میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا مگر چونکہ فی اللہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں یاہ اپنے کے لئے سزاوارہ کرمات کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کو شرک فرمایا اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کیونکہ عبادت غیر اللہ جو اورج سے ہوتی ہے اور جب وہ شرک ہے تو قلب سے غیر اللہ کو مقصود ہونا کیونکہ شرک نہ ہوگا۔ یہ تو لکھی عبادت ہے جس کو غیر اللہ سے خوف و متوجہ پر صوفیاء لفظ شرک اطلاق کرنا لکھتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں تو حید کی غایت مقصود ہے۔ اسی طرح تمام عقائد میں غور کر کے خصوص سے معلوم ہوا کہ یہ اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہے۔ کہنا اعتقاد مطلوب نہیں اور عبادت میں اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔

(المراد لفظ موافقہ یا اتفاقاً غرض کہ یہ ص ۱۸۸)

سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

ترجمہ: فرشتہ نے کہا میں تمہارا سب کا بچہ ہوں فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔

تفسیری نکات

ممنوع نام رکھنے کا رواج عام

نبی بخش مصلیٰ بخش رسول بخش وغیرہ ایسے ناموں کو علماء نے منع کیا ہے اور ایک شخص نے غضب ہی کیا کہ اس نے قرآن سے اس قسم کا نام نکالا یعنی اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جبرئیل بخش مستعمل کیا اس طرح سے کہ قرآن میں ہے لَهِب لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا یہ حضرت جبرئیل کا قول ہے حضرت مریم سے کہ میں اس لے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام جبرئیل کے دیئے ہوئے ہوئے قرآن جبرئیل بخش ہوئے مگر یہ بھی خبر ہے کہ وہاں حضرت مریم اور حضرت جبرئیل دونوں کا کیا عقیدہ تھا آگے حضرت جبرئیل خود فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيُّ هَبْنِ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا وَ كَانَ مِمَّنْ مَقْضِيًّا جس سے سائل معلوم ہو گیا کہ دونوں اس ولادت کو تعریف الٰہی سمجھتے تھے خبر اس سے بھی قطع نظر کہ باوے تب بھی ایسے ناموں کا جواز نہیں تھا کیونکہ ہاں جبرئیل نے ایک فعل تو کیا تھا یعنی زَكِيًّا الحبيب تو اسرائیل اسب ہو گئی اور یہاں ملا۔ کیا۔ رسول وغیرہ نے کون سا فعل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا ہے اور فعل جبرئیل کا یعنی زَكِيًّا آیت میں مذکور ہے فَطَعْنَاهَا فِيْهَا مِنْ رَّوْحِنَا يٰهَا اسطو اودا ایک کام کی بات بھی یاد آگئی اس کو کچھ لینا چاہیے وہ یہ کہ قرآن میں احصیست امر جہاں وہ تہذیب کا احوال

یہاں ہوتا ہے کہ خاص موقع کا صریح نام لے دیا گیا مگر تفسیر میرے ذہن میں نہایت کل آئی ہے وہ یہ کہ فرج کے معنی یہاں پچاک گرہان کے ہیں جو کھل میں عموماً ہوتا ہے جس کو عربی میں جبب بھی کہتے ہیں اور فارسی میں گرہان کہتے ہیں تو محضت لہو جھا کے یہ معنی ہیں کہ حضرت مریم نے اپنے چاک یا گرہان کو پاک و صاف اور باعفت رکھا تھا کہ کسی غیر کا اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور یہ کہتا ہے کہ ان کی پاک کو انھی سے اور اب تلخ کا مل لفظ خدا لکھا گیا ہے یعنی فرج جالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گرہان میں پھونک مار دی اور عموماً عادت بھی یہی ہے تو اب وہ تاریکی نہ رہی جس سے شہ پہا ہوا تھا بھر حال یہاں پیدا کرنے والے کو واقع میں حق تعالیٰ ہیں مگر جبرئیل درمیان میں سبب تو ہیں کیونکہ تلخ خارجی فعل جبرئیل تھا کہ سبب اس تلخ کا ختم آگئی تھا اس لئے سبب کی طرف اشارہ جاری کر دی گئی ہے اور یہاں سالار بخش وغیرہ میں تو سالار نے کوئی فعل ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اشارہ کی گئی ہے اور اگر کوئی کہے کہ سالار صاحب نے بھی ایک فعل کیا تھا یعنی دعا کی تھی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا دلیل کہ دعا کی تھی آج کل تو نام اپنے لوگوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے بھی انہیں دور سے بھی نہیں دیکھا تھا پھر وہ کرنا کیسے معلوم ہو گیا پھر اس زمانہ میں نبی مغل بھی تو نام رکھا جاتا ہے تو حضور نے ان صاحبزادہ کے واسطے کس دن دعا کی تھی ذرا کوئی صاحب ثابت تو کریں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض کا نام محمد ہی ہوتا ہے یہ تو اور بھی برا ہے چنانچہ ایک صاحب کا بھی نام تھا میں نے اسے بدل کر محمد نبیہ کر دیا کہ نبیہ کے معنی رنج کے ہیں۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَابْنُ مَرْيَمَ اَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

هَلْ تَعْلَمُوْهُ سَمِیْعًا

ترجمہ: اور اب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں سو اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی عبادت یہ قائم رہو۔ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے۔

تفسیری نکات

حق سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا شفقت

اصل حیدر نامک اور اسحق اور انکلام اس آیت میں طالعید ہے اور اس کا سہاٹی تہذیب کے لئے ہے اور سیاق یعنی بواسطہ طبع لہذا (اور اس کی عبادت یہ قائم رہو) اس کا ختم ہے اور هل تعلم له سمیعا (بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے) اس کی تائید ہے بھر حال سہاٹی سیاق تہذیب و تہذیب کے لئے ہے اور اصل مقصود طالعید

(سواں کی عبادت کر) ہے اور انداز اس کی جروب السموات سے کئی اوجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حکام کی عبادت ہے کہ جب کوئی مشکل کام پڑتا ہے تو اس کے آسان کرنے کا بھی اس جگہ انجام ملتا ہے جس اور انجام میں لے گا اور اگر یہاں نہ انجام شوق ہے ہم بھی فکر سے اور حق تعالیٰ اس سے غور ہے مطلب یہ ہے کہ کام الہی میں یہ بھی احترام ہے کہ عبادت کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو یہیں سمجھ کر جیسے ایک شخص کو سکول کا ماسٹر ہے کو یہیں کوہ تعلیم پڑتا ہے مگر چونکہ ایک کام ہے اس لئے اسے کوئی خاص اس شغف نہیں بلکہ محض خدایہ وقت کا پابند ہے اس لئے یہ بحث نہیں کہ میں نے جو کچھ پڑھایا وہ مجھ کی کجی میں بھی آیا نہیں کیونکہ خود استاد کو یہیں سے باہر انہیت ہوتی ہے محض الہی کو اس سے مطلب ہوتا ہے اور ایک تعلیم ہے باپ کی کہ وہ یہ پیش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری جگہ بھی جائے گا اور اس کی تعلیم میں یہ فرق ہے ماسٹر کو اپنے تحت مشائے اور ان کوں کو تکریر جانا کر چلنے ہے اور باپ کی تعلیم نہیں کہ اللہ والا کر دے اور چلے جائے بلکہ وہ جانتا ہے کہ کون سے موانع سے کھٹا ہوا ہو اور کون سا سبب سوچے گا کہ اگر اسے دن پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں کیوں نہیں جانتا میں کوئی مذہب اختیار کروں جو فتح ہوگی ترسید پڑتا ہے کہ کئی ترسید کرتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کہنے کا اثر ہوتا تو اس کے کسی دوست سے کہتا ہوں حق تعالیٰ کی تعلیم ہی رنگ کی ہے حالانکہ حق تعالیٰ کے فو کا کر دیکھا ہوا ہے مظلوم ہوگا کہ ان کو کیا ضرورت ہے اس قدر احترام کی مگر کیا حکما: یہ ان کی شغف کا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بندہ ہم سے جدا ہے اور کیوں نہ ہوتا نہیں ہی نے تو ان تمام مشغلوں کو پیدا کیا اس میں نے باپ کو دل میں اتنی شفقت پیدا کر دی وہ لوگ کیا شغف ہوگا چاہے ان کا ہر خود بخود ان کا رہا۔ (وہ کچھ محبوب ہوگا جس نے ایسے محبوب پیدا کئے ہیں) اسکا اپنے مشکل سے مشکل تعلیم کو کیا سہل کر دیا ہے خصوصاً یہ تھا کہ عبادت کیا کر سکتی نظام ہو)

روب السموات اس لئے (وہ وہ ہے آسمانوں کا ارتعاش) یہاں پر ہو مبتدا مقدر ہے اور رب السموات اس کی خبر ہے اور اس نے جس صفت کی خبر دی ہے وہ صفت اعبادہ (اس کی عبادت کر) متعلق ہے اور وہ صفت ہے سلمہ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب نفس کو انتقال امر میں غلبان نہ رہے گا کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کے صفات و کمالات بھی معلوم ہو گئے اور اس کا امر بھی معلوم ہو گیا اور یہ طبیعی امر ہے کہ صاحب نعمت و کمال کی اطاعت طبعاً جمل ہوتی ہے اور یہاں تو حق تعالیٰ کے صفات کمال نے شمار ہیں مگر ان کو کف اعبادہ (بہن اس کی عبادت کر) کی تسویل میں اتنا حیران و حیل نہیں جتنا صفت و ربوبیت ہے کیونکہ جس کی اطاعت کی طرف آویزاں ہو رہا ہے وہ پڑتا ہے چنانچہ حکام کی بھی اس پر نظر پڑتی ہے اور اسی لئے ان کا قول ہے الا انسان عبد الاحسان (انسان احسان کا بندہ ہے) اور یہ اتنا صرف تو ہی نہیں بلکہ عملی ہے کہ جس کی تعلیم و مگر ہم صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ عملاً بھی کی جاتی ہے کیونکہ احسان میں یہ اثر ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ ربوبیت کا اور اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا اور اسی

لے کر دیکھ (تمہارا رب) یا ربک (میرا رب) تم کو فرمایا کہ رب السموات والارض (دوبہ ہے آسمانوں اور زمین کا) فرمایا اس واسطے کہ دیکھم فرمانے سے یہ ہوتا کہ بعض صورتوں کو خلق تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہو بعض کو نہ سمجھتے مثلاً اس کو تو احسان سمجھتے کہ جنگل میں بھر کے بیٹھے تھے کہ ایک خون کمانے کا ہڈل ہو گیا مگر اس کو نہ سمجھتے کہ خطا پانچ سو روپیہ کی تحفہ ہے اور اس سے اجناس خریدے گئے اور طرح طرح کے اسباب معیشت مہیا کئے گئے اور کھانسی دے ہیں تو یہ ان وساطت کی تربیت پر نظر کر کے یہ سمجھتا کہ میں نے بلی اسے پاس کیا تھا اس سے پانچ سو کی نوکری ملی اور اس سے کھانسی دے ہیں اس میں کسی کا کیا دخل اور کیا احسان اور یہ مذہب مسلمان کا تو ہے قارون کا مذہب ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا احسن سمعنا احسن اللہ الیک (تو بھی خلق کے ساتھ) احسان کر جیسا خدا نے تجھ پر احسان کیا) تو اس نے جواب دیا سمعنا اولہ سمعنا علم عندی (کہ اور کیا نہیں صرف یہی بات ہے کہ تجھے جو کچھ ملتا ہے میرے علم کی بدولت ملتا ہے اس میں خدا کے احسان کو کیا دخل (نوروز باد) اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ علم کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ تجارت ہے غرض مختلف اقوال ہیں مگر چونکہ کسی دلیل کی شبیہیں دلیل سمجھے گئے ہیں اس لئے علم کو عام ہی رکھا جائے تو صاحب ہو گا خواہ وہ علم کب کیا ہو خواہ علم ذرا امت ہو خواہ فنی تجارت ہو خواہ سود لینے والا ہو بہر حال کوئی نہ چھوٹی ترقی ملے گی جس کا اس نے کہہ دیا علم عندی (میرے علم کی بدولت) نیز وہ کہتا تھا انہوں نے مسلمان پر ہے (کہ وہ ترقی دینا کو مطلوب سمجھتے ہیں)

حکم استقامت عبدیت

بہر حال یہ اصولہ میں علم ہے کہ غلام بن جاوے چار ہی پرانے تھیں کیا کیونکہ ہم لوگوں میں ایسے حیلہ جوہر بہانہ بازی ہیں کہ صرف یہ اصولہ سن کے ایک مرتبہ لازم نہ لینے ہی کو یہ سمجھتے کہ بس اختتام امر ہو گیا اس لئے آگے فرماتے ہیں واصطبر لعل اللہ یعنی اپنی غلامی پر مداومت دکھو بس ایک دو یہ غلام بننے کا ہے اور دوسرا یہ غلامی پر قائم رہنے کا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ خبر ہے ماسبق کا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ غلام غلام ہونا مقصود تھا غلام رہنا مقصود نہ تھا بلکہ غلام غلام بننے کے بعد بکرا فخر مہیاں نے آزاد کر دیا اور میں کہتا ہوں کہ اگر واقع میں بھی آزاد کر دیجے تو کیا اس کے یہ معنی ہوتے کہ اعطی اللہ من ولہ یعنی خدا نے غلامی سے آزاد کر دیا یہ معنی ہوتے کہ اعطی اللہ من العلو یعنی خدا نے غلام کو رتبہ و درجہ سے آزاد کر دیا جیسے آقا نے غلام کا بدلہ بنا کر اس کو کھانا مل دیا اور اس سے آزاد کر دے سو ظاہر ہے کہ یہ معنی تو ہونا محال ہی ہے کہ اس نے اپنی غلامی سے بھی آزاد کر دیا چنانچہ اختتام اس کا ظاہر ہے حقوق مروجہ کے لئے کوکھ و گھوم ہونا لازم عقلی ہے جب یہ آزادی محال ہے تو ظاہر ہے کہ

غلام بنادابب ہے تو اگر واسطہ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کے معنی کا تحقق دابب تھا اور یہاں سے حریت کی بھی تحقیق معلوم ہو سکتی ہے جس کی احکام دنیا میں بالکل ہے اور اس کو مذہبی و فطری حق ٹھہرایا جاتا ہے تو کچھ نیچے کردہ حریت کوئی آزادگی ہے یا اس حریت کے معنی غیر حق سے آزاد ہونا ہے یا حق سے آزاد ہونا واقع میں خدای ہی میں صادر فرمے خدا آزاد میں۔ چنانچہ جن کو اس لحاظ کی حقیقت کا شعور آ گیا وہ کہتے ہیں۔

امیرش نورمحمد ربانی زندہ دکاش نمبر غلام از کند

ومن یصل ذلک یصل الاما یضاعف له العذاب یوم القیمة ویخلد فیہ مہانا الامن داب البیع
اس آیت میں کسی کو تو یہ سے مستثنیٰ نہیں کیا جب تک مغرب سے آداب نہ نکلے اس وقت تک کسی کا خون ہے کہ ہر ایک کی تو یہ قبول ہے کوئی بھی ہو۔ فرض قانون عام ہے گو اس کا زمانہ محدود ہے۔

غلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی سے بھی جب ذاتی اور بغض ذاتی نہیں کھدے بھی بن کی ذات کی وجہ سے بغض نہیں بلکہ ان کے اعمال سے بغض ہے جس میں کفر سے تشدد اور دوسرے فعل بھی موجب بغض ہیں۔

واذا قتلنی علیہم ایماننا یمت قتل الذین کفر والذین امنوا ای القرین غیر مقاما
احسن ندھا و کم اعلکنا قبلہم من لقون ہم احسن الاتا و رلیا

پہلی آیت میں کفار کا قتل کا فرض ساز و سامان اور اہل ایمان پر مذکور ہے جو حاصل ہے مال و جاہ کا اور دوسری آیت میں ان سے زیادہ سامان و مورد ان کو کسمطوح اور طاب سے پاک کیا جاتا مذکور ہے جو حاصل ہے مال و جاہ کے قاتل قاتل نہ ہونے کا۔

اب میں آیت کی تفسیر شروع کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کفار کا ایک عقول بیان فرماتے ہیں جس کو وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے۔ وہ عقول یہ ہے ای المسرفین غیر مقاما و احسن ندھا یعنی جب ہماری آئیں کھلی کھلی ان لوگوں کے سامنے چمکی پتی ہیں تو یہ کفار ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کونسا طریق بہتر ہے۔

تخصیص کی نفی

واذا قتلنی علیہم میں ہم کی ضمیر کا ہر ان کفار کی طرف عام ہے مگر نہ تخصیص کی بناء پر بلکہ کلی عام کے وقت و علاوہ ان لوگوں کے سامنے بھی ہو جاتی تھی۔

تخصیص کی نفی اس لئے کی گئی کہ ایسا نہ ہوتا تھا کہ خاص ان کا کوئی جلسہ کر کے اس میں عداوت ہوئی ہو۔ مگر کفار نے ہر جلسہ پر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو اس کے مگر ہماری مجلس فرما سے علیحدہ کر دیجئے ہم ان میں بیٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ذلیل لوگ ہیں اور ہم

رہا، ہیں ان میں سے جو کہ جاری عزت کو دگتا ہے ہماری امانت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کی فرض سے اس کا کچھ غلیل سنا یاں بھی کیا تھا کہ ان کے پاس پھر کوئی عذر نہ ہے اور شاید چاہت ہی ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَنَةِ وَالْعَنَىٰ رَبُّهُمْ مِنْ حِسابِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

اور مت دور نہ کر ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو گنج و شام چاہتے ہیں رضامندی اس کی تم پر نہیں ان کے حساب میں ہے کچھ نہ تمہارے حساب سے ان پر کچھ تم ان کو دور نہ کر دے پھر ہو جاوے گے تم پر انصاف میں ہے۔

وَأَصْبِرْ لِنُصْرِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَنَةِ وَالْعَنَىٰ رَبُّهُمْ مِنْ حِسابِهِمْ وَلَا تَجِدُ عِنْدَكَ

عِنْدَهُمْ ثَمَرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمُ مِنْ لُطْفِنَا الْقَلْبَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

اور روک دیکھ اپنی ذات کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو گنج و شام طالب ہیں اس کی رضامندی کے اور دشمنی تمہاری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رہتی دنیا کی زندگی کی اور نہ کہا انہوں نے کہ جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے اور یہی وہی کی اس نے اپنی خواہش کی اور ہے اس کا کام حد سے نکلا ہوا۔

یہ قسم سے مستقل جملہ نہیں ہے کہ جس سے لازم آوے کہ آپ سے اس کا (یعنی ارادہ و نیت دنیا کا) صدور بھی ہوا بلکہ ممکن ہے کہ حق میں ہے اور ترکیب میں حال ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ان سے نہ اٹھیں جس کا فساد و رعب ارادہ حیات دنیا کا ہوتا ہے آگے صاف صاف فرما دیا۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ كُفْرُكَ شَيْءٌ شَرٌّ لِّمَنْ لَّمَّا نَسَّ كَيْفَ شِئْنَا نَكْفُرُ
آپ ﷺ کو کچھ فرما دے نہیں بدی۔ فرض آپ ﷺ کو متعجب فرما دیا کہ کوئی خاص جلسہ ان حضرات کے لئے نہ کیا جاوے ان کو دور نہ فرض نہ کرے ان کو دور نہ جائیں انہیں میں۔

مقام طالب و مطلوب

لام باگت سے غلیف نے درخواست کی تھی کہ ضروروں کے واسطے حدیث سنانے کا جلسہ طہرہ کر دیا جاوے کیونکہ عام جلسہ میں پڑھنا ان کے لئے عار ہے آپ نے ان کو متحور نہیں کیا غلیف نے پہلے ان سے پڑھائیں کی تھی کہ آپ ضروروں کو مکان پر آ کر دیکھ دیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ علم مطلوب ہے طالب نہیں۔ غلیف کہہ دے تھے حدیث نبوت کا زمانہ بھی قریب تھا اس لئے فوراً سمجھ گئے اور ضروروں کو حکم دیا کہ لام کے مکان پر جا کر جلسہ عام میں بیٹھا کریں۔

پتہ تعلیمی علیہم کے حلقہ تحقیق تھی اس کے بعد آیت میں ہدایت کا قافہ ہے جس کے معنی ہیں کھلی کھلی آجیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل مستندہ بھی کھلے ہوئے ہیں بلکہ ظاہر متصور یعنی ہدایت انصاف بالکل نکلا ہوا ہے

اس میں بہت کچھ اتنا نہیں جانتی دلائل اس اور اشارہ اس اور اقتضا اس وہ کئے ہوئے نہیں کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْإِلَى الْأُمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَرَفِهِمْ

اس میں منافقین کی شکایت ہے کہ جب کوئی خبر امن کی یا خوف کی آتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں جب معمولی خبروں کی حقیقت سمجھنے میں قویٰ استہلاک شرط ہے تو امور اور طبیعت جادہ ہے اس ظاہری دلائل نکلا جا رہی ہے۔

غرض کمال ایمان کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ یہ گھوم کر کس کا اچھا ہے، چٹک کس کی داغی ہے یعنی اپنی زیب و زینت سے مسلمانوں پر نکار کر کرتے تھے اور مقصود ان کا یہ تھا کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہم سے خدا تعالیٰ کو بغض ہوتا اور جب بغض ہوتا تو دنیا یا اچھا گمرو دیتے نہ دینک دیتے نہ مال دیتے نہ دلا دیتے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ هُمْ أَحْسَنُ الْأُمَمِ وَالْيَا

کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے قرون ہلاک کر دیے جو سامان اور حشر میں تم سے بڑے ہوتے تھے

یعنی ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی مال و اسباب بھی بہت تھا۔ اچھے اچھے مکانات تھے نشست گاہیں نہایت آرام دہ اور استقامت تھی۔ خلاصہ یہ کہ زیب و زینت کی چیزیں ان کے پاس بہت تھیں مگر باطنی مضبوط ہونے تو ان میں بھی کمی اور مرض تھے جب مال اور حب جاو۔

حب مال کے اثرات

انسانی ہے کہ آج کل اکثر مورتوں کی یہی حالت ہے کہ مال کی بھی محبت ہے اور جاو کی بھی۔ میرا مقصود اس کی خدمت سے اس وقت اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ کھار کی خصلت مسلمانوں میں ضرور چاہیے اور یہاں کو چند طبعی مضامین بھی قابل بیان ہیں مگر اس وقت وہ بیان سے مقصود نہیں کیونکہ مجمع مستورات کا ہے طبعی مضامین کو وہ کیا کچھ سکتی ہیں اس لئے سبھی سبھی مضامین بیان کر رہا ہوں۔

غرض اس آیت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ برتنے کی چیزیں قابلِ فکر ہیں، خدمت کی چیزیں قابلِ فکر ہیں مگر مورتوں کو تو دن رات یہی فکر ہے کہ چیزیں بیخ کر لیں جو کہ مال ہے اور اس سے چاہو پیدا کریں اور چٹک یہ وہ بڑے مرض ہیں اس لئے ان کا علاج نہایت ضروری ہے کیونکہ اس سے اور امراض مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کسی کا مال مارتا ہے تو وہ حب مال کی وجہ سے۔ اگر حب مال نہ ہوتا تو کیوں عیسا کرے گا غیبت اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے جو کہ جاو ہے مگر وہ جب ہی جباری کرتا ہے جب اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر خیال کرتا ہے جو کہ جاو اور تحجر ہے اور یہ تحجر ان کی بری خصلت ہے کہ اس سے اور بہت سی بری

باتیں ہیں ہوتی ہیں شیطان میں کی تو خدا اس لئے تو یہ کیا تھا۔

حلقی من نار و حلقہ من طین کرتے تھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کوئی سے۔

میں بڑا ہوں یہ چھتا ہے۔ لوگو! تم جو بڑا بننا چاہتے ہو تو دراپنی حقیقت کو تو دیکھو۔

ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص آکر بڑا ہو کر رہا۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں

جانتے میں کون ہوں۔ وہ بزرگ بولے ہاں چاہتا ہوں۔

اولک نطفۃ علویہ و اخرک جبلة فلویہ و انت بین ذلک لتعمل العلویۃ

یعنی اول تو ایک نطفہ آسمانی تھا اور اخیر میں مزاج اور مادہ ہو جاوے گا اور درمیانی حالت یہ ہے کہ حیر سے

اُندر پاخانہ بھرا ہے۔

صاحبو! یہ ساری باتیں اہل حب بل اور حب جاہ کی ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے چنانچہ

فرماتے ہیں۔

قال اللہین کفر والقلہین آمنوا ای القریقین غیر مطلقاً و احسن للہما۔

یعنی کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تلافی ہم دونوں فرقوں میں سے کس کا گھرا چھا ہے اور کس کی مجلس

اچھی ہے۔

آگے ان کا جواب ہے

و کم اعلیٰ کا بلہم من قرن ہم احسن الا و لہما

یعنی ہم نے تم سے پہلے لوگ جاک کر دیئے جو تم سے اچھے سامان والے اور اچھے بھرا والے تھے۔

پھر فرموا یہاں اشد از کما رہا و غیرہ۔

شرف ہاسم شرف مسی کی دلیل ہے

فرمایا قاضی شامی صاحب اپنی بی بی نے آیت سلم لتجعل لہ من قبل معما سے استدلال کیا ہے اس پر

شرف ہاسم شرف مسی کی دلیل ہے۔ خدا نشان کیوں کر ہو گا کہ آدمی نام اچھا رکھے۔ ہاں ایسے نام نہ رکھے جن میں

طرف اور ٹکڑا ہوا ہو۔ جیسے آج کل بعض لوگ سوچ سوچ کر ایسے نام کہتے ہیں جیسے برہمن قدر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(الفرقان مجملہ ص ۱۰۳)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

الرَّحْمَنُ وُدًّا

ترجمہ: مومن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا کرے گا۔

تفسیری نکات

حب مال و حب جاہ

ایک تو ہے مال اور ایک ہے حب مال ہی طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جاہ۔ تو دوست مال کی نہیں بلکہ حب مال کی ہے جس سے برے آثار پیدا ہوتے ہیں تو دوست دوزخ پر ہو گیا حب مال اور حب جاہ باقی رہے مال اور جاہ سو یہ دونوں مذہم نہیں کیونکہ حق تعالیٰ امتحان (ٹھٹھ) کے طور پر فرماتے ہیں ان الصالحین امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کہ مومنین اہل عمل صالح کے لئے محبوبیت پیدا کر دیں گے اور محبوبیت ہی کا نام جاہ ہے۔ لوگ جاہ کے سخی بھی ملنا چکیتے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں حالانکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (یعنی دلوں کا مالک ہونا) پس ملک الدال (مال کا مالک ہونا) تو حصول ہے اور ملک القلوب (دلوں کا مالک ہونا) جاہ ہے اور خوف اور محبت ہو تو وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں اور یہ غرضی اپنے کو سزا سمجھتے ہیں دوزخ لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی ان کی عزت نہیں ہوتی چنانچہ ان کے پیچھے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں حدیث میں ہے کہ بیٹے لوگ اپنی نظر میں بڑے ہوتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کھاب اور غلہ زیر (کٹے اور سوراخ سے پڑتے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ انکی عزت تو سایہ کی جگہ ہے۔

ایک مرتبہ دلی میں میں بیان کر رہا تھا راست کا وقت تھا کہ کچھا آہٹ ہوئی جس سے لوگوں کو سایہ کا شبہ ہوا پس سایہ کے ذریعے سے لوگ کمزور ہو گئے تو کیا یہ اس کی عزت تھی ہرگز نہیں تو جو تعظیم خوف کی وجہ سے ہو وہ جاہ نہیں جاہ تو یہ ہے

صاحب دہ بادشاہ جسماست صاحب دل شاہ دلہائے شہست

(یعنی گاہن کا مالک مسوں کا بادشاہ ہے اور اہل دل شاہ دلوں کا بادشاہ ہے)

تو جسموں کا ثناء ہوتا چاہئیں بلکہ دلوں کا شکر ہوتا چاہے اور یہ بات محبوبیت سے علیٰ غصہ ہوتی ہے۔
 پس محبوبیت ہی اصل دہش کی پادشاہی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں **سب جعل لہم الرحمن ودا** (اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبوبیت پیدا کر دیں گے) اس معلوم ہوا کہ چاہہاں ہی چیز نہیں بلکہ یہ تو ایک انجی چیز ہے کہ حق تعالیٰ بطور
 اقبال (نعمت دینا) اپنے صالح بندوں کو نصیب فرماتا تبارہ میں اسی طرح اہل کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں۔ **نعم العادل الصالح للرجل الصالح** (ایک آدمی کے لئے نیک اہل انجی چیز ہے) انہیں
 مال اور پادشہ موم خود نہیں ہیں بلکہ موم حب مال اور حب چاہ ہیں جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں **عادلان جادلان** اور **سلا فی غم بالفسد لہامن حب المال والشرف للین العراء** یعنی حب
 مال اور حب شرف آدمی کے کو میں کو ایسا چاہ کرتی ہے کہ اگر وہ بھیڑے ہوئے کی بکری کے گلے میں چھوڑ دے
 چادریں تو وہ بھی بکریوں کو اس قدر چاہائیں کہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کا لفظ تصریحاً فرمادیا تو
 حب ہر کی چیز ہے اب جہاں مال کی خدمت آوے اور اس کے ساتھ حب کی قید نہ ہو تو کچھ نہیں اس سے مراد
 وہی حب کا وہی ہوگا کیونکہ بعض قرآن ایسے موجود ہوتے ہیں جن سے وہ قید معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے ذکر
 کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو چونکہ غالب عادت یہی ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے جس
 یا اس کا قریب ہے کہ مال سے مراد وہی ہے جو حب کے درجے میں ہو۔

ان اللین امنوا و عملوا الصالحات سب جعل لہم الرحمن ودا

حق تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان و عمل صالح پر دو کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک مقصود
 جس کا ایمان سب جعل لہم الرحمن ودا میں ہے اور ایک طریق یعنی ایمان و عمل صالح جس کا بیان اللین
 امنوا و عملوا الصالحات میں ہے۔

طریق نجات

یہ آیت دو جز پر مشتمل ہے۔ ایک مقصود و دوسرا طریق مقصود سمجھنے کے طریق مقصود کیا ہے اور وہ چیز
 ہیں۔ **امنوا و عملوا الصالحات** کیونکہ حق تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان
 کے لئے حق تعالیٰ محبوبیت پیدا کر دیں گے جس میں محبوبیت کو ایمان و عمل صالح پر مرتب کیا گیا ہے تو مقصود اور نتیجہ
 تو وہ ہے اور ایمان و عمل صالح اس کے لئے جب کی شرط ہے یہی حاصل ہے طریق ہونے کا اس سے ایک بات تو یہ
 معلوم ہوتی کہ جو محبوب و مقبول بننا چاہے اس کو پہلے ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا چاہیے اور یہاں سے یہ
 ثابت ہو گیا کہ جب ایمان و عمل صالح مقبولیت و نجات کا طریق ہے تو بدوں اس کے تمام باتیں ایہات کے لئے
 ناکافی ہیں مثلاً کسی بزرگ کی اولاد اور مال اپنے پاس کسی بزرگ کا حرم ہونا یہ نجات کے لئے کافی نہیں۔

میں یہ سمجھ لیا کہ کافی ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے محبوب بن جاویں گے اور اس کے لڑوٹا میں سے یہ بھی بخلا دیا گیا تھا کہ یہ شخص ملحق کا بھی محبوب ہو جاوے

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنگ چروگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے مقرر ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا کر دیں گے یعنی ایمان اور افعال صالحہ دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرماتے ہیں اور وعدہ بھی قریب کا۔ گویا قربت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربت بھی قریب ہی ہے مگر جعل سے تباہ ہو چکی ہے کہ دنیا کا وعدہ ہے کیونکہ قرب حصارِ دنیا ہی کو ہے چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بہت جلد ہو جائے گا۔ میں ہم کو دنیا ہی القواعد الصلحت یہ حق حاصل ہے جس لئے کی نسبت حق تعالیٰ جلدی ہو جانے کا وعدہ فرمادیں اس کو، لہذا کے وعدہ پر اور دنیا میں بھی بہت جلد حاصل ہو جانے پر محمول کر لیں۔

ودا کا مفہوم

بہر حال ایمان اور عمل صالح ہر وعدہ ونا کا جس کا نام محبت ہے فرماتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اس مقام پر اہل ایمان کو یا رکھیں کہ میں نے اس حاصل تر جہ میں دوکو صدیقی المعلوم یعنی صدور مجہول پایا ہے۔

محبوبیت کا باطنی سبب

تمہارا اس کی وجہ بھی بتا دیں کہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے محبت کیوں ہوتی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت ہی یہ دکھائی ہے جیسے بعض دعا کیں یا لامردوڑ ہوتی ہے ایسے ہی یہ بھی ہے لیکن یہ نہ اند ہے حقیقت کا۔ اس لئے اس پر اکتفا نہ کیا جاوے گا۔ اس لئے میں اس کی دو وجہ بیان کرتا ہوں ایک تو ذاتِ غایب کی اور ایک باطنی۔ باطنی کو اول بیان کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب خداوند کی اطاعت کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جو نیک طایع اسلام کو ہم داتا ہے کہ تمام ملائکہ میں پکارا کہ کفایا رضاء سے ہم کو محبت ہے تم بھی اس کو دست دیکھو مگر ہم داتا ہے کہ دنیا میں بھی پکارا داتا کہ کوئی کہے کہ ہم کو کسی کی نسبت بھی اعلان نہیں۔

یعنی بات یہ ہے کہ فرشتوں کا اعلانِ محبت میں ہوتا ہے اور وہ بھی کہ اس کی محبت محبوب میں پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اعلان کیا جاتا ہے۔ فیوض لہ القول فی الاوض میں دوسرے کی نظروں میں مقبول ہوتا ہے اس کے بعد حضورؐ نے اشتہار میں یہ بات دہرائی ان السالین امنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا حضورؐ کا یہ بات چنانچہ صریحاً دال ہے اس پر کہ وہ ایمان پر صدیقی المعلوم ہے اور میرا اس مضمون کو اس آیت سے استنباط کرتا تھا ہے۔ دوسرا ذاتِ باطنی یہ ہے کہ اس محبت کا قلب ہے اور محبوب حق تعالیٰ

کے ہنڈ میں ہیں جب وہ قلوب میں کسی کی محبت پیدا کرتا چاہیں گے بلا ضرور اس کے سامنے جھک جاتا ہی ہے اس کے سامنے جھک کر کسی کا وصل بھی ہے کہ مل جاوے۔

اور روزِ ظاہری یہ ہے کہ محبت کے کل تین سبب ہوا کرتے ہیں اول کمال جمال یعنی عطا و احسان سبب محبت کا ہوتا ہے چنانچہ تمس سے اسی عطا پر محبت ہوتی ہے اور عطا ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی خطا معاف کر دی جائے یا کسی کا کام کر دیا جائے کسی کو بے پروائی پر درگزر کی جائے۔ یہی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خواہ ملی ہو یا ملی پڑھاؤ کی مثالِ علم سے محبت اس واسطے ہوتی ہے کہ اس میں کمالِ علم ہے۔

الحاصل اگر اسباب محبت کے ہیں اول جمال کمال شریعت نے اس کی تبلیغ بہ عظیم فرمائی ہے پس جو شخص شریعت پر عمل کرے گا جو کہ عملوا الصلحت کا لہول ہے وہ باطل محبوب ہوئے گا اور اپنی قوم میں تو محبوب ہو گا ہی لیکن قوموں میں بھی اس کا اعتبار ہو گا اس سے بعض اعمال صالحہ کا رد بھی میں دہل ہوتا ہے کچھ میں آگیا ہوگا جو کہ بابِ معاملہ و معاشرت و اخلاق سے ہے۔

ایمان و عمل صالح کا محبوبیت میں دخل

اب یہ بات رہی کہ ایمان اور روزہ روزہ کو کیا دخل ہے محبوبیت میں سوا اس کی نسبت سزا کرنا قصہ و عطا ہے کہ کوئی کام ہو اول اس کا قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا جوارح سے ظہور ہوتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ کسی امر پر پناہ بطریق اس کے نہیں ہو سکتا کہ اس کا تقاضا خود یہ قلب میں رائج ہو جائے اور اس کے اخلاص اور مولفِ قلب سے متعلق ہو چائیں وہ خدا اور ہوگا۔ مگر غیر رائج جب رائج نہیں تو اکثر ارادہ بھی نہ ہوگا تو عمل بھی نہ ہوگا جس کا بہت ہوا کہ دوست و استقامت بدول تقاضائے قلب کے نہیں ہوتا پس اس کا بعد کے موافق اخلاقی و معاملات و معاشرت کی رزق بھی جس کا دخل ہونا محبوبیت میں مسلم ہو چکا ہے جب ہی نہیں سکتی ہے کہ ان چیزوں کا قلب میں تقاضا و سرور ہو اور وہ تقاضا و سرور بطریق ایمان اور روزہ نماز کے نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تمام تو اہل حق و صلوات اللہ و رسول نے ہی ہم کو تعلیم فرمائی ہیں۔ تو جب تک تصدیق اللہ و رسول کی قلب میں رائج نہ ہوگی کہ ایمان کا دخل ہے اور روزہ نماز و غیرہ ہوتی روزہ سے تو اس طرح کہ اس سے قوتِ تکلیف کا انکسار ہوتا ہے اور نماز سے قواضیع پیدا ہوتی ہے بھگتِ نواں ہے اور بھگتِ بھگت ہی اصل ہے بہت سے اخلاقی و ایمانی۔ پس صوم و صلوٰۃ سے اس کی اصلاح ہوگی اور اس کی اصلاح سے معاملات و غیرہ درست ہو گئے جو مدار ہے محبوبیت کا اور سبب کا سبب ہے۔ پس نماز و روزہ سبب ہوا محبوبیت کا مگر اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ایمان اور صلوٰۃ و صوم کا موضوع نہ صرف یہی ہے اصلی موضوع نہ تو ان کا قرب الہی ہے لیکن یہ محبوبیت بھی اور سیر حاصل نہ کر کے خود پر مرتب ہو جاتی ہے چنانکہ یہاں بیان تھا محبوبیت و صورت اس لئے اس کا بھی اس میں دخل بیان کر دیا گیا۔

سُورَةُ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

ترجمہ: نہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے

تفسیری نکات

اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا مفہوم

ایک بات طلب کے کام کی یاد آئی۔ وہ یہ ہے کہ ہم (ایک فرقہ ہے جو خدا تعالیٰ کے جسمانی ہونے کا حاکم ہے) نے المرحوم علی العرش اسوی۔ (اللہ تعالیٰ نے عرش پر باہر مصلحت و معانی کے نگلی فرمائی) کے معنی یہ کچھ ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے ہم چکی پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ قدر نہ جانی اور عرش کو انہوں نے بدھار یا کیونکہ مشرق و مغرب اللہ کا دار و مستقر بحسب اللہ سے اسخ ہوتا ہے (یعنی جس چیز پر قرار پکڑا جاتا ہے وہ زیادہ وسیع ہوتی ہے قرار پکڑنے والی چیز سے) حالانکہ عرش کو ذات باری تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ایسی بھی نسبت نہیں جیسے کہ دانی کے دانہ کو ہم سے ہے اگر کوئی دانی کا دانہ ہمارے قدم کے نیچے پڑا تو کیا کوئی ماحل کہہ سکتا ہے کہ اور کیا یہ ہمارے کچھ کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس پر بیٹھے ہیں دانی کا دانہ ہے چارو کیا چیز ہے۔ جس عرش کہاں اور خالق عرش کہاں جس معنی اس آیت کے یہ نہیں ہیں جہاں سے یہ کچھ ہیں۔

اب رہی یہ بات پکار کا معنی جو تو سلف صالحین نے اس آیت اور جو اس کے مشابہ آیات ہیں ان کے بارہ میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے معنی کے قصین نہ کرو اور ان کے معانی کا کاف کے حوالہ کر صرف انکا مفاد رکھو کہ جو کچھ مراد ہے وہ حق ہے اور اسطرح آیات و کتابات میں ایسی باتیں متاخرین نے اس میں کچھ تاویل فرمائی ہے بعض نے یہ کہ استوی کے معنی استوی ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں اور ایک بیوہ کا معنی کیا کرتا

ہے کہ استوی علی العرش جسے برتخت نشست (تخت پر بیٹھا) کہایہ جہلا امور تصرف فی الامر سے چنانچہ بعض لوگوں کے بعد بدو الامر (اور امر کی تدبیر کرتا ہے) کا آنا بطور اس کے تفسیر کے ہو سکتا ہے۔

(اور دوسرے مقام میں ہے اللہ علی خلق السموات والارض فی سداہم لم استوی علی العرش (اللہ ہی جس نے آسمان زمین کو چھان میں پیدا کیا برتخت قائم ہوا استوی میں ضمیر اللہ کی طرف ہے وہاں صوبہ قاعدہ القوان بفسر بعضہ بعضاً) بعض قرآن کا بعض جزئی تفسیر کرتا ہے ایک کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی مراد جلی الٹی با اعتبار صفت و زمانہ کے ہے قائم ہوا)

اور تاویل ہمارے حضرت حاکمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ علی العرش استوی تاکہ یہ لازم آوے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں بلکہ مراد فرمایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت عرش کو محیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس اس تاویل سے آیات وسعت وحسنی کمالی شہد (بہر رحمت ہر چیز سے وسیع ہے) کی مراد ہوگی اور عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کہ قطب رحمت کا ہونا جو واسطوں کے ساتھ ہوا ہے اور دوسری اشیاء کے ساتھ بواسطوں کے ہے پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی گنجی اس پر نہ توہی ہے یہاں سے گنجی کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ گنجی کے معنی یہ ہیں کہ کسی صفت کا مطلق گنجی نہ جس کے لئے گنجی کی گنجی ہے اسے ہوا ہے گنجی کے معنی ہر یکہ تک کہ جس میں جیسے تمام سمجھتے ہیں۔

عرش اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے

الرحمن علی العرش استوی کے معنی عرش پر گنجی رحمت ہوتی ہے یہ معنی ہرگز نہیں کہ عرش پر خدا تعالیٰ بیٹھے ہیں اور وہ ان کا مکان ہے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مکان کو گنجی کے برابر یا کم از کم اس کے مقابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھے اور اس کے لیے دعائی کا داعیہ جائے تو زمین کے خاص حصہ کو اس کا مکان کہا جائے گا دعائی کے ذوق کو کوئی شخص اس کا مکان نہ کہے گا کیونکہ انسان سے اس کو کچھ بھی نسبت نہیں بلکہ وہ اس کا مکان کیونکر ہو سکتا ہے اس طرح یہاں سمجھتے کہ عرش حق تعالیٰ کا مکان نہیں ہو سکتا کیونکہ عرش محدود ہے اور ذات خداوندی غیر محدود ہے محدود کی طرح غیر محدود کا مکان نہیں ہو سکتا پس استوی علی العرش کے معنی وہی ہیں کہ حق تعالیٰ کی گنجی صفت رحمت اس پر ہوتی ہے اس واسطے الرحمن علی العرش استوی فرمایا اللہ علی العرش استوی نہیں فرمایا کیونکہ اللہ علم ذات ہے اور عرش ہم صفت ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ عرش محل ذات نہیں بلکہ صفت رحمت ہے کہ وہاں گنجی رحمت اور مکانات سے زیادہ ہے تو یہ استقامت قابل تہذیب کا نہ ہوا۔ الرحمن علی العرش استوی اللہ تعالیٰ نے عرش پر با اعتبار صفت و زمانہ کے گنجی فرمایا

اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں اور ایک تبار کی تائید کرتا ہے کہ اسموی علیٰ العرش یعنی برحقیت
نفسیق کیا ہے بخلاف اسموی طرفی کی الامور میں تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہ اس کے بعد صلیو الامر (۱۱)
ہر امر کی تدبیر کرتا ہے (۱۲) کا آنا بطور اس کے تفسیر کے ہو سکتا ہے۔

(اور دوسرے مقام میں ہے اللہ الذی خلق السموات والارض فی سبعة ايام ثم استوی
علیٰ العرش اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر حق پر قائم ہوا استوی میں ضمیر اللہ
کی طرف ہے۔ سو وہاں حسب قاعدہ المقرآن تفسیر حصہ بعضا بعض جو قرآن کا بعض جز کی تفسیر کرتا ہے یہ کہا
جا سکتا ہے کہ یہاں بھی مراد اعلیٰ الہی یا اعتبار مفت و رحاب کے ہے فاعلم) ایک تبار کی تائید امارے حضرت جانی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیب و ذریعہ فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ علیٰ العرش
اسموی (اللہ عرش پر بیٹھے ہیں) تاکہ یہ لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں بلکہ ارضیٰ فرمایا۔ پس مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مفت و رحمت عرش کو محیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ
اللہ کی رحمت تمام جز وں کو گھیرے ہوئے ہے پس اس تبار کی سے یہ آیت

و صعد و جعنی کل شیء (بحیری رحمت ہر چیز سے نکلنے ہے)

کی مراد ہوگی اللہ عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کہ حق رحمت کا اولا فی الارض اس کے ساتھ ہوا ہے اور
دوسری اشیاء کے ساتھ بطور اس کے ہے پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مفت و رحمت کی جگہ اس پر لا ہوتی ہے۔

تجلی کی معنی

یہاں سے تجلی کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ تجلی کے معنی یہ ہیں کہ کسی مفت کا حلق تجلی (جس کیلئے تجلی کی
گئی ہے) سے ہو جائے۔ تجلی کے معنی چمک دیک کے نہیں ہیں جیسے عوام سمجھتے ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

ترجمہ: (وہ) اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں

تفسیری نکات

حوادث اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں

حضرت جانی صاحب پر تو حید کا بہت زیادہ طلب تھا و صمدۃ الوجود حضرت کے سامنے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
مظاہر ہے یعنی ہر ایک مرتبہ سورۃ طہ شہد ہے اس آیت پر تجلی کر لالہ الاھولہ الاسماء الحسنیٰ حضرت

ہر ایک کا طلب ہو گیا بطور تفسیر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پر سوال وارد ہوا کہ جب سوار اہل کے کوئی نہیں تو یہ عبادت کیا ہیں جواب ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ الحسنیٰ یعنی سب ہی اسامہ صفات کے مظاہر ہیں اسی کو کسی نے کہا ہے ہرچہ عظیم درجہاں غیر تو نیست یا توئی یا غرضے تو یا یوسے تو

يُكْبِرُ اِنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْفَا عِبْدُنِيْ وَ اَكْبِرُ الصَّلٰوةَ لِذِيْ كَرَمِيْ

ترجمہ: (وہ یہ ہے کہ) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی سمجھ نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی پاؤ کی نماز پڑھا کرو۔

تفسیری نکات

نماز کا ایک عظیم شمرہ

اس میں اقم الصلوٰۃ للذکویٰ میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں جس سے نماز کی اہمیت و دیگر عبادات پر بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے اور یہ غفلت کو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ یہ کیا اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ جو شرع کے لئے مقصود ہوں اور شرعاً مکمل کا مغائر ہو دوسرے وہ جو شرع کے لئے مقصود نہیں بلکہ بذاتہ مقصود ہے اور جو شرعاً اس کے ساتھ ذکر ہے وہ اس کا مغائر نہیں بلکہ میں ہے مثلاً ہم کسی حاکم سے ملے جائیں اور وہ ہم کو کوئی کام بتلائے تو بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جو خود مقصود نہیں بلکہ ان کا شرعاً مقصود ہے مثلاً حاکم یہ کہے کہ تم اعتراض پاس کر لو تو ہم تم کو ظالم ہمد و نیدی کے یہاں اعتراض پاس کرنا خود مقصود نہیں بلکہ ہمد و مقصود ہے جو اس کا شرعاً ہے اور یہ شرعاً مکمل کا غیر ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہاں کہے تم ہمارے پاس ہر روز آیا کرو یہاں یہ مکمل خود مقصود ہے کیونکہ حاکم کے دربار میں حاضری غصب ہو جاتا ہے خود بڑی چیز ہے گواہی شہادت بھی مرتب ہوتے ہیں مگر ان شہادت کے ساتھ خود حاضری دربار بھی بڑا مقصود ہے چنانچہ بہت لوگ اس حاضری ہی کے لئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں گواہی کے حصول کے بعد کوئی شرعاً بھی حاصل نہ ہو سب میں نماز کے حصول و دعویٰ کرتا ہوں کہ نماز میں جتنے اعمال ہیں اور نماز ان اعمال سے مرکب ہے وہ سب اجزاء ایسے ہیں کہ اعمال تو ہیں ہی مگر شہادت بھی ہیں یعنی ان اعمال کے لئے کوئی کیا شرع نہیں جس کے اعتبار سے ان اعمال کو مقصود یا غرض اور اس شرع کو مقصود یا لذات کہا جائے بلکہ خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجزاء صلوٰۃ خود مقصود یا لذات ہیں جس کو میں ابھی ثابت کئے دیتا ہوں اور جب اجزاء کا یہ حال ہے تو صلوٰۃ کا حال بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی

مقصود بالذات ہے کیونکہ اجزاء میں اور مجموعہ میں محض اختیاری اتھار ہے اور حقانہ اختیاری محض فرض ہی فرض ہے اسودہ فقہ میں اس کا اختیار فضول ہے اور کسی عمل کا مقصود بالذات ہونا اور مقصود بالعرض نہ ہونا یہ اس کی بنیادی خصوصیات اور اصلی وجہ کا کمال ہے اب سنئے کہ نماز کی ایسی مثال ہے جسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ تم کو مجھو اور تم سے باتیں کر، ہر چند کہ دیکھتا اور باتیں کرتا ایک عمل ہے مگر یہ عمل ہے کہ خود ہی عمل ہے اور خود ہی شرع مقصود ہے اس سے کوئی اور شرع مقصود نہیں عاشق کے دل سے پھر ہوا اس عمل سے کسی غیر کو مقصود نہ کیجے گا کیونکہ وہ تو غیر مجرہی کوڑتا تھا کہ کسی طرح ایک نگاہ محبوب کو دیکھ لوں اور اس سے ایک دو بات کروں تو اب جبکہ محبوب نے اس کو اپنے دل کیلئے اور اپنے سے ہم کلام ہونے کا امر کیا ہے لہذا اس کو اس صورت و کلام سے کسی اور شرع کی طلب نہ ہوگی بلکہ اسی کو مطلوب کیجے گا یہاں تک کہ اس صاحبِ عمل مقصود لذت ہے جو صورت و کلام محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام میں لذت و صورت و کلام کا غیر نہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ معاً حاصل ہوتی ہے دونوں میں مقدم و تاخیر مانی نہیں۔

نماز قیام و قعود و کوع و تکبیر و قرأت سے مرکب ہے اور ان ارکان کے ساتھ تسبیح و تحمید و تہلیل و تہلیل و تہلیل و تہلیل لگا ہوا ہے۔ یہ نماز کے اجزاء ہیں اب بتائیے اگر نماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزیں نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کو نا محوطہ تے لیتا آپ غور ان کو محوطہ تے اور ان کی طلب و تلاش میں لڑتے کہے کیونکہ ہر عاشق کو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے سامنے اپنا لہر و پناہ ظاہر کرے اور اس کی تعریف و ثناء میں زبان کوڑ کرے اور اس کی یاد سے دل کو شعلی دے۔

اب نماز عین کو مستحب کرتا ہوں کہ واقعی نماز پر ہزاروں کیونکہ حق تعالیٰ نے محض حاصل نہیں فرمایا کہ نماز پڑھا کر دو بلکہ اقم الصلوٰۃ فرمایا ہے جس میں یا قامت کا امر ہے اور یا قامت صلوٰۃ ہے کہ اس کے سب ارکان استعمال و قسویہ کے ساتھ ادا کیے جائیں تو نماز پڑھا کر بے فکر نہ ہو جائیے بلکہ قامت کی کوشش کیجئے۔

نماز کی روح

لذت گیری میں کام قامت کا ہے یعنی نماز کی عاقبت اور روح گیری یا ہے۔

یہاں ذکر کے معنی یاد کے ہیں اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کا دل میں خیال نہ ہو سکتا کہ اس کا بھی کہیں اس وقت خدا کو یاد کر رہا ہوں حاصل یہ کہ قلب میں مذکور کا خیال ہوا کہ خیال نہ ہو۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ مذکور کی یاد نہ کی تو ذرا کی یاد ہی جیسی جیسی کہیں اس وقت یاد کرتا ہوں۔

حق تعالیٰ سے ہم گلائی

صاحب! اگر کوئی محبوب ایک مہمل زبان تصنیف کر کے عاشق سے اس میں باغی کرے تو عاشق اگر سچا عاشق ہے تو دنیا اس کی قدر کرے گا اور وہ مہمل زبان عی اس کی نظر میں فصیح زبان سے زیادہ پیاری ہوگی کیونکہ محبوب کی زبان سے اور قرآن تو مہمل بھی نہیں بلکہ نہایت فصیح اور طبع عجیب و غریب شیریں زبان ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور شیرینی کو سمجھتے ہی چوں مگر جو نہیں سمجھتے ان کو بھی اس میں بہت حیرت آتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور جو لوگ تلاوت قرآن پاک کے عادی ہیں وہ اس کا خوب تجربہ کئے ہوئے ہیں اور اگر کسی وقت کوئی خوش الحان قاری مل جائے تو ذرا اس سے قرآن سن کر دیکھو کہ بدوں مسمیٰ سمجھے تم کو حیرت آتا ہے یا نہیں۔ وعلیٰ بعض وقت سمجھنے والوں کو بھی حیرت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے۔ اس قرآن کی یہ حالت ہے بہار عالم حشیش دل و جان تازہ کی دارد رنگ اسباب صورت مایہ ارباب مسمیٰ را ہمارے مولیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ سے باغی کرنا ہے بھری حیرت ہے کہ آپ عاشق ہو کر اپنے محبوب سے باغی کرنا نہیں چاہتے حالانکہ محبت وہ چیز ہے کہ عاشق طرح طرح سے اس کے بہانے ڈھونڈ کر رہتا ہے کہ محبوب سے باغی کرنے کا موقع ملے۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا

و ما لک بعبسک یا موسیٰ (اے موسیٰ تمہارے اپنے ہاتھوں میں کیا ہے؟)

اس کے جواب میں صرف اتنا کافی تھا کہ صبرا کہہ دیجئے مگر نہیں چنکے ان کو محبت تھی تو اس وقت کو بہت کھما کر محبوب سے باغی کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے تحصیل سے جواب دیا بھی عصبی ہو نکڑا علیہا و اعش بھا علی غمی

یہ میری لالچی ہے میں اس پر سہارا لگا رہتا ہوں اور اس سے کمریوں کے لئے سچے جھوٹا ہوں۔

تختی تلویل کی ہے کہ ہسی بڑھایا اور یاد شکم کا اندازہ کیا آخر میں پھر اس لالچی کے ساتھ وہ غفلت میں بیان کئے اور اس کے بعد فرمایا لیس فیہا صواب اخوی کہ اس میں میرے اور میری متاسد ہیں۔ یہ اس واسطے بڑھایا تاکہ آکھدہ بھی کلام کی گنجائش رہے کہ شاید حضرت حق وہ ثابت فرمائیں کہ ہاں صاحب وہ اور متاسد کیا ہیں اور وہ بھی بیان کیجئے کہ پھر اور باغی کرں گا۔ یا خود ہی عرض کریں گا کہ حضور اس وقت اس کی شرم نہ ہوئی تھی اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرض آکھدہ باغی کرنے کی گنجائش رکھ لی۔ یہ بات بھی ذہن میں آئی۔

فرض عثمانی کو محبوب سے باغی کرنے میں عجیب حیرت آتا ہے اور بدولت مسلمانوں کو کھر پیٹنے پر وقت نصیب ہے کہ وہ جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے باغی کر لیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے لگیں۔ مگر حیرت ہے کہ قرآن کے بدوں سمجھنے کو بے فائدہ دکھایا جائے۔ کیا یہ فائدہ کچھ کم ہے۔ (اللہ اعلم ان شاء اللہ)

تعالیٰ فرماتے ہیں مومن علیہ السلام اور ایمان علیہ السلام کو تم ہوتا ہے اعلیٰ الیٰ لہم عن انہ طعی لقولہ
 لقولہ لیس اعلیٰ بعد ذکر او بعضی دلائل عرض کرتے ہیں فلان ربنا انما یعلم ان یطرح علیہ انون
 بطعی اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں فلان لا یعلم انہ معکما اصبع واری اور جسے مومن علیہ السلام اور ایمان
 علیہ السلام سے یہ اعتراض بھی قرآن پاک میں موجود ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وانی عصاک فلما راعا ھو
 کما ھما جان ولی مدبر اولم یعقب یعوسی لا تخف انی لا یعلم لدی المرسلون اور حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں یعوسیٰ الہل لا تخف انک من الامین ایک اور اعتراض قرآن پاک میں مذکور ہے جب
 مومن علیہ السلام تم خدا تعالیٰ سے عصا کو زمین پر اٹھاتے ہیں تو وہ روزگاہا سو اپ بن جاتا ہے اس پر تم کہتا ہے
 عسلعنا ولا تخف سعید ھاسر تھا الا ولی کا زور نہیں اور ایک اعتراض مذکور ہے کہ جب چاروں گداؤں نے
 اپنا چارو شروع کیا اور سو اپ بننے شروع ہوئے تو مومن علیہ السلام کے دل میں خوف کسا جا رہا ہونے لگے۔
 غرا خوف کا سو پ بکھی ہو جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں فلو جس فی نفسہ عیلة موسیٰ فلما لا تخف
 انک انت الاعلیٰ فرض چرچیں ڈارنے کی ہیں مان سے ڈرو اور جتنا ڈرنے کی ہیں مان سے مت ڈرو۔

اور بالکل خوف نہ ہونا نقص ہے نظری کی ہے کمال یہی ہے کہ خوف بھی ہو اور قوت بھی ہو اور امور طہیہ کا
 اثر ہونے میں بڑی بختیں ہیں سب میں بڑی حکمت تو یہی ہے کہ انسان کو اپنا لغو اور ضعف معلوم ہو کہ شان
 عیدیت کا اتقار رہتا ہے جو روح ہے تمام کما جات اور ایضات کی مدار سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ زبانہ غز میں شریک جنگ ہوئے اول مرحہ جو بدعتی ملی ٹکات نے بیان کیا کہ بے ہوش ہو گئے اس کے
 بعد گوارے کر خود سے سو یہ کوئی نقص کی بات نہیں طبعی بات ہے عقلی بات جو حق ہو یہ کہ جنگ میں شرکت کی
 اس میں خوف نہیں ہو اور سری مثال مجھے شکم ہے کہ طاعون سے بھاگنا جائز نہیں آگے دوسرے میں ایک تو
 طبعی خوف ہے اس سے اگر دھشت دھشت کے زوال کی تدابیر کرے یا جتا ہو کہ علاج کرے جائز ہے بلکہ
 علاج کرنا ضروری ہے دوسرا عقلی خوف ہے وہ نہ مسلم ہے کہ وہاں سے بھاگے امور طہیہ کے وجود عدم کا مدار
 ایمان یا کفر پر نہیں اس میں سب شریک ہیں۔

نکاحات یا تو قائم ہوتے یا پائی نہ رہتے تو چلنے کو پتہ نہ چلتا کہ اب راستہ کو مٹ کر ہے یہ بھی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ایسا بنایا ہے جس پر مختلف راستے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں (اور انسان سے پائی نہ پتلا (یہ بھی کمال حکمت پہنچی ہے اس کے بعد ارشاد ہے لہذا جو جدا بہ ازواجہ من نبات غشی کلوا و ارجوا العاصمکم ان فی ذلک لآیات لا ولی لہنہی مکرہم نے پائی کے ذریعہ سے قسم قسم کی نباتات پیدا کیں جن میں سے خواہ بھی کھا اور اپنے چاٹوڑوں کو بھی چراگاس میں مشغول رہا ان کے لئے بڑی نشانیاں ہیں کمال قدرت الہیہ غیر متناہیہ پر (کیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو حق تعالیٰ کا ذکر قیامت کے میٹوں سے تھا یہاں عقلم کے ساتھ ہونے لگا۔ افسوس کہ ہر نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ السؤل من السعداء ما ذلک موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا انہوں نے تو بارش کے جہول ہونے پر گھٹکر کو عقلم کر دیا تھا حق تعالیٰ نے پیدا کیں نباتات کا ذکر حکیم کلام کے لئے بڑھاد اور نظام کہ پائی سے نباتات کا پیدا ہونا کھایت عجیب حکمت پہنچی ہے اور بعض مغویہین اہل حال نے کہا ہے کہ نہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے اس وقت ان پر وصفت الوجود کا غلبہ ہو گیا تو قاتلہانہ ذکر چھوڑ کر عقلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ مکرہم نے پائی سے نباتات کو نکالا اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ”کلامہ جہا“ فرمایا یہی تھا جیسا کہ شعر بطور نے کہا تھا انہی انما اللہ رب العلمین یہ اہل حال بہت دور کی بات کہتے ہیں ان کو بر غرض نہیں کچھ سکا طلب تو ہی جواب کچھ نہیں جواہل کا ہر نے دیا ہے وہ اہل حال کی باتوں میں غور نہ کریں مگر ان پر انکار بھی نہ کریں (کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہی ہو) یہ حال چاہے موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو یا حق تعالیٰ نے ان کے کلام کو پرمایا ہو یہ مضمون اسی عقلم کے متعلق ہے جو فرعون سے ہو رہی تھی اس لئے یہاں حق تعالیٰ نے مراقبہ روضی کی تعلیم فرمائی کیونکہ فرمونی ”مراقبہ روضی“ ہی کے قائل تھے مراقبہ مبارک کے قائل نہ تھے۔ یہ بھی اس مقام پر ایک کلمہ ہے جس میں ہم پر بھی یہ چیمنا ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کی طرح غشی ہو اس لئے تم کو بھی مراقبہ روضی کی تعلیم کی جانی ہے (یہ میرا کلمہ ہے) مگر حق تعالیٰ کے یہاں ایسے انبیاء کی بھی دعا موجود ہے وہ دعا کیا کہ مراقبہ مبارک تعلیم فرماتے ہیں (جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے ویصفکون فی خلق السموات والارض و قد علم لہ السموات لان المقام مقام مدح اولی الالباب ۱۲ جامع) اور انبیاء کو مراقبہ روضی بتلاتے ہیں وہ زمین ہی کا مراقبہ کر لیں تو ان کے دن بھلے ہو جائیں۔

وَلَا يُغْلِظُ الشَّيْءُ حَيْثُ آتَىٰ

ترجمہ: اور ہر جگہ نہ لپکتے جانے کا سایہ نہیں ہوتا

تفسیری نکات

وَلَا يُغْلِظُ الشَّيْءُ پر شبہ

ارشاد فرمایا: وَلَا يُغْلِظُ الشَّيْءُ میں شبہ ہوتا ہے کہ ساتھ تو اکثر کا سایہ ہوتا ہے مگر ارشاد اس کے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يُغْلِظُ الشَّيْءُ میرے نزدیک یہاں پر ایک قید محدود ہے جو قصہ موسیٰ علیہ السلام و

ساحرین سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ولا یفلیح الساحر فی معارضۃ المعجزة (یعنی ساحر مجرہ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا) اور نہ خدا تعالیٰ سے اس (۲۰۶)

ایک شبہ کا حل

ارشاد فرمایا لا یفلیح الساحر میں شبہ ہوتا ہے کہ ساحر تو اکثر کامیاب ہوتا ہے۔ مگر ہر جہاں کے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یفلیح الساحر میرے نزدیک یہاں پر ایک قید محذوف ہے جو قصہ موسیٰ علیہ السلام و ساحرین سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ولا یفلیح الساحر فی معارضۃ المعجزة (ملفوظ نمبر ۲)

ساحران موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل

ان دو مسلمانوں کو کہ فرعون نے جب ان کو یہ منگی ملی ہے لا تقطن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا یصلیکم فی جلوع النخل ولعملن لینا عند عذابنا وایلی (میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں اور تم سب کو گھروں کے درختوں پر لٹکواؤں گا اور یہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا ظہر تخت ہے اور دیر پا ہے) تو انہوں نے نہایت دلیری سے جواب دیا قالوا ان نزل ربک علی ما جاءنا من البیانات والذی لظرونا فافضل مانت لافضل انما تقضی هذه الحیوة الغلبا انما امانا ربنا لیغفر لنا عطلانا واما اکرهنا علیہ من السحر واللہ خیر وایلی اللہ من یات ربہ مسجرا فان اللہ جہنم لا یموت فیہا ولا یمضی ومن ینالہ من زمانہ لہ عمل الصلحت فاولئک لہم الدرجات العلی یعنی ہم کو سولی یا چابی کا زنجیر ہم تجھے خدا تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ہرگز ترجیح دینی کے تجھ سے جو اس کے کرے اور تو کر ہی کیا سکتا ہے صرف اس دنیوی زندگی کو ختم کر سکتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف فرمادیں خصوصاً گناہ جبر جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا تھا (اور اس ایمان و مقصد سے حیات چاہو یہ ہم کو حاصل ہوگی) اور اللہ تعالیٰ ہر روز روایت پاتی رہتے والا ہے (اس کی عطا ہے ذوال ہے) جو شخص کفر ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہو گا سو اس کے لئے دوزخ ہے اس میں نہ مرے گی گا نہ مٹی گی گا اور جو شخص اس کے پاس مومن ہو کر حاضر ہو گا جس نے ایک کام بھی کئے ہوں تو انہوں کے لئے جہنم ہے اور جہنم میں اور دوسری جگہ ساحران موسیٰ کا یہ جواب بھی مذکور ہے قالوا الا خیر انا فی ربنا مقلدون (انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ عرض نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جانتے ہیں گے) اس میں اقل الطائف نے کہا کہ انا فی ربنا مقلدون (ہم اپنے رب کے پاس جانتے جاتے ہیں گے) علت ہے لاضحیٰ مطلب یہ ہے کہ ہم کو سولی وغیرہ سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ ہم (اس کے بعد) اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے جس کے پاس جاننے کے ہم مشتاق ہیں مگر کوئی حرام ہے اس لئے ہم کو توجہ جلدی سے خدا تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ

تکے اچھا بھلا ہی عمل کر کے ہمیں جلدی پہنچا دے یہاں انسان دو گوں کا کیا کمال ایمان تھا کہ مسلمان ہونے ہی بھلاہ حق کے ایسے مشاق ہو گئے اور حیات دنیا کی قدر ان کی نگاہ سے فراموش کر گئی صاحبِ اہمیت اور شوق پیدا کر دیا اس سے ساری پریشانیوں و غم ہو جائیں گی۔ اس حالت میں اسی کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس سے زیادہ میں آپ سے کہوں نہیں کہ کتاب میں حالات ان کو بھی بزرگ معاشی کو دیکھ کر میں جان ہوں کہ آپ ایک میں میں چند ہندوئی نہیں ہو سکتے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَغْنًى ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۚ

ترجمہ: اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے غمی کا ہیرو ہو گا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے۔ (وہ) (جب سے) کہے گا کہ اسے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیائیں) آنکھوں والا تھا۔

تفسیری نکات

دنیا کی تمام اشیاء کا مقصود

اگر چہ اس کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے معیشت ضنک سے مراد یہ ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخرا کی نگاہ کی لیکن معیشت کے لفظ سے متبادر یہی ہے کہ دنیا ہی کی روزی رنگ ہو جاتی ہے اور ان لوگوں میں حدیث ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے دوسرا جواب عقلی ہے اور اس کی اگرچہ بعد قرآن و حدیث کے ضرورت نہیں ہے لیکن ہم قرعہ واقعات سے دکھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ روزی میں یہ فرد کرنا چاہے کہ کیا شے مطلوب ہے۔ چاہے وہ اگر مطلوب ہے تو کیوں ہے۔ اچھے تو مطلوب ہیں نہیں۔ مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے۔ اگر کیوں کہ مطلوب چاہیو سے روٹی کپڑا اور مکان سے اس میں رہتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس مقصود کا عمل کوئی مقصود ہے یا کھانا پینا یا تو مطلوب ہے اگر کھانا پینا یا تو مطلوب ہوتا تو عاریت کے کپڑے اور عاریت کے گھر میں اس لطف کیوں نہیں آتا جیسے اپنے کپڑے پہنے اور اپنے مکان میں رہنے سے آتا ہے معلوم ہوا کہ نہیں پینا کھانا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذتِ راستِ طاقت۔ چھوٹا پنا کپڑا پہننے میں اپنے مکان میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے اس لئے وہ مطلوب ہے۔

غرض دنیا کی تمام چیزوں سے مقصود جمعیت و سکون قلب ہے اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جمعیت کسی ایسی شے میں نہیں جس کو راست و سکون لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ سب عین پریشان ہے۔ چنانچہ اہل دنیا کو کچھ لوگ

دست دین ان کی اور چیزیں گی راقی ہے کسی وقت بھی آرام بصر نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جمیعت دسکان حقیقی صرف حق تعالیٰ کی فرمائبرہادی میں ہے اگر تکلف ہو تو میں دین ہی فرمائبرہادی کر کے دیکھ لو یہ التزام کہ کہ تمام خبریات سے میں ان تک بچ رہا ہوں کہ بھر قلب کی پہلی حالت میں البتہ لائق محسوس ہوگا۔

مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿۵۵﴾

﴿۵۵﴾ : کیا یہ صورتیں ہیں جن پر تم بے چارے ہو

تفسیری نکات

تصور شیخ کا مقصود

(۱) فرمایا کہ حضرت مولانا شریف تصور شیخ (۱) سے منع فرماتے تھے اور اس آیت سے استدلال فرماتے تھے۔
 ما هذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (کیا یہ صورتیں ہیں جن پر تم بے چارے ہو) (الغنیاء ص ۵۴)
 اس طرح سے کہنا ٹھیک ذہنی صورت خاکریج سے زیادہ موجب اعتقاد ہیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مستقل عقل فرمودہ ہے۔ انھوں نے مشائخ نقشبندیہ کے پاس تو اس کا خاص اہتمام ہے۔ اس وقت اس میں مفاسد پیدا نہ ہوئے اس پر حضرت حالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں نقل فرمایا کہ اربعین (۲) نے ۱۲۵۰ھ میں القرآن ”الامیغ“ کرنے والے (۳) (۳۸) تحصیل نہیں کی (قرآن پر اکتفا کر کے) اس لئے شبہ ہوا کہ جائز اور حرام کیسے فرما دیا۔ تحصیل پر ہے کامل مقصود تصور حق تعالیٰ کا ہے۔
 اللہ تعالیٰ پر نکر مرئی نہیں ہیں اس لئے جن لوگوں کی قوت لہریہ ضعیف ہوئی ہے ان کو یہ تصور برتا نہیں۔
 اس میں ان کے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو گناہوں کی حاصل کرنے کے واسطے تصور جوچ کیا گیا کیونکہ طالع باقاعدہ ہوتا ہے یعنی خیال کی وضع کرنے کے لئے دوسرے خیال کو ذہن میں جلیا جائے گا خواہ وہ کوئی خیال ہو یا نہیں اگر خیالات مختلف کی وضع کرنے کے واسطے ہر یکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہو سکتا ہے خیال جم سکے لیکن ان سب خیالات میں سے شیخ کا مقصود ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں زیادہ رہے گا۔ اور اس لئے وضع خیالات میں زیادہ اثر ہوگا تو وہ مقصود ان ذات نہ ہوا مقصود باخیر ہوا۔ اس لئے جب یہ فرض حاصل ہو جاوے تو شیخ کا مقصود بھی دل سے نکال دے۔ اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہو جاوے مگر ادیان اگر خیالات آ جاویں تو پھر شیخ کا مقصود کر لے۔ جب خیالات وضع ہو جاویں پھر ذات حق کی طرف متوجہ ہو جاوے کیونکہ مقصود حقیقت یہی ہے۔ (۱) (۱) ذات اللہ ص ۳۸ (۲) ص ۳۸ (۳) ص ۳۸)

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنهَمْ كَانُوا يَئِسُونَ فِي الْخَيْرِ وَيَدْعُونَ رُغْبًا وَرُهْبًا

وَكَاثِلًا لِّخَشَعِينَ

ترجمہ: وہ لوگ ایک کاموں میں مستحی کرتے تھے اور ہم کو کھابت ہی شوق اور غول سے بھارتے تھے اور ہم سے ڈرتے تھے۔

تفسیری نکات

علماء انبیاء کے وارث ہیں

اس کے نقل سے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر اور حسب ضرورت مقام کے خاص خاص اغراض کے لئے ان کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں ان حالات کے بعد ان حضرات کے مشرک اوصاف کو اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

پس جانان آیت کا یہ ہے کہ اس میں اہل حضرات انبیاء علیہم السلام کے علم کو بیان کیا گیا ہے جس کے برابر کسی کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے علم کمال کے لئے نبوت لازم ہے یا یوں کہتے کہ یہ علم کمال نبوت کے لئے لازم ہے یا دونوں طرف سے لازم مانا جائے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے اتفاقاً مشرک مانا جاتا ہے کہ نبوت اور کمال علم میں التکاک نہیں ہوتا تو باوجود علم کے اس کمال مرتبہ پر ہوں گے پھر بھی ان کی مدح کا دوا صرف اس علم کو قرار نہیں دیا۔

شأن حق اور نگران کی دعا بھی رحمت اور رحمت کے ساتھ حق یعنی ظاہر ہے کہ رحمت اور رحمت کو بطور شرط فرمایا اور مقصود یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ چودہویں تفسیر بھی اس کی ممکن ہے جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ بھی کیا ہے لیکن مجھے اختیار ہے کہ میں اس تفسیر کو اختیار کروں اور قلب کو عاصی سے پاک رکھتے جسے کہ ان میں شروع پایا جاتا تھا۔

شروع عمل قلب ہے

مجھے زیادہ تر اس وقت بھی بیان کرنا بھی ہے کہ یہ تیسرا جزو یعنی شروع کو عمل قلب ہے ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے حالانکہ یہ ہماری طاعت کا اس ہے مگر ہم لوگ اس کی ذرا نگر اور احکام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقدان شروع کی فلاحیت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی ہے فرماتے ہیں ہلم یسألوا للسلین اسوا ان یخضع للوہبہم الذکر اللہ یعنی کیا مسلمانوں کے لئے نواز دو وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب شروع کرتے لگیں اور ظاہر ہے کہ فلاحیت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہو۔ مظلوم ہوا کہ شروع نہایت ضروری عمل ہے اور اس کا متقابل قیامت ہے چنانچہ ارشاد ہے الحسن شرح اللہ صلواتہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للفسیۃ للوہبہم من ذکر اللہ الخ (ہذا) جس کا سیدہ کول دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے سودہا لے لے ہے اپنے رب کی طرف سے سوغاتی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی پادشہ کاں ہیں) اور آگے فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتباً متشابہاً منی فقلعہ منہ جلود اللین یخشون ربہم لم یلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ (اللہ تعالیٰ نے ہزل فرمائی بھڑکتا ہے) (یعنی کتاب جو کمال جس میں حق ملتی ہے وہ ہر ایک ہوتی ہے اس سے ان لوگوں کے دل کھلے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کمال اللہ تعالیٰ سے آرتے ہیں بھرزم ہوتی ہیں ان کی کھائیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں) تو اس آیت میں قیامت کا متقابل لیکن ہونا فرمایا ہے اور لیکن وہی شروع ہے تو مظلوم ہوا کہ شروع کا متقابل قیامت ہے۔

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا

وَارِدُوْنَ ؕ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ۙ

ترجمہ: یا اہل تم (اے شرکین) اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر چہرے ہو سب جہنم میں بھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گے (اور یہ بات کہنے کی ہے کہ اگر یہ (تمہارے معبود) واقعی معبود ہوتے تو اس (جہنم) میں کیوں جاتے اور سب (غایہ بین و معبودین) اس میں ہمیشہ پیش کردہ ہیں گے۔

تفسیری نکات

شمس و قمر وغیرہ کے جہنم میں ڈالنے کا سبب

حدیث ہے ان الشمس والقمر یحکوران یوم القیامۃ فی جہنم (او کمال قال) آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کی اللہ کے سامعادت کی گئی ہے جیسے انسان اور شمس و قمر وغیرہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور حدیث میں شمس و قمر کی تصریح ہے اس پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے کیا قصور کیا جب میں بچہ تھا، بچہ بند میں نہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس مسئلہ میں دو اقوال ہیں کہ وہاں تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی ایک کہتے تھے کہ ان کو طاب نہ ہوگا کیونکہ یہ عبادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ ان میں کوئی عذاب ہوگا کیونکہ یہ جہنم شرک تھے۔

اس وقت تو میں بہت بڑا کیونکہ بزرگوں کی بات میں داخل دینا خلاف ادب تھا۔ مگر اب یوں ہوں کہ کیونکہ شاید اس وقت میری ذرا کمی کھانا سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے (یہ پھر الخلیفہ کے فرمایا ۱۲) جواب دہی ہے کہ ان اشیاء کا داخل جہنم قصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سب سے بڑا قصور کوئی قصور نہیں وہ نہ بات بہت دور تک پہنچنے کی جگہ ان کو کفار کی حرمت بڑھانے کے لئے جہنم میں بھیجا جائے گا تا کہ وہاں کو کچھ کچھ کرائی عبادت پر آموس کرے اور اس کام نے کن چیزوں کو معبود بنایا تھا اور جہنم میں کسی کا ہر جان کے معذب ہونے کو مستلزم نہیں۔

انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم اسم لها وادون لو کان هؤلاء الهة صاود دوها وکل فیہا خلقون (سورۃ الانبیاء آیت ۹۸)

اور حدیث میں ہے ان الشمس والقمر یحکوران یوم القیامۃ فی جہنم (او کمال قال) یہ وارد ہوتا ہے کہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کی اللہ کے سامعادت کی گئی ہے جیسے انسان

اور جس دفرہ غیر وہب جہنم میں ڈالے جائیں اور حدیث میں جس دفرہ کی تصریح ہے۔ اس پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے کیا تصور کیا۔ جب میں بچہ تھا وہ بندہ میں بڑھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس مسئلہ میں وہ مولویوں کے درمیان تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی۔ ایک کہتے تھے کہ ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ یہ عبادات ہیں اور دوسرے کہتے تھے کہ ان کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ سب شرک تھے۔

اس وقت تو میں بہت نہ بولا کیونکہ بزرگوں کی بات میں دلیل دینا خلاف ادب تھا۔ محراب بولنا ہوں کیونکہ شاید اس وقت میری ڈاڑھی نکھان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے (یہ بطور لطیفہ کے فرمایا) جواب وہی ہے کہ ان اشیاء کا دخل جہنم تصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سوچنا تصور نہیں اور نہ بات بہت دور تک پہنچے گی۔ بلکہ ان کو کفار کی حسرت بڑھانے کے لئے جہنم میں بھیجا جائے گا تا کہ وہ ان کو دیکھ کر اپنی عبادت پر افسوس کرتے رہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو معبود بنایا تھا اور جہنم میں کسی کا ہونا اس کے عذاب ہونے کو مستلزم نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ فرض عثمانی اگر جہنم میں بھیج بھی دیتے جائیں تو ان کا اور رخ میں جانا اس طرح کا ہو گا۔ معذرت کی طرح نہ ہوگا۔ دیکھو نیکل خانہ میں جانا ایک تو مجرم کا ہے اور ایک ڈیڑل کا اور ایک ڈاکٹر کا ہونا ہے جو مجرموں کی حسرت کا حاکم کرتا ہے۔ کیا سب کا جانا برابر ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ حیثیات کا فرق موجود ہے۔ گو پھر سب ڈیڑل خانہ ہی میں ہیں۔ مگر ڈاکٹر اور ڈیڑل کو حسرت کے مقرب ہیں اور مجرم معقوب ہیں یہی بڑی فرق حیثیات و دلوں جہنم میں بھی کیوں نہیں مانتے۔ آخر معقول کس لئے چڑھی تھی کیا نالہ کے لئے چڑھی تھی۔ صاحب اس سے کام لیتا پھر کچھ بھی انکشاف نہیں۔ اسی فرق حیثیات سے ایک اور انکشاف رونق ہوتا ہے کہ معاذ کا مسئلہ ہے کہ رضا بالقضاء واجب ہے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ خیر و شب سب قضاء قدر کے تابع ہیں تو کفر بھی قضاء سے ہے اور قیصر اس مسئلہ ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے تو اب رضا بالقضاء کی کفر ہونا اگر قضاء کے ساتھ رضا لازم ہے تو پھر کفر سے رضا لازم ہوگی حالانکہ رضا بالکفر کفر ہے اس کا ایک جواب تو علماء کا ہونے دیا ہے کہ قضاء کے ساتھ تو رضا لازم ہے مگر مقصی کے ساتھ لازم نہیں اور کفر مقصی ہے قضاء نہیں تو رضا بالکفر اس لئے کفر ہے کہ اس میں رضا بالمقصی ہے اور رضا بالمقصی مطلقاً واجب بلکہ جائز بھی نہیں بلکہ اگر مقصی خیر ہے تو رضا واجب ہے اور اگر شر ہے تو جائز نہیں مگر اس جواب میں بہت خلط ہے۔ عارضین نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ رضا بالکفر میں حیثیات کا فرق ہے یعنی ایک حیثیت تو کفر میں محدود من المہدی ہے اور اس وجہ میں یہ شخص ہے اور اسی وجہ میں اس پر رضا کفر ہے اور ایک حیثیت مخلوق حق کی ہے یعنی واقعی تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس وجہ میں یہ شخصوں کو مقصی نہیں ہے اور اسی وجہ میں اس پر رضا واجب ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ محسوب للعہد ہونے کی حیثیت سے اس پر رضا جائز نہیں اور مخلوق الحق ہونے کی حیثیت سے اس پر رضا واجب ہے مولا نا اسی کو فرماتے ہیں

کفر ہم نسبت بمخالق حکمت مست مگر ما نسبت کنی کفر آفت است

کفر اس کی حقوق ہونے کی بناء پر اس امر حکت ہے اور کفر بندے سے سرزد ہو سکتی بناء پر اس امر آفت ہے۔

اور عارف فرماتے ہیں

دیکھ خات عشق از کفر تا گنہ است آفتش گروہ بسوزد گر بطلب حاشد
دنیا میں کفر کا ہونا بھی ضروری ہے اگر کوئی اگر کثرت نہ ہو تو آگ کس طرح روشن ہوگا اگر بطلب جیسے کافر نہ
ہوئے تو آگ کسے جلائی۔

یعنی حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے کفر میں بھی حکمتیں ہیں کہ اس سے صفت توبہ و جلال
ام عظم کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز اس سے مسلمان اور عاصی کی رجعت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ خدا ہی سے اشتیاد کا
ظہور کامل ہوتا ہے نیز اس سے کارخانہ دنیا کی روشنی اور ترقی ہے کیونکہ دنیا میں پوری ترقی کا فوری کر سکتا ہے
جس کو آفت کی تھک بھی گھر نہیں۔ مسلمان چونکہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے وہ دنیا میں پوری طرح منہمک نہیں
ہو سکتا۔ بلکہ دین کا رستم جسم کی بنیاد دین کی فکر ظاہر ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ نے جو کفر کو پیدا کیا اس میں بہت
حکمتیں ہوئیں اور بندہ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے کفر میں کوئی حکمت نہیں کیونکہ جو شخص کفر کر رہا
ہے اس کا اپنے کفر سے کیا فایده ہے کچھ بھی نہیں بلکہ اس کا تو ضروری ضرر ہے کہ اس کے ضرر سے مجموعہ عالم کا فایده
ہے مگر خاص اس کا تو سراپا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا باقی ہو گیا۔ پس کفر اس حیثیت سے کہ خدا کا پیدا کیا ہوا
ہے اس کے ساتھ خدا لا اہم ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ نے کفر کو کیوں پیدا کیا یہ پیدا کرنا برا ہوا یہ کفر
ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ بندہ کا فعل ہے اس کے ساتھ خدا کفر ہے مثلاً کوئی یہ کہے کہ بہت اچھا ہوا کہ کلام
کافر ہو گیا تو یہ کفر ہے خوب سمجھو۔ (امام مصلیٰ بنو موطا ص ۳۳۳)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا

عِبَادِي الطَّالِحُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اور ہم (سب آسمانی کتابوں میں) لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد کچھ چکے ہیں کہ اس زمین
(جنت) کے مالک میرے ایک بندے ہیں۔

تفسیری نکات

ارض جنت

یہ وہ بات ہے جو میں نے وہی کے ایک جلسہ میں ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ
ہمارے ترقی حکومت کو شکست دے کر ادارہ قومی و ملی راہ کرنے تھے جس سے بعض ضعیف و متکدر مسلمانوں

کے لوگوں میں خطرناک اور زلزل آگیا تھا اور ماحول بدلتا رہتا کہتے تھے کہ خدا بھی غرابت کا حامی ہے اسلام اور مسلمانوں کا حامی نہیں اس پر دہلی کے بعض شخصوں نے بھی بلا یا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے شبہات کا ازالہ کیا جائے چنانچہ میں گیارہ اس موضوع پر بیان ہوا جس میں اسی قسم کے شکوک و شبہات کا بہت خوبی کے ساتھ اٹھ اٹھ اڑا کر دیا گیا اور خاتمہ بیان پر بطور اتمام حجت کے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شبہ اور دوسرے دوسرے ظاہر کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہاں کہا جائے کہ یہ بات من جانب اللہ اتمام حجت کے لئے میری زبان سے نکل گئی تھی۔ ورنہ میں اس قائل نہ تھا کہ اس طرح قصی کے ساتھ اعلان کرتا اس پر ایک جھوٹی حاکم مکرے ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکور ان الارض یورثها عبادہ الصالحون (اور ہم نے زبور میں صحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے حادثہ مالک میرے نیک بندے ہوں گے) پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہو گئے ہیں؟ یہ کہ مولانا آپ تو عالم ہیں ذرا یہ یاد رکھئے کہ یہ قصیدہ اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ کفار ہوں سے کچھ گئے اور کہاں اس میں کچھ کہا۔ اب کچھ شریکوں کا حاصل جواب کا یہ تھا کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے مالک ہمیشہ نیک ہی بندے ہوں گے کفار بھی مالک نہ ہوں گے بلکہ اس میں اطلاق کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے حادثہ ہوں گے اور اطلاق کے مصدق کے لئے ایک بار تو یہ کافی ہے۔ چنانچہ کچھ کچھ حضرات صحابہ نے زمین کے مالک میں پیچھے ہیں نہ مذکور صراحۃً اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ نہ گئی تھی اور یہ جواب اس نظر پر ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت میں ان الارض سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے نہ نہ ظاہر آیت کے سیاق و سباق سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ارض جنت ہے۔ جنت کی زمین کے مالک نیک بندے ہوں گے اس پر کچھ بھی اشکال نہیں خوب سمجھ لو۔

فرمایا کہ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکور ان الارض یورثها عبادہ الصالحون سے جو صریح مراد صالحین معلوم ہوتی ہے وہ کسی دلیل سے ردائی نہیں ہے بلکہ اگر ایک بار بھی اس کا تو یہ ہو گیا بیشک کوئی سادہ ہو گئی اور یہ بیشک کوئی زبور میں امت محمدیہ کی نسبت ہے۔

جاہ کیلئے خواہش سلطنت مذموم ہے

لذکام کی پابندی کے اعتبار سے ہونے حکومت یا سلطنت کا حاصل کرنا ایسا ہے جیسے بلا فخر کے لئے پرمختیاں بدلاؤ متحر جانے ہوئے سانپ بگڑا جس کا انجام ہلاکت ہے اور اگر بالفرض چند سے یہاں حکومت کو بھی ملے تو آخرت کی زندگی تو برباد ہو جانے کی اصل چیز تو یہی ہے جس کے لئے انبیاء علیہم السلام کی ہمت ہوئی اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں ان کی حفاظت کے لئے اور اعمال صالحہ اختیار کرنا پھر اس پر خوشخبری ہے بشارت ہے کہ کوئی قصی فرماتے ہیں۔

ان الارض یورثها عبادہ الصالحون (اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے)
یہ بیان قرآن کے لئے تھا جو جاہ کے لئے حکومت اور سلطنت کے خواہاں اور جواہاں ہیں باقی اہل اللہ اور

انسان حق بنی کو تم نظر حقیر سے دیکھتے ہو کہ وہ خستہ حالت میں ہیں کیلے کیلے ہیں بے سرو سامانی ان کی دہشت ہے وہ ان چیزوں کی پروا نہیں کرتے گو ضرورت سلطنت بھی حاصل کر لیں اور ان میں بھی کاوش کریں کہ اپنے کو اس سے بیلکھو ورنہ کہ دوسرے کے سپرد کردیں اور اگر باطل ٹواستان کے خدمت چاہو تو پھر اس کے پرے حقوق ادا کریں۔ میں غم عرض کرتا ہوں کہ یہی حضرات کچھ ساتھ بیجا بولے ہیں تم نے جن سامانوں کو تکیہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ تم ہی کو سہارا دے دیں وہ تو ان سامانوں کو جواب اور ہاں جان فانیل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب باہن ارمنی کے دربار میں اپنے اسیروں کو چھڑانے کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے وہ بارگائش دیا اور حریر کا ٹھاکر پھینک دیا اور اس کے سوال پر جواب میں فرمایا کہ میرے فرش سے ہمارے اللہ کا فرش افضل ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب آپ نے چاہتے قرآن پاک کی تہی "توالاوحی فہو سہوا" (اور ہم نے زمین کا فرش بنایا ہے) اسی وقت اپنے پاؤں سے جوتے نکال کر پھینک دیئے کہ خدا کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا خلاف ادب ہے (یہ غلبہ ہے حال کا اور خوبی ہے مگر جنت نہیں) اب سچے کر قائم چمد پر نہ کو حکم ہو گیا جس جس طرف بشر حافی کا گزرا ہو کوئی سیٹ نہ کرنے پاویں۔ فرض جاری عزت اس ظاہری سامان سے تھوڑا سی ہے۔ اگر عزت ہے تو بے سرو سامانی ہی میں ہے جو عہدیت سے سبب ہوا کی کو فرماتے ہیں۔

ذیہ بادہ درختیں کو شمر بادامد اسے خوشامرد کہ از علم آزاد آمد

دلیریوں نہائی ہر زجر ہمدلیر ہاست کہ ہاشم خداداد آمد

(بچل ہمارا درخت ذیہ ہمارے ہیں سہارا کہ وہ قوم نفوس سے آزاد ہے صیغہ ان جہاں کو نفاذ نگہا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے محبوب کو جس خدا حاصل ہے)

حضرت نفوس پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ غفر نے ایک مرتبہ لکھ کر بھیجا معلوم ہوا کہ حضرت کے خدمت میں اکثر فرج خدام کاروتا ہے اگر اجازت ہو تو ایک ملک کا خدام کے لئے حضرت کی خدمت میں پیش کردوں حضرت نے جواب میں بھیجا۔

چوں چتر غفری رخ ختم سیاہ باد دہل اگر ہر ہر ملک غفرم

دراگو کہ باقیم غفر از ملک غفرم من ملک غفر روز یک جوئی غفرم

(اگر میرے دل میں ملک غفر کی ہوتی ہو تو جس طرح غفر کا چتر سیاہ ہے میرا نصیب بھی سیاہ ہو جس وقت سے ملک غفر شب (یعنی عبادت غفر) کی محفے فرمائی ہے میں تو ملک غفر ہر ایک جگہ کے لئے بھی تشریفوں)

ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے لکھا تھا کہ ہم سرخ کھاتے ہیں اور تم رنگہ دانی ہم دیکھو حریر پہنتے ہیں اور تم کدڑی اوڑھتے ہو تم بڑی مصیبت میں اور تکلیف میں ہو تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری خدمت کریں گے

اور یہاں پر تم کو کوئی تکلیف نہ ہو گی میں یہ دیکھنے کے جواب میں لکھا۔

خودن تو مرغ کسی دے طوطا مانا تک جرجیں ما
پیش تو طلس و دیواریں بچہ زدہ شرقت پختہ سین سا
اور آفریں فرمایا:

لیک نہیں است کرے بکدرد راحت تو محنت دہشیں ما
باش کرتا طبل قیامت زور آن تو تک آہ و پاریں ما

(۵۵ اشعار الیہ میں ۳۸ ج ۵۵)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ: اور ہم نے (اپنے مہاشین بالحدو کے) آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا
جہان کے لوگوں کے لئے (مصلحین) پر مہربانی کرنے کے لئے

تفسیری نکات

شانِ رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

وما ارسَلْنَاكَ الا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں تو یہی امر کل سوال ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے اور عالمین کے لئے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عالمین اپنے مہوم پر ہے اور اس مہوم میں کفار بھی داخل ہوں گے اور چمکا آیت میں کوئی قصہ یا حقیقت نہیں ہے تو لازمہ ہے کہ کفار کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں سب رحمت ہیں اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ کفار پر آخرت میں آپ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوگی۔

بعض علماء نے جواب دیا کہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہ ہوتا تو کفار کو آخرت میں اب سے زیادہ عذاب ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس میں کچھ کمی تجویز کی گئی ہے مگر میرے دل کو یہ جواب نہیں لگا کہ کفار اس دھرم پر کوئی دلیل قائم نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا۔ دوسرے جنہم کا عذاب قلیل بھی ایسا شدہ ہے کہ ہر شخص میں کچھ کچھ رحمت سب سے زیادہ عذاب میں ہوں۔ تو اس حکمت سے اس کو قطع کیا ہوا۔

میرے اہل میں خدا کا جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ کہ لیکن سے مراد معنی عام ہی ہیں۔ مگر رحمت سے مراد خاص رحمت ہے جس کا مفضل ارسال سے ہے یعنی رحمت فی الدنیا۔ کیونکہ ارسال و نایا کے ساتھ خاص

ہے آخرت سے اس کو کوئی حائل نہیں اور دنیا میں جہاں آپ کی رحمت مومنوں کو کفار سب کو عام ہے اور رحمت ہدایت و ایضاح حق ہے چنانچہ قرینہ مقام ہی پر دلالت کر رہا ہے اس لئے کہ پہلے تبلیغی کا ذکر ہے۔

ان فی هذا البلاغ اس میں کافی مضمون ہیں

لقوم عابدين اپنے لوگوں کے لئے جو بندگی کرتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ کھراس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہدایت ایضاح حق میں تو تمام انبیاء آپ کے شریک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تخصیص محض رحمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ محمود و مدح اللطیفین کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین سے مراد تمام مخلوق کے لئے ہادی بن کر آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں اور عالمین کے لئے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین یعنی میں بھیجا ہوں آپ کو اسے جو صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہانوں کی رحمت کے واسطے۔ دیکھئے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان یا مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہر شے کے لئے بار رحمت ہے۔ خواہ وہ جنس بشر سے ہو یا غیر جنس بشر سے اور خواہ حضور بن جائے یا نہ ہو یا حقد۔

حاضرین کے لئے رحمت ہو یا جو بعید نہیں لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لئے بھی حضور کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ جو دور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نورانی سے سب سے پہلے حقوق ہوئے ہیں اور عالم اور اس میں اس نور کی تجلی و ترویج ہوتی رہی آخر زمانہ میں اس امت کی طوائف قسمتی سے اس نور نے جس قدر مضری میں جلوہ گرہا چاہا ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا۔ پس حضور اوفاء آخر اتمام عالم کے لئے باعث رحمت ہیں۔ پس حضور کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہونا مطلقاً و کلاً ثابت ہوا تو ایسا کون مسلمان ہو گا کہ جو حضور کے وجود باوجود پر خوش نہ ہو یا شکر نہ کرے۔

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْكَرَّمُ اَنَّ لِلّٰهِ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

ترجمہ: اے غالب کیا تم کو معلوم ہے کہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو درختوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چمکے اور مٹی سے (تو آدمی بھی)۔

تفسیری نکات

ارض وسموات، شمس و قمر وغیرہ سب مطیع ہیں

ہم تیرا اللہ جسجدلہ من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس اگر ہم سے مصیبت آتا ہے یا اس کے کسی قول میں اس کی طرف بھی لبست ہے اور یہ منقلب ہیں اس لئے ضرور تھا کہ یہ مطیع بھی ہوں مگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مصیبت نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے سموات و ارض و شمس و قمر و دواب سب کے متعلق بلا استثناء کے جسجدلہ فرمایا ہے اور اس کے لئے کثرت کی قید نہ مائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں تو بعض مطیع اور بعض مامی ہیں مگر وہ قہر و قوت میں سب مطیع ہیں اور آیت میں اس سے مراد اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہوا کہ جس کو بھی کہتے ہیں مگر ایک طالب علم تھے وہ پانچوں کو بھی لوگ کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہنے لگے

کہ خدا لوگ بڑے شریر ہیں مگر عبادہ میں لوگ صرف اس دشمن کو کہتے ہیں اگر دشمن دشمن میں تو وہ قسمیں ہیں بعض فرما تہ وہ بعض نے فرمایا کہ جو ان کے سوا ہیں وہ سب فرما تہ وہ ہیں خدا دشمن اور کافر غیر معذب ہونا اور آج ہو گیا اس کے خلاف کا احتمال ہی نہیں کو غالب ملی کے زمانہ میں ایک شخص مجھ سے ٹکڑا ہے مجھے کہ یہ بھی معذب ہوں گے اور سب یہ بتلاتے تھے جو چیزیں سب مصیبت ہوتی ہیں وہ بھی معذب ہوتی چاہئیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ سب مصیبت ہونا جو بلا اختیار ہو وہ معذب ہونے کو مستلزم ہے نہ وہ جو کہ سب بلا اختیار ہو چنانچہ فتنہ اے تصریح کی ہے کہ سب بلا اختیار مصیبت نہیں ہے۔ فتنہ مادہ و صوفی فی شریعت کو سب سمجھتے دالتے ہیں ان ہی دونوں گروہ نے شریعت کے اسرار کو سب سمجھا ہے گو بعض فتنہ مادہ و صوفی میں لڑائی بھی رہی ہے مگر جو حضرات جانتے شریعت و طریقت ہوئے ہیں وہ بھی نہیں لڑے شاہ ولی اللہ صاحب ترمائے ہیں کہ محقق وہ ہے جس میں تین وصف ہوں۔ لقیہ، محدث و موصوفی ہو محققین میں لڑائی نہیں ہوتی ہاں غیر محققین میں ہوتی ہے۔

چوں ندیدم حقیقت وہ افسانہ زندہ

فرض فتنہ اے نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ محقق سب بنا مصیبت نہیں اس لئے جو چیزیں بلا اختیار سب مصیبت ہوتی ہیں وہ معذب نہ ہوں گی۔

صورة تعذیب

اہل اس میں کلام ہے کہ شمس و قمر آ یا اپنی جگہ نہ کر جنم میں ہوں گے یا ان کی اپنی جگہ سے ہٹا کر جنم میں ڈالا جائے گا۔ جمہور کی رائے ہے کہ دونوں کو ہٹا کر جنم میں ڈالا جاوے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنم بھی بہت بڑی ہے اس لئے کہ یہ اجرام سمیٹ کر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے شمس زمین سے ہزاروں حصہ بڑا ہے یہی قمر کو سمجھنا چاہیے ہاں ہر شمس کو اسے کہ جنم میں پھینک دیے جاویں گے مگر شیخ اکبر کا کشف ہے کہ شمس کو اپنی جگہ ہیں گے اور جنم میں بھی ہوں گے اور وہ اس طرح کہ جنم کو ان کی مستقر تک بلکے اس سے بھی آگے بڑھ دیا جاوے گا یعنی جنم کی آگ میں بڑھ ہوگا۔ اس کی مثال انکی ہے جیسی باڑی ڈنگی ہوتی چک رہی ہو اور پھر اس کو کھول دیا جاوے تو اس کی گری گھٹل جاتی ہے اسی طرح جب جنم کو کھول دیا جاوے گا تو اس کی حرارت گھٹل جاوے گی جس سے سمندر و ہوا سب آگ بن جائیں گے حتیٰ کہ آسمان تک حرارت پہنچے گی جو آفتاب و قمر کو بھی سمیٹ دیا جاوے گی اور آفتاب و قمر دونوں اس میں داخل ہوں گے یہ صورت ہوگی شمس و قمر کا اپنی جگہ نہ بنے کی اور جنم میں بھی ہونے کی اور پھر جنم کی آگ جھانڈ ہو کر ساتویں آسمان کے مقرر تک پہنچے گی اور وہیں بہت ہی لطیف ہو جائے گی کہ اس کی لطافت میں لذت ہوگی اور جنت کے سوا سے اسی لطیف گری سے کہیں گے اور جنت ساتویں آسمان کے صوبہ پر ہوگی اس کشف کی قرآن و حدیث نہ جانی ہی کرتا ہے اور نہ کھڑے ہی کرتا ہے

کلمات میں ہم شیخ اکبر کے بیان نہیں ہیں مگر کوئی اس کا قائل بھی ہو کر ہونا نہیں تو کچھ صریح بھی نہیں کیے کہ جیسے تائید نہیں ایسے مخفی بھی نہیں یہ قاعدہ کے طور پر بیان کر دیا۔ بہر حال یہ امکان وارد نہیں ہوتا کہ کوئی جنم میں ہو اور معذب نہ ہو تو اس مقام پر ممکن تھا کہ اہل جنت و دارخ میں گنج دیئے جاتے اور معذب نہ ہوتے مگر حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنے یا ساریٹ میں آتا ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہو جائیں گے پھر اس میں جگہ باقی رہ جاوے گی تو حق سبحانہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے کہ وہ اس میں رہا کرے گی اسی طرح جب جنم باوجود اہل جنم کے داخل ہونے کے ہل من مزید کثرت ہے کہ اس کے لئے حق تعالیٰ پڑ کریں گے کہ کسی مخلوق کو پیدا کرے اس میں داخل کریں اور اس کا ہیبت مجروری کو وہ باوجود جنم میں ہونے کے معذب بھی نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ بلا وجہ عذاب کی صورت کو بھی گوارا نہیں فرماتے کہ کسی کو پیدا کرے اس میں صورت بھی داخل فرمائیں یہ سب رحمت ہے۔ حدیث شریفہ آتا ہے کہ دروغ کے پکارے دینے پر حق تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو وہ کہے گی میں میں اس حدیث کے معنی اول تو واضح ظاہر کہلائیں گے اور اگر کوئی بات بھی کچھ میں آوے مگر وہ بات غلط عام میں کہنے کے قابل نہیں بلکہ طریق بیجا ہے۔

وَمَنْ يُؤْذِنيْ وَيُؤْذِنيْ بِالْحَدِّ يُظْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ الْبُيُوتِ

ترجمہ: اور جو شخص اس میں (یعنی حرم میں) کوئی خلافِ دین کا کام (قصداً و کفر و شرک) کرے گا تو ہم وہ اس کا عذاب کا سزا دیکھا نہیں گے۔

تفسیری نکات

جس طرح مکہ میں طاعات کا ذاب اور مقامات سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح معاصی کا گناہ بھی اور جگہ

سے زیادہ ہوتا ہے۔

مفسرین نے ومن یؤذیه بالحد بظلم نَفْسِهِ من عذاب الیم

مکہ میں معاصی کا گناہ اور مقامات سے زیادہ ہے

کی تعبیر میں بیان فرمایا ہے کہ مکہ میں نیت معصیت پر بھی کامل موافقہ ہوتا ہے اس لئے حاکمی صاحب ہر شخص کو ہجرت کی اجازت نہ دیتے تھے۔ آپ دو قسم کے لوگوں کو ہجرت سے منع کرتے تھے ایک تو مکہ دنیا داروں کو۔ کیونکہ یہ لوگ مکہ کے حقوق کی پورا کریں گے۔

دوسرے علماء اور مفتد اہل کو علماء کو اس لئے روکتے تھے کہ ان کی ہجرت سے ہندوستان تو ہم نہیں ہو جائے گا۔ اگر سارے علماء مکہ چلے جائیں گے تو ہندوستان میں فیض کون پہنچائے گا۔ اس لئے کوان کا دل مکہ

جانے کو کتنا ہی چاہا اور یہاں کے حقوق بھی ادا کر گئیں۔ مگر ان کو بعد وستان ہی میں رہنا ضروری ہے پس قید خانہ ہی میں رہیں اور نہ چپے رہیں۔ ان کی بھی ہجرت یہاں کو ہجرت کر کے نہ جانا چاہو نہیں جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے جانے سے یہاں دین کا کام قفل ہو جائے گا۔ لہذا مسئلہ ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کا موقع ہو تو عالم بلد کو جس کے سوا شہر میں کوئی عالم حقوق نہ ہو۔ جہاد میں شرکت چاہو نہیں اس کو اپنے مگر ہی پر رہنا چاہیے۔ آج کل اگر قریحہ کات کو لئے بھرتے ہیں اور حدود کو نہیں دیکھتے۔

ماحول یہاں تو ہر کام کے لئے حدود ہیں۔ چنانچہ جہاد ہجرت کی ہر ایک کو اجازت نہیں۔ بلکہ اس کے لئے بھی حدود ہیں اگر یہ حدود نہ ہوتے تو ان اہل قریحہ کی طرح شریعت بھی بے اصولی سے کام لیتی تو نہ معلوم یہ دین کپ کاٹا ہو گیا ہوتا۔ مگر شریعت کے قریبان چاہئے کہ اس نے ہر کام کے لئے حدود مقرر کر دی ہیں۔

وَإِذْ فِي النَّكَاسِ بِالْحَسْبِ يَا لَوْلَا رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فَيْجٍ عَمِيْقٌ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

وَيَذْكُرُوا السُّعْرَانَ فِي إِكْلَامِهِمْ فَعَلُوْا نَبِيٍّ عَلَىٰ مَا رَأَوْهُم مُّحْسِنًا

بِحَيْمَةِ الْإِنْعَامِ فَكُلُّوْا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۚ

ترجمہ: اور (ایراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں راج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے یہ لڑ بھی رہی اور شیوں پر بھی جو کہ وہ روزنامہ ستوں سے بچتی ہوں گی تاکہ اپنے دینی و دنیوی فرائض کے آسودہ ہوں اور اس لئے آئیں گے تاکہ ایام مقررہ (ایام قربانی) میں ان مخصوص چوپایوں پر راج کے وقت اللہ کا کام لیں پس ان چانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو اور چار کو بھی کھلایا کرو۔

تفسیری نکات

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا انعام

اول قرآن مجید کیا جاتا ہے اس کے بعد عام حرامیہ و غنیمت یہاں کا اطلاق بیان کر دیا جاوے گا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَافِنِ الْمَسَاسِ بِالْحَسْبِ اس میں ایراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہے اور اشارہ ہے کہ ایراہیم

لوگوں میں پکار دینے کے واسطے پناہ دینے میں آیا ہے کہ اگر ایم علیہ السلام نے اس فرمان کی اس طرح تعمیل کی کہ چار پر کھڑے ہو کر پکارا کر اسے لوگوں کے سامنے دے دے ایک گھر بنا دے اس کا کج کرودیت میں آیا ہے کہ اس آواز کو تمام انسان کے لوگوں نے سنا۔ بزرگوں نے کہا کہ جس نے خود یا اس کی روئے نے ایک کہا اس کو حج مقبوض ہوتا اور جس نے نہیں کہا وہ نہیں جانتا آگے ارشاد ہے ماعوک رجلاً وعلی کل ضامو یعنی اس آواز دینے اور پکارنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ تمہارے پاس یہ آواز اور ہر ذی سوار پر آدمی کے مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی حور سے آدمی کے کیا آتے جاور سوار کے دے ہو جاویں گے یا جس من کل فلیع عصفی آدمی کی دو سوار یاں ہر دست و دراز سے ایک حکایت یاد آئی کہ داستان میں جو ہے حوالہ من کل فلیع عصفی ایک جمالی نے اس کا ترجمہ یہ لکھا تھا کہ خانہ کعب کے گرد بڑی بڑی کھانیاں ہیں لہشہد و استماع لہم تاکہ حاضر ہوں وہ اپنے مصالح پر یعنی یہاں آ کر ان کو یہ مصالح ہوں گے اور وہ مصالح عام ہیں خواہ اطروہ ہوں کہ ثواب ہوتا ہے اور یا دشمنی کج کے اندر لوگ فتح ہوتے ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور بہت سے مصالح و دنیاوی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ وایہ نکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی سائر ذلہم من بھمة الانعام یعنی یہاں آ کر پر دو قاتلی مرہب ہوں گی ایک تو مصالح اخرویہ اور دنیاویہ جس کا بیان لہشہد و استماع لہم میں ہے اور دوسری یہ کہ ان کا نام پڑ کر کریں۔ چنانچہ مفسر میں ان اعلیٰ کا انورہوں پر حوالہ ہے ان کو دینے میں فیکلوا مہا واطعموا البائس الفقیر میں ان سے تم بھی کھاؤ اور دھندست فقیر کو بھی کھاؤ ہر چہ ان کے یہاں ذکر کج کا ہے لیکن قربانی جس کے حقیقی یا بتیں ہیں جو مل مشترک ہے اس لئے ان آہوں سے مطلق قربانی کی غنایت بھی مستند ہو سکتی ہے بہر حال یہ تو تفسیر حقہ ان آہوں کی اب وجہ غنایت کا استنباط مجھے علی سائر ذلہم من بھمة الانعام میں اشارہ ہے اس فعل کی حقیقت جذبہ و دھیر کی طرف اس لئے کہ جانور دوں مال کے خرچ کے ہوئے نہیں آتا اور ان پر ان کا نام لینے سے مراد نہ کرنا ہے کہ جو اشارہ ہے حقیقت نوم کی طرف فی ایام معلومات سے اس بارانہ کی غنایت ثابت ہوئی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے بچانے دان فرمایا لہشہد و استماع لہم سے مکان کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ حاضر ہونا مکان میں ہوتا ہے مشہود مکان ہوتا اور شانہ زمان اس میں مشہور مکان کو مشہور مصالح سے تعبیر فرمایا ہے۔ پانی کا ذکر و مال فی البائس میں ہے غایت کا ذکر لہشہد و استماع لہم میں ہے کہ جو محض ہے فقیر و اندوہ و طبع اطروہ کی اور علی سائر ذلہم سے اشارہ اس طرف ہے کہ باوجود ان ہونے کی بھی نسبت اس کو ہم سے یعنی ذائقہ سے قطع نہیں ہوئی چنانچہ آگے فیکلوا مہا واطعموا اس پر صاف دلیل ہے کہ وہ جانور ملک سے لگتا نہیں ہے اور یہ اس واسطے فرمایا تاکہ نفس اس بات پر چلے نہیں اور اس کو صحت نظر آتی رہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا شکر اگر اپنے انکار پر موقوف ہو تو آدمی کو

چاہیے کہ کھانا پیا کرے اور بڑھکرو! اسم اللہ پر تو ظاہر ہی ہے کہ اللہ کا نام لینا قطعاً ضروری ہے مگر اس میں ایک قطعاً دشمنی بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کا نام لینے سے جانور کے اندر حلت آ جاتی ہے اور قربانی کے لائق ہو جاتا ہے اور یہاں سے ایک شبہ بھی دفع ہوتا ہے تقریر شبہ کی یہ ہے کہ اہل ہالیٹ کہا کرتے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے تمہارا بار ادا جانور تو حلال، بار ادا اللہ کا، بار ادا حرام ہو یعنی ذبیحہ حلال ہو اور مردار حرام اس کا جواب یہاں سے نکل آیا کہ ذبیحہ جو کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام کی برکت سے ہے پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے ہوئے ہیں، ہمارا بار ادا ہو انہیں کیونکہ جان تو وہی نکلتا ہے باقی یہ فرق کسی کا ایک حلال اور ایک حرام تو وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کی برکت سے اس میں حلت آ گئی اور وہاں نہیں لیا گیا اس لئے حرام رہی اور دوسرے فرق کی وجہ یہ ہے کہ ذبیحہ میں سے دم صلوح جو بخش ہے نکل جاتا ہے اور مردار میں وہ خون تمام بدن میں سما جاتا ہے پس حلت وہوں باتوں کے بعد کا لگتی نہ کھو اسم اللہ اور طرح دم صلوح کا اثر ہے اور کھلو اسے یہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے کہ لٹی کو بھی کھانا جائز ہے یہ حق تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جو ہر برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو عطا ہوا ہے ورنہ مام ساجد میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تھے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی کو اس نے جلا دیا وہ قبول ہوتی تھی ورنہ مردار اللہ کا کہ پانچویں چھ لٹنکس کے قرآن مجید سے بھی صاف طور پر ثابت ہو گئیں میرا مقصود لٹنکس بیان کرنے سے یہ ہے کہ لوگوں کو قربانی کی حقیقت معلوم ہو جاوے اور اس کی طرف رغبت ہو باقی احکام اگر کسی کو در پاشت کرنا ہو تو در میں آ کر در پاشت کر لے لاپ اس سنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جن کے ذمہ واجب ہے وہ تو ضرور ہی کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے باقی جن کے ذمہ واجب نہیں لیکن رحمت اس قدر ہے کہ اگر ایک حصہ قربانی کا کر لیں تو اس ذائقہ طرح کی وجہ سے کسی حق واجب میں فرق نہ آوے وہ لوگ بھی مناسب ہے کہ کریں اس کی فضیلت اسکی ہے کہ اس کا چھوڑنا بہت بڑے نفع سے محروم رہتا ہے اور جس کو پائل ای رحمت نہ ہو وہ مجبور ہو اور غریب کو قربانی کرنے کا مناسب اور مستحب ہونا بھی اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ ارشاد ہے کہ یہ مقصود رکعاً لا کدہ تیرے پاس یہ بار آئیں گے اور ظاہر ہے کہ جو بار آئے گا وہ غریب ہی ہوگا۔

اسلام کا حاصل

لشہدوا منافع لہم ولذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی عاروفہم من بیعة الانعام تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کے پاس یہ عام ہے خواہ منافع دینی ہوں یا دنیوی اور دینی منافع میں تو بہت بڑا نفع یہ ہے کہ وہاں طاعت کرنے کی تخیلی بڑی فضیلت ہے اور دنیوی نفع یہ کہ بہت سی آ بائی ہوگی اس میں تمہارت کریں گے اور امت کریں گے اور بہت سے فائدے اٹھائیں گے مگر فرق اس مقام کی تہارت میں

اور یہاں کی قہارت میں یہ کہ یہ الاحسان علی الدین (دین کی اعانت کی وجہ سے) ہونا چاہیے لیکن حج میں قہارت کا مال ساتھ لے جانے میں نہایت یہ کہ اگر مال ہوگا اطمینان دے گا ورنہ پریشانی ہوگی۔ اور ہجرات حج تو عبادت ہے اس میں دنیا کیا مقصود ہوتی جہاں کسب و دنیا کا بھی ذکر ہے وہاں بھی اس کو مقصود نہیں ہونے دیا اس کے ساتھ ہی دین کے مقصود بنانے کا حکم دیا چنانچہ جس کے باپ میں جہاں فرمایا۔

فَاِذَا فَطِمَتْ الصَّلَاةَ فَلَا تَشْرُ وَالْحَى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پھر جب نماز پڑھو پوری ہو چکے تو اس وقت عبادت ہے تو تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو)

اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا غُيْبُ كَثُرَتْ سَعَاتُكَ اَذْكُرْ كَرًا۔

فرغ دیا غسل کی تکمیل بھی عبادت نہیں بلکہ اور جب اسلام کا یہ حاصل ہے کہ اس میں دنیا میں ہے ہی نہیں تو مسلمان کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم دنیا دار ہیں اصل دنیا دار تو صرف کافر ہی ہیں تم شرائع کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو جب تم شرائع کا احترام کرتے ہو تو پھر چنداں ہو نہ پڑا کہاں سے آئے۔

فَكُلُوا مِنْهَا وَاشْرَبُوا الْبَاسِ الْفَقِيرِ پھر کھاؤ ان میں سے یہاں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔

تین بڑے اعمال

اب تک ابراہیم کو خطاب تھا مگر چونکہ وہ بھی بلا انکار تھا اس لئے میں بھی تھا یعنی ان میں سے تم بھی کھاؤ اشْرَبُوا الْبَاسِ الْفَقِيرِ اور مصیبت زد و محتاج کو بھی کھلاؤ۔

یہ مطلب نہیں کہ انبیاء کو مست کھلاؤ انہیں انبیاء کو بھی کھلاؤ چنانچہ کھلو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر کسی فقی نے قربانی کی تو وہ بھی کھلو اس میں داخل ہے تو فقی کو بھی کھانا جائز ہوا تو اس کو کھانا بھی جائز ہوا بلکہ چاہے سب کھا لیں کبھی مست کھلاؤ فقیر کو نہ فقی کو نہ مست کو نہ مستحب دہی ہے۔

نَم لِيَقْضُوا هَفْهَمُ بھرا پتا نکل نکل دور کریں یعنی بال مندا میں باطن کن میں نہا نہیں دھوئی نہان کو صاف کریں و لیسو لیسو و دھم اور چاہیے کہ اپنی منگوں کو پرا کریں نہ اس سے مراد مطلق و عبادت کہ وجہ میں شغل مندا کے ہیں و لیسو لیسو بالیت العقیق اس کو حقیق اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ حقیق و مخلوط ہے یہ ہمارے حق تعالیٰ نے اسے آرا رکھا ہے یعنی اور چاہیے کہ بیت حقیق کا طواف کریں۔

اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس میں تینوں عمل مذکور ہیں حج بھی قربانی بھی اتفاق مال بھی۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

ترجمہ: جو شخص دین خداوندی کے ان (ذکورہ) یادگاروں کا بڑا مالدار رکھے گا تو ان کا یہ لفظ رکنا خداوندی کے ساتھ دارنے سے ہے۔

تفسیری نکات

علامات دین کی تعظیم کا سبب

غلامہ پہلی آیت کا یہ ہے کہ جو شخص علامات دینی یعنی اہمال کی تعظیم کرے گا یقیناً ان کو مافوق شریعت کے ادا کرنے کا طاقتور یعنی ایمان اہمال کی تعظیم من تقوی القلوب قلوب کے تقوی سے ناشی ہونے والی ہے یعنی یہ علامت ہے کہ خداوندی کا خوف اس شخص کے دل میں ہے کیونکہ خوف خدا ایک ایسا شے ہے کہ جو تعظیم شہادۃ اللہ کا باعث ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت سے بھی تعظیم شہادۃ کی تصور ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ حکومت سے جو تعظیم ہوگی وہ دوسری تعظیم ہوگی۔ تعظیم کی جو حقیقت ہے وہ نہ ہوگی۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین ملوث نہ تھے تھے لیکن اس لئے نہ بڑھتے تھے کہ خدا ہم سے راضی ہو بلکہ یہ فرض تھی کہ مسلمان ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی لئے کہ حکومت سے حقیقت کہاں پائی گئی پس جو کوئی تعظیم شہادۃ کرے گا وہ عقوبت کے تقوی ہی سے ہوگی جسکی خوف خدا ہی اس کا نشانہ ہوگا کسی قاصد اور قانون اور ضابطے سے نہ ہوگی اور جملہ ضابطہ من تقوی القلوب (یعنی ان کی تعظیم قلوب کے تقوی سے ہوتی ہے) کا تم تمام جڑا کے ہے اور اس جڑا کی علت ہے جڑا مخرافات ہے اور جڑا یہ ہے ضابطہ من قلبہ (اس کا قلب متقی ہے) یعنی جو شہادۃ کی تعظیم کرے اس کا قلب متقی ہے کیونکہ یہ تعظیم تقوی ہی سے ہوتی ہے اور عقوبت کا لفظ جو بڑھایا ہے اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا اور یہ کہ تقوی قلب کی مفت ہے چنانچہ حدیث شریفہ میں ہے الصلوٰۃ ھیہا و الصلاۃ الی صلواتہ (یعنی تقوی اس جگہ سے اور آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں یہ بھی مضمون ہو گیا کہ بعض اپنے کو متقی ہانے سے متقی نہیں ہوتا جب تک قلب خداوندی سے پاک نہیں ہوتا اور اس کی نسبت قویہ مل جائے کہ

ہر کما چاہے پارسا نیلی پارسا نیلی و یک مرد افکار

(جو شخص کو پارسی لباس میں دیکھو اس کو پارسا اور ایک مرد کچھ لیکن اپنے کو متقی جانتا ہے آج کل

مرض ہے یا فلت ہے)

قاعدہ کلیہ

حق تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ جس میں قربانی وغیرہ کے تمام احکام داخل ہو گئے ارشاد فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ذالک یہ مبتداء ہے خبر اس کی موقوف ہے یا خبر ہے مبتداء اس کا موقوف ہے مطلب اس جملہ کا قریب قریب اس کے ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بات کثر شو تو قسم ہوگی اب ایک اور بات سنو اس سے کلام سابق اور کلام لاحق میں افضل ہو جاتا ہے عربی میں اس فرض کے لئے مطلق ذالک ہے اور دوسری کتب طائرو معتدلہ میں گویا یہ الماطلک وارد ہوتے ہوں لیکن قرآن مجید کا طرز تعریف و تالیف کا نہیں بلکہ کماوات و عادات کے موافق ہے معصنین کا طرز دوسرا ہے۔ پس ارشاد ہے کہ دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کے شعائر یعنی علامات کی تعظیم کرے گا جزا آگے ہے۔

مفہوم شعائر

اول دو چیزیں سمجھنا چاہئیں اول یہ کہ شعائر کیا ہیں اور ان کی تعظیم کیا ہے شعائر بمعنی علامات افعال ہیں دین کے۔ اس لئے کہ ان افعال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ چارہ ہے جسے نماز حج وغیرہ اگر کوئی کہے کہ صلوٰۃ تو خود دین ہے علامت دین کے کیا معنی آیت یہ ہے کہ ہر شے کی ایک صورت ہوا کرتی ہے اور ایک حقیقت اور وہ صورت علامت ہوتی ہے وجہ حقیقت پر اسی طرح دین کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ مثلاً صلوٰۃ ارکان خصوصاً اس کی صورت ہے اور حقیقت صلوٰۃ جدا ہے جس کا تعلق زیادہ حسب سے ہے چنانچہ اگر ایمان و نہایت نہ ہو۔ حقیقت نماز کی نہ پائی جائے گی اور ان دونوں کا تعلق کا ہر ہے کہ قلب سے ہے اسی طرح ہر فعل کو سمجھنا چاہیے۔ پس صورت دین اور شے ہے اور حقیقت دین سے آخر۔ اور یہ صورتیں افعال کی علامات ہیں دین کی ان کو ہی شعائر فرمایا ہے پس مفہوم شعائر کا تسخیر ہو گیا۔

تعظیم شعائر

اب تعظیم شعائر کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے تعظیم شعائر یہ ہے کہ ان افعال کا حق جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا ہے ادا کیا جائے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص افعال دین موافق احکام مطہرہ سے کرے اب اس ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون عام ہے قربانی اور غیر قربانی سب اس میں داخل ہیں میں نے ہر اول اس مضمون کے عموم کا دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو گیا

لن یستألف الله لحوما ولا دماءها ولكن بذلہ النعوى منکم (یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کھانا کوشت نہ پیتا ہے اور نہ ان کا خون و لیکن اس کے پاس تمہارا تنہوئی پہنچتا ہے)

اہل ظاہر کی غلطی

موجودوں کی یہاں بھی رعایت فرمائی کہ پہلے سن بیدار اللہ میں اہل ظاہر کی غلطی بیان فرمائی اور غلطی بھی ایسی بلاغت سے بیان کی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔
پھر دوسرے جملہ میں بے اللہ تقویٰ قربانی کی حکمت و اللہ کیا بیان کی اور اس تقویٰ کا حصاد حق اس سے اوپر ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَلَا يَهْمُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (جو شخص تعظیم کرے شعائر اللہ و انکام الہیہ کی تو اس کی یہ تعظیم کرنے والوں کے تقویٰ سے ہے)

یعنی یہ تقویٰ تعظیم ہے شعائر اللہ و انکام الہیہ کی اس حکمت تعظیم شعائر اللہ کی جامعیت پر نظر کر کے دیکھئے تو وہ شعر شریعت کی شان میں یاد آ جاتا ہے۔

بہار عالم شمس دل و جان تازہ مہر و رنگ اصحاب صورت راز و ارباب معنی ما
(انہی عالم سن کی بہار ظاہر پرستوں کے دل و جان کو رنگ سے اور حقیقت پرستوں کے دل و جان کو جو سے تازہ کرتی ہے)

قربانی کرنے والوں کی اقسام

یعنی مابین میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو قربانی کی حکمت سمجھ گئے ہیں دوسرے وہ جو حکمت نہیں سمجھتے جو حکمت سمجھ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حکمت معلوم ہو جانے سے وقت بڑھتی ہے حکم کی تو وہ ہیں حکم کی تعظیم کریں گے اور جو حکمت نہیں سمجھتے انہوں نے اپنی تعظیم کی کہ حکمت بھی نہ سمجھے اور پھر بھی کر دے گا وہاں تو کسی وجہ سے دانے کا بھی دخل تھا یہاں ہوا گئی نہیں اگر کسی نے کہا کیوں کرتے ہو کہا حکم خدا کا۔

بِسْمِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَلَا يَهْمُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (جو شخص تعظیم کرے شعائر اللہ و انکام الہیہ کے شعائر اور اس کے انکام کی تعظیم کرے تو ان کی یہ تعظیم کرنے والوں کے تقویٰ سے ہے) میں روح شہادتی قربانی کی۔

روح قربانی

آگے آیت سن بیدار اللہ میں فرماتے ہیں کہ اس روح یعنی تقویٰ نام کی کہ تعظیم شعائر سے بہت حفاظت کرو اور گھوڑوں کی بالذات تعظیم نہیں دیکھو وہاں نہ خون نہ پتہ نہ گوشت جو حق مقصود ہے وہاں نہ پتہ نہ خون یعنی تقویٰ چنانچہ اگر یہ لہو دم (گوشت و خون) مقصود ہوتا تو سارا جاہر اللہ کر چلا ہلکا کرتا جس صرف ذراغ کو مقصود

مستحکم خدا کے یہاں توفیق پہنچتا ہے اس کو دیکھو کہ اس ذرا کے ساتھ توفیق بھی مقرون (شامل) ہے جو کہ تقسیم شعائر اللہ سے پیدا ہوا ہے کہ ایک مدلول کن کا یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ تقسیم شعائر لفظ توفیق ہی ہے جب تقسیم ہو جائے توفیق ہی کیلئے توفیق ہی سے تقسیم شعائر لفظ پیدا ہوتا ہے ایک مدلول کن کا یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ تقسیم پیدا ہوتی ہے توفیق سے غرض جو ہر کو جو مل جاتا ہے۔

بخت اگر مدد کندا عشق آدم بخت مرگنا کہ ہے طرب وہ بکشم زہے شرف
(عشق عشق ہے اس کا دامن ہاتھ آ جائے وہ سمجھ لے تب بھی مقصود حاصل ہم سمجھ لیں تب بھی) یہ توفیق ہر حال میں مقصود باللذیذ ہوا۔

اور مقصود کرتا ہے جس سید کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں ہے توفیق اور بانی المصداق (امدادی سید) باطن ہے جس معلوم ہوا کہ اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے اس کو حاصل کرو۔

شاید اس کو سن کر اہل باطن پہلے کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ باطن ہی ہے جو کہ ہے لہذا آگے اس کی لفظی بیان کرنے کے لئے ایک خاک ہر کو فرماتے ہیں۔ کذلک مسخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما
ھداناکم (اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تہما رہا کہ کہہ دیا ہے تاکہ قربانی کر کے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی جان کر کہ تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی) یعنی زبے توفیق کو کوئی نہیں پوچھے گا توفیق مطلق مقبول نہ ہوا توفیق وہ قول ہوگا جس کو قربانی سے تعلق ہو۔

حکمت تکبیر

یہاں فرما مقبول بھی ہو جس سے تکبیر کا فعل بھی حقیقی ہو پس اس میں ابھی طرح سے ثابت کر دیا گیا کہ روح سے مراد ہی روح ہے جو اس قلب کے ساتھ ہوا ہی کو فرماتے ہیں کہ جانوروں کو تہما رہے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم نصرت و توفیق للذیذ پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی جان کر اس میں اللہ اکبر کہنے کی بھی نصرت و توفیق دلا دی کہ یہ دراصل شکر ہے اللہ کا کمال بہت بڑا ہے کہ اس نے توفیق ہی کو ہم حکم ہوا کیسے باقی رہا کہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم طبعی ہاتھ کو گردن پر نہیں چلنے دیتا جو طہریں کے شہ کے حاقمی یعنی ذرا کا خلاف ترسم ہونے کے سبب خلاف حکم الہی ہوتا تھا فرمایا کہ بعض جلاہ کے برتاؤ سے یہ شہ چڑتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قربان میں ہر چیز دی جاتی ہے وہی پابندی ہے چنانچہ بچے کے ثواب پہنچانے میں وہ عداوت شہداء کبرا کے ثواب پہنچانے میں شریعت ملتی ہے۔ سو کلام مجید میں اس کا درمیان موجود ہے لیکن یمسال اللہ لعمروہا ولا دعاءھا ولکن بدالہ النصوص منکم کذلک مسخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ماھداناکم (اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تہما رہے کہ ہم کر دیا تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر کے اللہ کی بڑائی جان کر)

تجسیر تشریق

اس آیت میں لٹکھو واللہ سے تعبیر فرمایا ہے اور یا امر غامبی یعنی ذکر اسم اللہ اور تجسیر اللہ اسی امر بالمعنی یعنی تعلیم بالغلبہ دینے سے تقرب واعمال کا ترجمان ہے یعنی اس لئے معلوم ہے کہ اس سے اس کا اعتبار ہو پس ان میں باہم دال و دلول کا ساقط ہے پس ان میں حقیقی اعتبار اور اعتباری اعتبار ہے اس اعتبار سے یہ دونوں یکساں ہیں اور ہر چند کہ ظاہر اعلیٰ ماحد حکم مطلق ہدایت کو مثال ہے لیکن خصوصیت مقام نقل من اعلیٰ الثبیر سے اس کی تفسیر غامیہ ہے علی ما حد حکم من الذبیح اللہ تعالیٰ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بدائی کرو یعنی ذبیحہ پر اللہ اکبر کہو کہ اس نے تم کو اس فعل موجب تقرب کی توفیق دی چنانچہ اگر وہ توفیق نہ دے تو ممکن ہے کہ بعض کی طرح تم رذیل میں شہادت لگا لے دو رذیل کرتے مگر غیر اللہ کے نام یا اللہ ہی کے نام پر رذیل کرتے مگر یہ درست نہ ہوتی تو بالکل اخص نہ ہوتا یا کامل نہ ہوتا جیسے بعض لوگ رذیل جانور رذیل کرتے ہیں جو علامت ہے محبت کی کی اور جس قدر محبت کم ہوگی اسی قدر اخص کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی غیر کی محبت کی اور اس غیر کو اس وجہ تصور رکھنے کی مثلاً مال اگر اس کو تصور نہ ہوتا تو وہی کیوں اصولاً غرض یہ عمل اخص کے ساتھ کرنا تو فیقی ہی پر موقوف ہے پس اس توفیق پر تم حق تعالیٰ کی دال سے بھی تعلیم کرو اور ذہن سے بھی اللہ اکبر کہو کہ اس کا اعتبار کرو۔ پس یہ تجسیر ہے علی ما حد حکم کی اور اسی تعلیم و تجسیر کی تصور سے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں دوسرے طریق سے یہ تجسیر شروع ہوئی ہے چنانچہ ایک قومید کا دو گنا مقرر کیا گیا جس میں ایک تجسیرات اشکالات مشترک تجسیریں ہیں یعنی جتنی اور نمازوں میں ہیں اور ان کے علاوہ تجسیرات زائد بھی ہیں جن کا عدائے نزدیک مختلف ہے امام صاحب کے نزدیک پچہ تجسیریں ہیں جو نماز کی گیارہ تجسیروں کے ساتھ مل کر شروع ہوتی ہے جو رکعات فراموش کے بارہ ہونے سے ایک جہم بالشان حد ہے اور دوسرے طریق اس کی شروعیت کا یہ ہوا کہ امام عرفہ کے شروع سے امام تخریق کے خاتم تک ہر نماز کے بعد با آواز بلند تجسیر کی جاتی ہے۔ تیسرا طریق یہ ہے کہ عید کا کہناستہ میں بھی کی جاتی ہے اور اس تجسیر کے اشتراک سے رذیل اور صلوة کا جو باہمی تناسب معلوم ہوتا ہے سولہ نمازی کے ارشاد میں اس کی تصریح بھی ہے ۔

مستی تجسیر ایست سے ایم	کای خا پیش تو ما قرآن شریف
وقت ذبح اللہ اکبر منکلی	گنجیں در ذبح نفس مستغنی
گوی اللہ اکبر دایں شوم رام	سرم تارار دہاں ازما
تن چنا اطمینان دہاں چوں طلیل	کرد ہاں تجسیر بر جسم طلیل

چھو اسماعیل پانچس سرحد شہر و شہنشاہ قشیش جہاں بدہ

اور اگر تھوڑا لٹکا کر آیت میں مذکور ہے ان سب عجیبات صلوٰۃ غیر صلوٰۃ کیلئے عام لایا ہوتا ہے جیسا کہ
واذکروا اللہ علی اہم معبودات میں ان ایام کے سب لڑکا عجیبات اور عباد مراد ہیں تو تقریباً آیت کی اس
طرح ہوگی کہ غیر انہما میں لئے ہوئی کہ ہم کو غیر مقصود ہے چنانچہ ہم نے دوسرے طرق سے اس عجیب کو شروع فرمایا
ہے جو طاعت ہے اس کے مقصود ہونے کی اور اس غیر للذی سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے اس لئے اس مقصود کی تحصیل
کے لئے ہم نے انہما کو ذکر کیا کہ آیت ہی متشکل ہو جائے گی ان ایام کی تمام طاعات کو قربانی کو بھی عجیبات غیر
صلوٰۃ کی بھی ہر صلوٰۃ کو بھی جیسا کہ اس کی راہیں یعنی عبادات کی گذار کو بعض مفسرین نے سورہ فرقہ کی آیت دھسوا
ومضنا الذی انزل فیہ القرآن طبع میں جو عبادات ایک جملہ یعنی لٹکسوا اللہ علی ماعدہ حکم واقع ہے اس کا
دلیل تفسیری کیا ہے جس اور دونوں ہم کے بعض احکام کا اشتراک اور دوسرے جملوں میں اس جملہ کا اشتراک اور دوسرے
جملہ سے فرقہ کا مفسر صلوٰۃ اور انہما میں اس جملہ سورج کے متشکل صلوٰۃ اور انہما ہونے کو قریب کے رہتا ہے۔

پس اس تقریر پر یہ آیت متشکل ہوگی ان ایام کی دو قسم کی طاعت کو ایک جان جس کی یہ تفسیریں ہیں نہ قرب
واعتصام و تقسیم بالقلب اور ایک ظاہر جس کی یہ تفسیریں ہیں صلوٰۃ عجیبات۔ تیسری علی الذی بحر جس میں ان ایام میں
دونوں امر کی رعایت ضروری ہے نہ صرف ظاہر پر کفایت کریں کہ قربانی اور لڑکا کام کر لیا اور اس بار نہ عبادت کا وہی
طرح نہ جان پر کفایت کریں کہ اظہار میں اصل ہے اور ہم اس اصل کو لئے ہوتے ہیں کہ یہ اظہار ہی گمراہی ہے۔

وَيَسْتَجِئُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُلْغِيكَ اللَّهُ وَغَدَةً وَإِنَّ يَوْمًا

عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ مَا تَعُدُّونَ ۝

﴿ ۷۹ ﴾ یہ سورہ نمبر ۱۰۱ آیت ۱۰۱ میں ہے کہ اللہ نے اپنے عذاب کا وعدہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ
کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا۔ اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن (یعنی قیامت کا دن) اشد اور
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر سال کے ہے تم لوگوں کے شمار کے موافق۔

تفسیری نکات

کذب اخبار میں ہوتا ہے

ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے انکادات میں نہیں ہوتا اور وہی
انکادات ہے اگر مصنف اخبار کا بھی ہو وہ محض سوچ ہے سنی اللہ وہی میں داخل ہے اسی سے بعض لوگوں نے کہہ دیا
ولو خلافاً للجمهور کہ عطف فی الوعدہ ولو عامی جائز ہے اور اس پر جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ

قول یقرن العذاب ہے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے اور وہیہ صورت اخبار ہے ورنہ حقیقت میں ایسا ہے مگر مہر کے لئے قاضی کا مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ يستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده یہاں وعدہ سے مراد حق ہے ہر وعدہ ذکر العذاب تو قرآن کی نص سے خلف فی الامور کا متعین ہونا معلوم ہو گیا۔

مقدار یوم بعث الف و خمسين الف میں تطبیق عجیب

سوال سورۃ فتح میں روزِ مشرکی ہزاروں کی طرح بیان فرمائی گئی ہے ان یوماً عند ربک مکلف منہ معائنون اور سورۃ صافات میں ہے فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة ان دونوں کی تحقیق بیان اقرآن میں اس طرح ہے کہ کچھ اختلاف کچھ تشبیہ اسے کھار اس قدر طول محسوس ہوگا اور چونکہ حسبِ قیامت مراتب کثیرہ اور اس قیامت ہوگا اس لئے ایک آیت میں کس الف سنة آیا ہے آیت اولیٰ کیلئے پہلی آیت میں عند ربک پر اشارہ ہے کہ اس دن کا طول واقعی اتنا ہے یا کم از کم اللہ کے نزدیک اتنا ہے جتنا تم لوگوں کو شمار میں ایک ہزار برس کا اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس دن کی مقدار واقعی اتنی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ واقعی مقدار اس کی کچھ اور ہے اختلاف اور تشبیہ اسب قیامت مراتب کثرت کی وجہ سے وہ ہزار برس معلوم ہوئے کیونکہ عند ربک اس کا قریب ہے نہ درمیان انتشار یا مثل ذلک کوئی اور لفظ ہوتا اور اس کی گمانیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث کے کلام سے بھی ہوتی ہے وہ اذکر اللہ میں اس حدیث کی شرح میں کہ صریح امت کوصف یوم کی صحت دی گئی (لو کمال قال) تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہا سوں کی خلافت ہے جو پورے پانچ سو سال دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار برس کا ہے اور پانچ سو سال اس کے نصف۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ الف سے واقعی الف نہ مراد ہیں نہ کہ اعتباری الف حساب میں کہہ سکیں اسی طرح کسان مقدرہ خمسين الف سنة میں فصل ناقص یا ضمن لایا گیا ہے جو ہاتھ روزانہ کے نہیں بلکہ ہاتھ تین دنوں کی استعمل کے ہے اور یہاں میں وقوع کا تین نہیں دایا گیا ہے اس لئے یہاں بھی واقعی خمسين مراد ہیں نہ کہ اعتباری خمسين پھر اگر اعتباری ہوتا اس کے لئے عدد کا ذکر کیوں ہوتا کوئی اور لفظ ہوتا جس کے اختلاف و طول پر دلالت کرتا مثلاً کسان مقدرہ طویلاً او معتداً او مثل ذلک اور اگر یہ کہا جائے کہ الف منہ کے ساتھ معائنون کی قید ہے اور یہاں قید نہیں ہے اس لئے قیامت نہیں ہے یعنی وہاں کے ایک ہزار برس سے مراد قیامت ہے ایک ہزار سال ہیں اور یہاں پچاس ہزار سے کوئی اور حساب مراد ہے جو اسی ایک ہزار کے مساوی ہے مگر جب ایک ہی دن کی مقدار بیان کی جا رہی ہے اور ایک جگہ اس میں معائنون کی قید ہے اور دوسری جگہ نہیں کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہی قید یہاں بھی ہے خاص کہ اس حالت میں کہ مخاطب بھی ایک ہی ہے پھر کوئی

ہر شخص کو ایک جگہ کا طیب کے اعداد کا شمار ہے اور ایک جگہ کی اور عالم کے اعداد کا اگر تخمینہ اعتبار کیا جانا چاہوے
جیسا کہ حضور والا شمار ہے تو شاید اس کی تائید اس سے ہو کہ سورہ معارج کیہ ہے اور وہاں کے لوگوں کا سوا دوسر
کشتی زائچہ اس لئے نہیں تخمینہ معلوم ہوا اور سورہ زلزلہ کی ہے وہاں اس چیز میں کی گئی اس لئے انہیں انف
معدہ معلوم ہو مگر سب ثابت ہیں ان سے نہ تسکین ہوتی ہے اور نہ سکوت۔ دل کی قوی باہت کا ہر پاں ہے۔ کیونکہ
یوں قرآن مہذب میں یہ شہ ہوا کہ کافری بکھار ہے اور خدا اور پھر خدا کے عبادت سے نفرتی اعتباری بیچا ہوا گیا۔

الحجاب: عندہ ایک قید نسبت بین الموضوع والمحل کی نہیں ہے تاکہ اس کا یہ دلائل ہو کہ وہ انصاف حق
کے نزدیک یعنی واقع میں جزر بریں کا ہو گا بلکہ یہ قید عیال کی ہے یعنی وہاں جو تمہارے عہد کے پاس کا ہے یعنی
آخرت کا ان کا اور قرآن یہ شہ آخرت کی چیزوں کو مہذب کہا گیا ہے جیسے لہم اجرہم عند ربہم دیا
یہ کہ وہ واقع میں کتاب الہام قرآن اس سے سادہ ہے باقی تفسیر اس کی الف سجدہ کے ساتھ اس میں خود
اٹھائیں ہیں کہ یہ تفسیر خدا ہے یا خدا کھدا اشرف الہ فی بیان القرآن الہیت مدیت ظاہر اس پر دل
ہے کہ اس کی مقدار واقع میں جزر بریں ہوگی مگر بیان القرآن سے اس کو خدائش نہیں کیونکہ اس کے حق یہ ہوں
کے کہ بعض کو خدا واقعی کی برابر معلوم ہو گا بعض کو زیادہ پایہ کہ جب واقعی مقدار کی برابر معلوم ہوا تو اس میں
کفر کا کیا اصل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کفر نہ ہوتا تو حسب مدیت خدا فی بیان القرآن دیا یا تفسیر معلوم ہوتا
جیسا فرض نماز کا وقت سب دہی دوسری آیت کہان مفصلہ خمسین الف سنہ سواں میں بھی اسی کوئی
والدہ واقعی مقدار پر نہیں اور جو والدہ کی سوال میں مذکور ہے وہ مسلم نہیں کیونکہ اگر قرآن کی عبارت اس
ہوتی کہان مفصلہ فی احصیہم خمسین الف سنہ تو کیا اس وقت یہ کام تک نہ ہوتا اور کیا آیت کے
۱۲۱ء میں خدائش ہوتا کہ کہان مفصلہ خمسین الف سنہ میں فعل ہائیں ماضی دایا گیا ہے ال قول اس کی
مقدار کا تین دایا گیا ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ مقدار واقعی ہے اور فی احصیہم کا مقتضی اس کے خلاف ہے
اسی طرح سے آیت کہ ۱۲۱ء میں خدائش ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ کہان کا یہ مقتضائیں ہے اور کام بھی
کچھ ہے جیسے آیت لیسۃ ثقل فی سبیل اللہ والخری کالمرة یروہم مطہیہم وی العین۔ علی التفسیر
الشمس داوود ویتو الیہو یکسوہم الا انظیہم فی احصیہم لیلۃ ولیلۃ لکم فی احصیہم الامت الہیت
اگر کوئی دلیل معارض نہ ہوتی تو یہ آیت ظاہر مقدار واقعی پر دل ہوتی مگر جب دوسری آیت معارض ہے تو
ظاہر کو ترک کر کے خلاف ظاہر پر محمول کرنا واجب ہو گا جب کہ اس حمل سے کوئی امر مانع بھی نہیں پایا کہ سب
نصوص میں ایسا ہی شہ ظاہر کرنے کا ہو چاہے گا سو ظاہر کو بدوں دلیل چھوڑنا جائز نہیں یہاں دلیل ہے اور
نصوص میں دلیل نہیں لفظان صابینا ایسے ہی ظاہر کو دلیل سے چھوڑنے کی اور بھی کثرت ہیں کثرت لفظی فی

تصدی فی القرنین و جعلھا مغرب فی عین حیدر و وجد عندھا قوما۔ اہل ان کا نام اور دیکھا گیا ہے مگر
 اول وہد کو خیال پر محمول کیا جاتا ہے دوسرے کو واقعہ پر اول سے دوسرے میں شہد واقعی نہیں ہوتا اور یہاں تک
 ضابطہ کا جواب ہو گیا البتہ ایک دوسرا جواب دیتا ہے جس میں دونوں آجوں میں واقعیت محفوظ رہے وہ یہ
 کر دیا جس میں طرح معدل اتہار کی حرکت پر کسی مقام پر دو لگائی ہے کہیں حاکم کی کہیں رجوی اور اس
 اختلاف سے کہیں دن رات کا مجموعہ چسپن گھنٹہ کا ہوتا ہے کہیں برس روز کا جیسے عرض تسعین میں کہیں ان کے
 درمیان مختلف متقدیر پر اور سب واقعی ہیں اور ہم نام ہے بائین بطور و المغرب کا جس جو نقص استواء پر
 ہے اس کے افق پر چلتے زمانہ میں تین سو بار سے زیادہ طلوع و غروب ہو چکا ہے اس زمانہ میں عرض تسعین
 والے افق پر ایک بار طلوع و غروب ہوتا ہے جس پر دوسرا ٹھیس برس روز کے زمانہ کو ایک میل و نہار کہتا ہے اور
 پہلا ٹھیس چسپن گھنٹہ کو ایک میل و نہار کہتا ہے اور دونوں گج ہیں مگر یہاں دونوں ٹھیسوں کا واقعی ہونا شرط ہے
 اگر اُطرت میں بھی ایسا ہی ہو کہ اس کے طلوع و غروب میں ایک افق پر بعد بطور حرکت ایک ہزار برس کا قاصل
 ہو اور اس کے واقعات اسی میں ملے ہو جاویں اور ایک افق پر اسی طلوع و غروب میں پچاس ہزار برس کا قاصل
 ہو اور اس کے معاملات میں ملے ہوں اور کھنڈ آفاق پر ان دونوں مدتوں کے درمیان میں وہ طلوع و غروب ہو کر
 وہاں ان لوگوں کا چاند افق پر ہونا شرط نہ ہو اس میں کوئی استحال نہیں اور اس کا حاصل یہ ہو گا کہ واقع میں وہ
 طلوع و غروب مختلف آفاق پر ہو گا جیسے دیا میں اگر بطور فرق حادث کے خط استواء پر وہ ٹھیسوں میں سے ایک کو
 اپنا افق مختلف ہو جاوے دوسرے پر اپنا افق مستور ہو جاوے اور عرض تسعین مختلف ہو جاوے تو ایک کا ہم
 چوٹیں گھنٹہ کا ہو جاوے گا دوسرے کا برس روز کا اور دونوں واقعی ہیں مگر یہاں ایسے خارق کا وقوع کم ہوتا ہے
 وہاں ہر چیز خارق ہی ہوگی اس لئے یہاں کسی امر کا مستبعد ہونا وہاں بھی اس کے مستبعد ہونے کو مستلزم نہیں خوب
 سمجھو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایک قسم کے لوگوں کے آفاق مختلف ہوں یعنی ایک جماعت کا افق وہ ہو جہاں
 ایک ہزار برس کا دن ہو اور دوسری جماعت کا وہ افق ہو جہاں پچاس ہزار برس کا دن ہو اور کچھ جماعتیں ان کے
 درمیان ہوں تو اس میں فرق حادث کی بھی ضرورت نہیں صرف بطور حرکت شمس میں اختلاف فرق حادث ہو گا اور یہ
 سب اس احتمال کا جواب ہے جو کہی خاص تفسیر پر واقع ہوتا ہے اگر دوسری تفسیر اختیار کر لی ہو تو اصل سے یہ
 امکان ہی واقع نہیں ہوتا چنانچہ دستور میں دوسری تفسیر بھی منقول ہیں جس قرآن پر اشکال کے طرح کا شہد کیا
 جاوے۔ واللہ اعلم (ماخوذ از یہاں احوال)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَكَّنَى
 أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْهِيهِ اللَّهُ مَا يَلْفِي الشَّيْطَانُ
 ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

ترجمہ: اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قہر پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا (جب ہی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے قلوب میں) شبہ ڈالا پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو (جہالت کاغص سے) ٹھست دیتا ہو کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات (کے مضامین) کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ غریب علم والانتحمت والا ہے۔

تفسیری نکات

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف کی آیت اذ انصمى الفی الشیطان فی امنیته سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شیطان کے دوسکا اثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے دوسکی وجہ سے آپ نے قرآن کے ساتھ لیر قرآن کو پڑھا یا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوا کہ حضور کے وہی سنانے کے وقت شیطان نے کچھ اپنی طرف سے القا کیا۔ باقی یہ بات کہ یہ القاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوا۔ یا سامعین کے کانوں پر اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے کہ یہ القاء لوگوں کے کانوں پر ہوا ہو۔ یعنی لوگوں نے یہ کلمات سنے ہوں۔ اگرچہ حضور کی زبان سے نہ لگے ہوں اور پھر خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے متاد یا ہو۔ جیسے ارشاد ہے: فینسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آپاتہ۔

يُكَلِّمُ أُمَّةً جَعَلْنَا مِنْكُمْ كُافِرًا يُكَذِّبُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: (جنگی اہمیں) (اصل شرائع گزری ہیں) ہم نے (ان میں) ہدایت کے واسطے ذراغ کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریق پر ذراغ کیا کرتے تھے سو ان مستعرض لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے اس امر (ذراغ) میں جھگڑا نہ کیا کریں اور آپ (ان کو) اپنے رب (یعنی اس کے دین) کی طرف بلائے رہیے (کیونکہ) آپ ہدایت کی راستے پر ہیں۔

تفسیری نکات صلح کا حاصل

فرمایا کہ ایک ورہ میں سے میری جھگڑ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاوے۔ لیکن امہ جعلنا منسکاکم ماسکوکہ فلا یبازعک فی الامر مقصود یہ تھا کہ اس آیت میں کسی سے نزاع کرنے کی ممانعت ہے یعنی کوئی کسی سے تعرض نہ کرے جو صلح کا حاصل ہے میں نے کہا کہ لامبلاوا حد تک فرمایا ہے لاکذا دھم نہیں فرمایا تو اہل باطل کو اہل حق سے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اہل حق کو اہل باطل کے ساتھ جھگڑنے سے منع نہیں فرمایا اس پر شاہ صاحب مامولہ دہ گئے۔

فلا یبازعک فی الامر (الحج آیت نمبر ۷۷)
سو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کریں

اہل باطل کو اہل حق سے منازعت کی اجازت نہیں

فرمایا چنانچہ میں ایک دفعہ آلا باد گیا تھا والد صاحب کی بیمار پرسی کے لئے وہاں ایک ورہ میں تھے والد صاحب ان کے پاس گئے۔ جب انہوں نے مجھ کو بکھا تو مجھ سے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اہل حق امہ جعلنا منسکاکم ماسکوکہ فلا یبازعک فی الامر میں نے ترجمہ کر دیا تو کہنے لگے کہ حق تعالیٰ منع کرتا ہے منازعت سے بلکہ تم کسی کو روک تو کہہ کیوں کریں۔ مولا بدیں یعنی بدیں جو جس کے حق میں آوے کہے نہیں کسی سے تعرض کرنے کی ضرورت کیا پڑی یہ تفسیر کی۔ انہوں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا حق تعالیٰ نے لامبلاوا فرمایا ہے کہ وہ آپ سے منازعت نہ کریں لامبلاوا عہم نہیں کہا آپ ان کو روک تو کہہ نہ کریں بلکہ آپ کے لئے تو وہ اس کے متعلق ہی امر فرماتے ہیں وادع الی ربک لعلی ھدی مستقیم یعنی

روح کے لوگ تھے ایک وہ جو اہل پرستے حق سے بٹے ہوئے تھے اور ایک وہ جو سراستقیم پرستے حق خدائی فرماتے ہیں کہ اہل کائنات حق سے منازعت کرنے کی اہازت نہیں۔ پس حاصل آید کہ یہ ہے کہ آپ سربراہ مستقیم پر چڑھ آپ کو حق ہے منازعت مولیٰ یعنی دولت کا مکران کا حق نہیں کہ آپ سے منازعت کریں میں نے کہا کہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے منازعت کا حکم نہیں بلکہ ان کو حکم ہے کہ آپ سے منازعت نہ کریں۔ پس شاہ صاحب کا ازمانہ نقل آیا اور ان سے کہو جواب شاہن شاہ والد صاحب بھی پھرے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کی لطیف لطیف تفسیریں بھی نظر سے گزریں یہ تفسیر کسی نے نہیں کہیں۔ تحریر یہ مطلب کسی شخص کا معارض بھی نہیں اور بعض نے جواب آیت کی تفسیر میں لایا کہ ایک کا مطلب وہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے منازعت نہ کریں بلکہ شاہ صاحب کی اس تفسیر پر نظر نہ آئی۔ اور وہ ضرور اس کو پیش کرتے۔ مگر میں اس وقت یہ جواب دیتا کہ منازعت دولت اور ہے اگر منازعت حقیقیہ سے مراد ہے تو دولت سے مراد نہیں جس تم منازعت نہ کرو محض دولت ہی کہہ پا کر مگر مطلب تو ہے کہ بخل تو دور دنیا کے یہ حق سمجھتے ہیں کہ اس بکھڑے کرے اور کسی کو بکھڑے کہے بلکہ سب کے ساتھ صلہ رکھ کر سچہ اور دھنکی ہے وہ نہیں (آداب العلماء ص ۶۲)

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَوْلَاً أَيْتَكُمْ

رَبِّهِمْ هُوَ سَلِّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

ترجمہ: اور (میں نے) تم پر دین (کے احکام) میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی تم اپنے باپ ابراہیم کی (اس) ملت پر (تسلیم) قائم رہو۔ اس (اللہ) نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے (نزل قرآن سے) پہلے ہی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ تمہارے (قابل شہادت رسول کے لئے) کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ ہوں اور (اس شہادت رسول کے لئے) تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ (تاریخ) اور سو تم لوگ (خصوصیت کے ساتھ) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہ تمہارا کار و ساز ہے (کسی کی مخالفت تم کو حقیقاً ضرر نہ کرے گی) سو کیا اچھا کار و ساز ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔

تفسیری نکات

دین اور دشواری

سوا یک جواب تو معروض ہو چکا کہ اگر دشواری بھی ہو تو خواص مطلوبہ ضروریہ کی تفصیل کے لئے قول کرنا چاہیے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واقع میں دین میں دشواری ہی نہیں۔ یہاں اسی جواب کو فرماتے ہیں کہ **ما جعل علیکم فی الدین من حرج** (نہیں کی تم پر دین میں کچھ بھی) اور کہیں بے گہری سے کہتے ہیں۔ آخر خدا ہیں نا۔ اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایسے سوچ پر کہ ایک عالم دشواری کا دہی ہو خدا جانے کتنی قیدوں کے بند جواب دیتا یہاں ایک دم سے نہایت پرزور لہجہ میں تاریخ کی لکلی فرمادی۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا الجھنیز جو ٹھٹھ سے ایک بڑے ہماری دو چھو کا خدا ہوا اور ایک عموماً کہے کہ اس کو نہیں رہنے دو کہ مصلحت ہے تو وہ نہایت لاپرواہی سے کہے گا کہ نہیں یہ وہ ہیں جانے گا اور خدا کی بڑی شان ہے ان کو جو وہ بتلائے گی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے نہ ماننے کی ضرورت سے اسرار و کلمات اور وہ جو نہیں لایا کرتے ہیں بھی اس کے پرزے بھی جان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی کہیں کہیں بیان سکے ہیں اس لئے تحقیق سے کہا ہے کہ

ہادی گوئید اسرار مشق و مستی بگذر تا بمرور در دنیا خود پرستی

یعنی ہادی خود کا پرست کے سامنے مشق اور مستی کے اسرار مت بیان کرو یا کہوں خود خود پرستی میں مرنے والا۔ بخلاف غیر مشق کے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ ہلکا ہلکا ہے اور وہ دشواری نظر پر شروع کر دیتا ہے اور محقق ہلکا نہیں بلکہ سارے جوابوں کو طے کر کے اوپر بچھتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات جواب ہی نہیں دیتا۔ مگر جواب نہ دینے کی اور ضرورت نہیں ہوتی یا تو جواب سے بچھو ہو کہ جواب تک نہ پہنچا ہو یا وہ ہو کہ اس سے بھی عبور کر گیا ہو محقق کی یہی شان ہوتی ہے پس خدا تعالیٰ کا کام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں حاکمانہ طرز زیادہ شفقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حکیمانہ جواب میں ذرا ناچیزیت ہوتی ہے۔

جیسا کہ تو صریح کہے کہ کلام اور سے صخر ہے اس کو نہ کھاؤ اور ایک باپ کے کہ خیر و اس کو مت کھاؤ اور اگر وہ چہرے چھو کہے گا کہ کو مت پس مت کھاؤ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بد اخوت باپ ہے تو فعلی ہے بلکہ وہ بد اخوت باپ ہے تو حاکمانہ انداز بڑی شفقت کی دلیل ہے تو حق تعالیٰ حاکمانہ فرماتے ہیں **ما جعل علیکم فی الدین من حرج** (نہیں کی تم پر دین کی کچھ) تو اصل میں مجھے اس کا بیان کرنا ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک

ایسا جملہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو ذبح میں نہ کہ لیں تو پھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت نہ ہے۔

اسرار شریعت

وہ جملہ یہ ہے جو احکام کماں نے تم کو مخصوص بنایا ہے۔ خصوصاً یہ ہے کہ ہمارے خاص اور کرم ہماری بات نہ مانو گے ایک تو مخصوص کہنے میں یا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے خود مخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہو جاتی ہے جس سے خود بھی وہاں پہنچنے لگتا ہے جہاں پہنچنا مقصود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تم بھی خواہ کر کو کہ نہ لے سکتی بنایا۔ چنانچہ جو احکام کا بھی ترجمہ ہے ہم کو کیا فخر ہے تو سبحان اللہ اگر کوئی کہے کہ شام کو تھاں شخص نے تمہاری دعوت کی ہے تو کیا اس کے یہ حق ہیں کہ وہی خود تمہارے محل میں بھی آئے گا۔ اس نے تو تمہارے لئے سامان کیا ہے۔ پانی کماؤ تم خود اسی طرح اجزاء کا سامان تمہارے لئے کر دیا ہے باقی تم اس کو حاصل کرو۔

ملت ابراہیمی دراصل ملت محمدیہ ہی ہے

واقعہ ابراہیم یعنی وہ ملت جو ہم نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے اور جو سوائی ہے ملت ابراہیمی کے وہ دراصل ملت محمدیہ ﷺ ہی ہے حق یہ ہیں کہ اس ملت کا اتباع کیجیو! ابراہیم نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے۔

جو دراصل تو ہے ملت محمدیہ ﷺ ہی جس میں اس کا لقب بعد تواتر کے ملت ابراہیم ہے اور نہ بظاہر اس میں یہ اشکال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کا حکم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وضع ابراہیم حبیبہ نہیں فرمایا جسے طاہر عونی بحکم اللہ میں طاہر عونی اطر بھی نہیں فرمایا۔ یہ اس طریق کا قصور نہیں بدعایا گیا۔

دیکھئے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فہذا ہم اللہ یہ نہیں فرمایا فہذا ہم اللہ یہ کہ ایک تو ان کا اقتدار ہے اور ان کے ہاں کا اقتدار ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو دینے حضور کو عطا ہوئی اتباع اسی کا ہے اس کو خدا ہم سے تعبیر فرمایا۔

مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک آزادی کی شان۔ ہر کی شان اجوش و خروش کی حیت فیرت یہ مضمون بہت ہے اور نسبت عیسوی میں زہد اور ترک دنیا کا غالب تعلقات کی کی و فیروہ کا مضمون بہت ہے اور حضور ﷺ میں سب شیوان کا مل ہیں۔

سورة المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ كَأَشْهُونَ ۝

ترجمہ: اعلیٰ مسلمانوں نے آخرت میں نفاذ پائی جماعتی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ۝

تفسیری نکات

خشوع لوازم ایمان سے ہے

یہیں جب ایمان کے لوازم سے خشوع ہے تو نبوت کے لوازم سے جدا ہوتی ہو گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغراق تھا نہیں۔ معلوم ہوا کہ خشوع اور حضور تکب اور شے ہے اور استغراق اور شے ہے اور اگر دونوں ایک ہی ہوں تو اجتماع کا معنی (دو مفہودوں کا جمع ہو جانا) لازم آئے گا۔ کیونکہ بافتکناے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خشوع ہے اور بدلائل حدیث استغراق نہیں اگر یہ دونوں ایک ہی شے سے ہوتے تو ایک ہی شے کا ہونا لازم ہوتا لازم آئے گا اور یہ محال ہے جو لوگ غلطی سے یہ سمجھ گئے کہ خشوع و استغراق ایک ہی شے ہے اور خشوع ہے روح صلوة تو استغراق بھی روح صلوة ہے اور جب استغراق نہیں تو روح نہیں جب روح نہیں تو ہے روح کی نماز کس کام کی تو یہ سمجھ کر بخاری نماز ہے قدر ہے کہ اس میں استغراق نہیں۔ حالانکہ ابھی حاجت ہو چکا ہے کہ استغراق اور شے ہے اور روح صلوة نہیں اور نماز لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی یہ روح ہو۔

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور باوجودینے کے ان کے دل سے غور و خیر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ لوگ (البتہ) اپنے فائدہ سے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف ادھر رہے ہیں۔

پابندی صوم و صلوٰۃ کے باوجود خشیت خداوندی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے حقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ کر کے دیتے ہیں؟

فرمایا انہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق اور صلوٰۃ و صیام بجا کر دیتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہوں اور خدا کے سامنے جا کر ہم کو شرمندگی ہو (وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیا فعل ہمارے ہاں بھیجا)

حضرت عائشہ کے سوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہ قولون اعطاء مال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کو شامل ہے جیسی تو انہوں نے اس کو اعمال گناہ پر محمول کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس میں چوں کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال یہودیوں کی قرأت کے حقیق کیا ہے جو یمنی یہودیوں سے اس صورت میں آتا ہے استدلال جربت خدا کا کیونکہ قرآنی کی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ یہودیوں کے حقیق سوال کیا اور قرأت شاذ و بحدہ شاذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح ہے پس صحیح کو بطریق پر محمول نہیں کر سکتے اور ان کو مان بھی لیا جاوے۔ تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا فخر اور حوا کا فخر مفسر رہنا لازم آوے گا تو اس تفسیر کا حقیق آتا ہے بھی ہوگا۔ پس یہ استدلال باطلی رہا۔ جب یہ ہے تو آیت میں لایا کہ یمنی آتا سوال نہیں ہے بلکہ یمنی آتا مانو جو ہے جس کا حاصل یہ ہوا ہے۔

یعنی یہ ہوئے کہ وہ جس عمل صالح کو وجود دیتے ہیں اس کو کر کے دیتے رہتے ہیں کہ کچھ قبول ہو لیا نہیں ہے مگر نہیں ہو جاتے تو یہاں لفظ آتا دیکھئے اعطاء ہے جو تہارت کے مناسب ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي

أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن

وَرَاءَهُمْ بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ

ترجمہ: اسے میرے رب کہو کہ (دنیا میں) کیا میں کچھ دیکھتا ہوں کہ (جس دنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں (بھر جا کر) ایک کام کروں ہرگز (ایسا) نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک بات قیامت ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ایک چھ آؤ کی آلے والی ہے (مرا اس سے موت ہے) قیامت کے دن تک۔

تفسیری نکات

قیامت کے دن تک

کسی مردہ روح کا جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کسی پر آنا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ مگر بعض آثار سے ایسا شہدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ افر بعد موت کہتا ہے: **وَبِئْسَ مَا لَهَا مَرْجِعًا** اور **وَجَعَلُوا لَعْنَتَیْہِمْ عَلٰی اَعْمَالِہِمْ** صالِحہا لہما ترکت کلاہما کما لہما ہو فقللہا و من و رزقہم ہر رزق الہی یوم یبعثون اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت اور قیامت کے مابین وہ ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تمنا ہوتی ہے لیکن ہرزہ یعنی ماکہ دنیا میں آنے سے باز رکھتا ہے اور عقلاً بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جسم میں مردہ ہے تو اسے یہاں یہاں آ کر لیٹنے پھرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر معذب ہے تو فرشتگان عذاب کیونکر چھوڑ سکتے ہیں کہ دوسروں کو پلٹتا پھرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان رہتا ہے لیکن ہے کہ وہی شیطان ہوتا ہو جس کا لوگوں پر اثر ہوتا ہو اور جس شخص پر مسلط تھا اسی کا نام لے دیتا ہو اور جس ہے کہ دوسرا کوئی شیطان ہو اور شیطان کے حلق حدیث میں آیا ہے **بجری من الانسان مجری الدم** اور کعبہ قال فریضہ بن ابی اسد شیاطین کا اثر کہ وہ بھی شریعت میں ہیں ہوتا ہے اور مردہ روحوں کا اثر جیسا کہ مشہور ہے گناہیں آ کر یہ کیا جائے کہ تصرف کرنے کے لئے ارواح کا آنا ضروری نہیں دور سے بھی تصرف ہو سکتا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا کہ احتمال ہے لیکن جب تک اس کی قوی دلیل نہ ہو اس احتمال کو قبول نہیں کیا جا سکتا بعض مسلمان کافی نہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کیلئے صیغہ واحد کا استعمال خلاف ادب نہیں

حق تعالیٰ کا ادب سب سے زیادہ ضروری ہے مگر پھر بھی صیغہ واحد کا استعمال حق تعالیٰ کی عیب میں خلاف ادب نہیں کیونکہ عرف ہو گیا ہے اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لئے صیغہ واحد کا لہذا اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں تو عیب پر زیادہ اہمیت ہے اور صیغہ جمع میں تو عیب کی صراحت نہیں۔

مگر مجھے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے صیغہ جمع کے استعمال کی عادت ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ صیغہ جمع میں تعظیم زیادہ ہے۔ ہر آپ کا اس میں تو عیب کی رعایت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عید اس میں بھی محفوظ ہے کیونکہ علماء و اہل سنت نے لکھا ہے کہ **سواحد البت الرایع الفیل** کہے تو اس کا معنی ہوگی۔ اس طرح یہاں سمجھ لو۔

رہا کہ قرآن میں بھی نہیں اس کی اصل سوجھ ہے یا نہیں۔ صیغہ تکلم میں بہ کثرت صیغہ جمع اللہ تعالیٰ

نے اپنے لئے اختیار فرمایا ہے اور خطاب کی صورت میں بھی ایک جگہ میں بھی آیا ہے۔ لہذا وہ اب اوجھوں (پ ۱۸) اس میں اللہ کو پسند جیج کے ساتھ خطاب ہے اور کہاں میں دوسرا احتمال بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیج سے مراد مکرر فعل ہے وہ اب اوجھ مکرر کا فعل کے لئے میں جیج کا الٹا خلاف ظاہر ہے اس لئے یہ احتمال بعید ہے اور اگر بعید بھی نہ ہو تو دوسرا احتمال بھی اس کے نزدیک حتمی یا قبول ہے۔ اس لئے اس کا اعتبار داخل بھی جائز ہے ہر حال اس کی اصل بھی موجود ہے اور اس لئے یہ بھی جائز ہے مگر پھر بھی کسی ایک شی کو دوسری پر ترجیح نہیں دیتا کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے اساتذہ کی نصیحت کی وجہ سے اس شی کو پسند کرتا ہوں۔

فَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِمْ سَفِيرًا حَتَّىٰ أَسْأَلَهُمْ ذِكْرِي وَكَنتُمْ مِنْهُمْ

تَضَحِكُونَ ﴿۹۰﴾

﴿ترجمہ﴾: سو تم نے ان کو اپنی طرف کیا تھا یہاں تک کہ ان کے مشعلہ تم کو اپنی یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

تفسیری نکات

عباد و مقبولین کا کام صبر ہے

غرض یا احتیاطی کہ کسی کی تکفیر کرتے تھے نہ اپنی تکفیر سے رہا نہ تھے اور کب تو یہ ہے کہ اختیار نہ دیتا جاتا ہے جہلا مالک کرتے جانتے ہیں حتیٰ کہ کہیں میں کہتا ہے لا یكون الرجل صلیفاً حتیٰ یشہد علیہ سبعون صلیفاً اللہ تعالیٰ۔ یعنی آدمی صدیق نہیں بنتا تاہنگی ہر صدیق اس کو نہ دیتی نہ کہتے تھیں۔ یعنی ایسے مرتبہ کا بھی جانے کہ صدیق صدیق ہی نہ کہ حقیقی صدیق اس کی بات کو نہ پہنچیں اور اس وجہ سے اس کو نہ دیتی نہ کہتے تھیں۔ ایک صاحب نے حضرت حامی صاحب کی تکفیر کی تھی۔ حالانکہ حضرت حامی صاحب ایسے مطلوب الہی بھی نہ تھے جو یہ احتمال ہو کہ غلبہ حال میں کوئی بات خلاف شرع منہ سے نکل گئی ہوگی۔ آپ نے یہاں سے فرمایا کہ اگر میں عند اللہ مومن ہوں تو سارے جہان کی تکفیر ستر نہیں اور اگر عند اللہ کافر ہوں تو سارے جہان کا مومن کہنا مفید نہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ پڑھتے کرتا کیسا۔ میں نے کہا کہ ہاں اس شخص کو جائز ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس سے بھتر ہو کر مروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ مرنے کے قبل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تو اس مرنے کے بعد جائز ہو گا اور نہ جب تک خاتمہ نہ ہو لے اس وقت تک تو یہ حالت ہے۔

۔ کہہ رہا تھا بددلت برپا کی ما کہہ تھو زور دینا پائی
ایساں چسلاست پہ لب گوہ برم اسفند بریں چشتی دچالائی ما
ماری مثال ایسی ہے جیسے کسی کا مقدس پیش اور ہے اور کہو خبر نہیں کہ حجام کیا ہوگا۔ وہ شخص اپنے زعم
میں بکھر رہا ہے کہ ہم پر جرم مان کر نہیں ہوتا کیا خبر ہے کہ وہ دھم ماحم کے درپردگی ثابت ہوگا۔ بالظن چاہیے اللہ
تعالیٰ خود مقرر میں کو جٹا نہیں گے۔

لَا تَحْزَنْهُمْ سَخِرَ بِاِصْحٰبِ السُّوْحُرِ وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اِنِّیْ جَعَلْتُهُمْ يَوْمَئِذٍ
صَبْرًا اِنْهُمْ هُمُ الْغَافِرُونَ۔

اور اس سے اور بات بھی معلوم ہوتی کہ اس میں مہاراجپوتوں کا فعل میر فرمایا انھوں نے نہیں فرمایا اس سے
معلوم ہوا کہ کسی کی ایذا پر صبر کرنا چاہیے نہ کیا نکام۔

ایک شخص نے میر سے پاس لکھا تھا کہ ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں میں نے اس کو خوب برا بھلا کہا۔
آپ دعا کیجئے کہ اس شخص کو اصلاح ہو جائے میں نے جواب میں لکھا کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کیجئے کہ آپ
نے برا بھلا کہا میں نہیں چاہتا کہ میر سے بارہ میں بددلت ہو اس گل سے تو بددلت ہو جائیں گے۔ ایک
برا کہنے والا۔ اور ایک بھلا کہنے والا۔ پھر دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ فرقہ بندی ہوئی۔ اس سے تو ہم تو بددلت
ابو کر دھر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درجہ میں ہو گئے کہ ان کے بارہ میں بددلت ہوئے ہیں نئی کالافرو چنگ کفر ہے اور
مساجد پر برہم کا لاف رفسی ہے۔ ہائی جس کی کشتی خود ہی ڈالوں ڈول ہے اس کیلئے بھس بھٹا کشتی صافست ہے۔

سُورَةُ النُّور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْكَافِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالْجَلِيدُ وَالْحُلُّ وَالْحَبِيبُ وَمِنْهُمْ مَائَةٌ جَلِيدٌ

﴿ترجمہ﴾: زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد صوفان میں ہر ایک کے سو دس بار بار

تفسیری نکات

آیت سرقہ السارق کی اور آیت زنا میں الزانیۃ کی تقدیم میں حکمت

اور مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ادیب مشہور نہ تھے مگر مولانا کی تقاریر سے جاہلیت سے عقابات لکھ کر مضامین بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قدر مٹا سیت تھی کہ دیکھنے والا ہلکا جاتا ہے چنانچہ اس وقت ایک مقام یاد آ گیا آیت الزانیۃ والسارقی اور آیت ہے بیع کلاب مولانا کی توجہ سننے فرماتے تھے کہ سرقہ کا مصدر مرد سے زیادہ محبوب اور فصیح ہے کہ وہ کتا کر کھا سکتا ہے اور عورت میں مفت و شرم دینا زیادہ ہوتی ہے اس سے زنا کا مصدر زیادہ محبوب و فصیح ہے میں نے کسی تفسیر میں بات نہیں دیکھی جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی۔

والسارق والسارقة کے معنی (نہیلی آیت میں) الزانیۃ کی تقدیم اور (دوسری آیت میں) السارق کی تقدیم کے بارے میں مشہور سہلی ہے جس کا سب سے لطیف جواب مقرر ہے کہ سرقہ کی ناجائز بات ہے اور وہ مرد میں زیادہ ہے اور زنا کی بنا پر شہوت ہے جو عورت میں زیادہ ہے مگر اس جواب میں یہ غلط ہے کہ اس لفظ کو کتا کہتے ہیں تو مجرم کی ایک قسم کی معذوری کا اظہار ہے اور یہ مقام

لَوْ اِجْتَادُوْا عَلَيْكُمْ بِاَنْبَعَا شُهَدَاءَ فَلَا تَمْلِكُوْا اَنْتُمْ اِلَّا الشُّهَادَۃَ
فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَذِبُوْنَ ۝

ترجمہ: واقعہ پر چار گواہ کیوں نہیں لائے تو جب یہ گواہ نہیں لائے تو حق تعالیٰ کے نزدیک یہ
جھوٹے ہیں۔

تفسیری نکات

واقعہ تک پر منطقی اشکال کا جواب

اسی واقعہ تک میں یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ اس دعوے پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لائے تو
حق تعالیٰ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں شاید کسی ناخوش مبارک پڑھنے والے کو شبہ ہو کہ یہ آیت تو منطقی کے خلاف
ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کلاب کہہ کر دے ہوئے دیکھا ہو اور اس وقت کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو تو
اب یہ شخص اگر اس واقعہ کی گواہیت کرے گا تو واقع میں صادق ہوگا اور جب واقع میں صادق ہے تو مضابطہ بھی
صادق ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا علم مطابق واقع کے ہے۔ حالانکہ اس آیت کی بنا پر مضابطہ وہ کاذب ہے کیونکہ چار
گواہ نہیں لائے مگر اس معقولی کا مطلب یہ ہے کہ گواہوں کی آیت کا کوئی قسم آیت کا مطلب نہیں کچھ یہاں مضابطہ کے معنی میں
علم اللہ (اللہ کے علم میں) نہیں بلکہ فی دین اللہ (اللہ کے دین میں) یعنی فی قانون اللہ (اللہ کے قانون میں)۔
مراد یہ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دعویٰ زنا میں چار گواہ نہ پیش کر سکے تو وہ قانون خدا میں جھوٹ ہے گواہ واقع میں سچا
ہو یعنی اس کے ساتھ معاملہ کاذب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کا گواہی میں
کلاب ہونا حتمی نہ ہو کہ وہ قانون روایت کے موافق کلاب ہو تو اسے کلاب کہنا جائز ہے۔ خواہ عسل اللہ
بمعنی فی علم اللہ و فی الواقع (مضابطہ معنی فی اللہ کے ہے واقع میں) صادق ہی ہو۔
چنانچہ شریعت نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے۔

الولد للعقرب ایس جس کے فرار اور جس کے نکاح میں عورت ہے اولاد ناسی کی ہے۔

اور یہی مطلب ہے اس مسئلہ فقہ کا کہ جس عورت کا خاوند برسوں پردہ میں غائب رہے اور اس کے
اولاد ہو جائے تو وہ ثابت نسب ہے معنی یہ ہیں کہ قانون شرعی سے وہ لڑکا اس کا ہے یعنی اس کو زانی کہنا اور اس
عورت کو بہکار کہنا حرام ہے مگر وہ شخص پردہ میں مر جائے تو یہ لڑکا اس کا وارث ہوگا ۱۳۔

سُوطْنِ كے لئے دلیل کی ضرورت ہے

حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا ظَلَمْنَا لَوْلَا اَنَّكَ عَلَّمْتَنَا لَعَلَّكَ تَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ اِنَّكَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
پہلی الدین اللہ کی قانون اللہ یعنی شریعت کے قانون کی مد سے تم جو لے ہو تمہارا کہنا سب ظلم ہے جس اس تحریر کے
بعد یہ شبہ نہ ہو کہ عقل باعدی کو جیسا کہ کاتب لہا دیتے تھے حکیم کو معطلی صاحب نے اس آیت سے ایک عجیب
مسئلہ متنبہ کیا ہے کہ جس میں اس کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں سُوٹْنِ كے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

بے تحقیق کوئی بات کرنا بڑا جرم ہے

تحصیل اس کی یہ ہے کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ایک افتراء اور بہتان باندھا تھا
جس کا لوگوں میں چرچا ہوا تو چند مسلمان بھی اس تذکرہ میں ملوث ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
واقعہ سے سخت تکلیف پہنچی اور آپ وحی کے فطر سے یہود مگر کے بعد وحی نازل ہوئی اور حضرت صدیق کی برأت
لہا آیت شہدہ کے ساتھ ظاہر کی گئی اور جن مسلمانوں نے اس بیچن کا تذکرہ اپنی زبان سے کیا تھا ان کو
بہت دھمکایا گیا ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں پر حد نافذ جاری
فرمائی انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی میں نے علامت کی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْ كُنْتُمْ
اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ نَزَّلْنَا عَلٰى مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ نَزَّلْنَا عَلٰى مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ
اور تم اس کو سمجھو اور سرسری بات سمجھتے تھے حالانکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے (یعنی زبان سے
بے تحقیق کے بات نکالنا) لیکن تَقْوٰی لَوْ نَزَّلْنَا عَلٰی مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ نَزَّلْنَا عَلٰی مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ
بات نکالتے تھے جس کی تم کو تحقیق نہ تھی اور (یہ ایک نمل تھی ہے جو مورد نزول کے علاوہ بھی بہت سے موارد کو
عام ہے اس وقت میں نمل تھی ہی پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ایک قانون بھی ہے اور توجہ نہ کیا جائے
اس وقت تصور نہیں۔ حاصل اس قانون کی کیا ہے کہ زبان سے وہاں تحقیق کے کوئی بات نہ کہ نکالنا اللہ
تعالیٰ کے نزدیک بڑا جرم ہے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زبان کی احتیاط نہایت ضروری ہے وہاں تحقیق
کے زبان سے بات نکالنا گہرا گڑبگڑ نہیں چاہیے۔

بے تحقیق بات کا زبان سے نکالنا جرم ہے

اِنْ تَقْوٰی لَوْ نَزَّلْنَا عَلٰی مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ نَزَّلْنَا عَلٰی مُحَمَّدٍ فَرَاغُوْا مِنْ حَرْشِ الْكَافِرِ
تذکرہ کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات نکالتے تھے جس کی تم کو تحقیق نہ تھی) کیونکہ وہاں بھی تو ایک روایت

کامت سے نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور حال سے خالی نہیں یا تو آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں اگر عالم ہیں تو قصہ شریف سے جواب معلوم ہو جائے گا ورنہ کہوں سے مراد صحت کہتے ہو اگر جاہل ہیں تو آپ کو پہلے کسی عالم سے دریافت کرنا چاہیے یا بعد ضرورت علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر حال اگر آپ غص سے یہ سوال کریں گے تو اکثر واقعات میں یہی جواب ملے گا کہ یہ جائز نہیں اور کتر یہ جواب آئے گا کہ جائز ہے اس پر وہاں غص سے سوال کیجئے کہ اس کے منہ سے نکالنے میں کوئی فائدہ اور مصلحت بھی ہے اس کا جواب بھی اکثر یہی آئے گا کہ کوئی نہیں تو پھر اس بات کو براگز منہ سے نہ نکالو اور جس کے حلق پر جواب آئے کہ اس کامت سے نکالنا جائز ہی نہیں اس کے تو پاس بھی نہ جاؤ مگر یاد رکھو کہ جائز باتوں سے اسی بات کی جکتی جکتی ہو جب اس کی عادت ہو جائے کہ ہر جا جائز باتیں بھی بے ضرورت نہ کر دے کہ زیادہ سکوت اختیار کرنا چاہیے جو عیث میں ہے من سکنت مسلم و من مسلم لعی (جس نے خاموشی اختیار کی سلامت، اور جو سلامت دہاں نے بات چلی اور ایک قاری مصرعہ ہے۔

خوشی معنی دار کہ در گفتن کی آید

(خاموشی ایسے معنی رکھتی ہے جو کہنے میں نہیں آ سکتے)

بلا تحقیق بات کرنا بہتان ہے

غرض دینی ضرورت سے اگر کسی کی نصیحت کرے تو جائز ہے مگر ضروری ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ بات حقیق ہوگی ہو جو تمہارا کرنا چاہئے ہو اگر دینی ضرورت نہیں بلکہ محض انسانی نصیحت یا نصیحت ہے تو اس صورت میں ہر حقیق کا بیان کرنا بھی جائز نہیں کہ یہ نصیحت غم سے ہو یا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو یہ جان ہے اس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا یلقونہ بالستکیم و تقولون ہوا حکم ما یس لکم بہ علم و لحسودہ ہیا و هو عدلہ عظیم (جو کہ تم اپنی زبان سے اس افتراء کا ذکر کرتے تھے اور اپنے من سے اس کی بات نکالتے تھے جس کی تم کو تحقیق نہ تھی اور تم اس کا معمول اور سرری بات سمجھتے تھے حالانکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا جرم ہے بلکہ قصور آداب ہیں کسی کے حلق کوئی بات نقل کرنے کے سبب کچھ لایا جائے کہ ہم لوگ اس کی کہاں تک دعایت کرتے ہیں عوام پر عام پتہ اعلیٰ علم اور خاص بھی بہت باتیں بے ضرورت کہتے ہیں اور ان میں زیادہ تر بے تحقیق باتیں ہوتی ہیں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو آج کل کے اکثر ثقہ بیوقوفات ہوتے موصوفات یہ ہے کہ جہاں کسی سے کوئی بات سنی اور اس کو نقل کرنے لگے اور جہاں سے پوچھا جائے کہ میں اس کی تحقیق بھی کرتی کہتے ہیں تاہم اندر کے مردم گو کہ چیز یا سب تک کچھ حاصل ہی نہ ہو لوگ اس کا چرچا نہیں کرتے)

انلقونہ بالستکیم و تقولون ہوا حکم ما یس لکم بہ علم و لحسودہ ہیا و هو عدلہ عظیم

(بے تم اپنی زبانوں سے نقل و نقل کر رہے تھے ایک دوسرے سے اس کی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو

کسی دلیل سے متعلق خبر نہیں اور تم اس کو کبھی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ ایسے سورہہ نور کی آیتیں ہیں جن میں کسی ایک خاص گناہ کو بڑا سمجھنے کی غرض سے لکھی ہے نہ کہ محسوس نہ ہونا۔ وهو عبد اللہ عظیم (اور تم اس کو کبھی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے)۔

کتابخانه و مرکز اسناد

اس میں فہم ہے یہ قصداً تک کا ہے اس میں تہذیب اور بہتان کا بیان ہے اور اس کو بظاہر سمجھنے پر توجہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا خاص مادی گناہ کو یہی کہہ سکتا ہے کہ عصبانیت، نزول کا ہے یا ہر گناہ کا عنوان وہ کبیرہ ہو چکا سمجھتا ہے اور موسم ہے سو طور کرنے سے مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں شخصیت کسی گناہ کی نہیں کیونکہ سبب نزول سے تو جب تک شخصیت ہوا ہی نہیں کرتی۔ واپس شخصیت کا عظیم سے ہر گناہ گورہ منفرہ ہوا ہی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہی ہے کیونکہ حقیقت گناہ کی تا فریبی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اور ظاہر ہے تا فریبی کو کسی قسم سے ہونے یا وہ ہی فریبی ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چھوٹی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امر اضافی ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ دوسرا اس سے چھوٹا اور ناقص حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ ہی ہیں کسی کو بظاہر سمجھنا چاہیے اس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے انسان دنیا عرض ہے تو چھوٹا ہے مگر وہ حقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں دوسری مثال تپا کی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی تپا کی سے تھوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور اگر اس میں یہ ہے کہ چھٹی کسی کی عقلیت اور اس میں ہوتا ہے چھٹی ہی اس کی تا فریبی کہ تا فریبی بات ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عقلیت اور مشاں کے برابر نہ کسی کی عقلیت نہ کسی کا مشاں تو اس کی تا فریبی سب سے زیادہ بڑی ہوگی نہیں وہ اپنی اس حقیقت اور عقلیت کے اعتبار سے تقسیم ہی ہوگی اور اس کا کشیدہ یہ تھا کہ گناہ کا خطاب نہ کیا جاتا۔

چونکہ اس کی تحقیق اہل علم کے سمجھنے کے قابل ہے اس لئے اس کو بھی بیان کرتا ہوں اس معنی میں حدیث
آیت میں ہے فَاذْلَمُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ آیت حضرت عائشہ کے
اکٹھ کے قصہ میں ہے قصہ طویل ہے اس کا بیان کرنا یہاں ضروری نہیں جتنا جو وہاں قصہ کا یہاں ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منافقین نے قسم کیا کہ ان دن تک اس کا بہت چرچا ہوا اور خراسان کی
براستہ حق تعالیٰ نے قرآن میں اتاری اور منافقین کے کوس اس کو رد کیا اس رد میں یہ آیت آئی ہے۔ فَاذْلَمُوا
بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے گئے لہذا
یہ بدنامے قحطالے کے نزدیک جھوٹے ہیں اس کا رد اول یہ ہوا کہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چار
گواہ نہ لائے اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کذاب کس کو کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کذاب کے معنی حکایت
خلاف واقع ہے جس یعنی ایک کام واقع میں نہیں ہوا اور بیان کیا کہ ہوائے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ

شہادت نہ دلا سکتا مستلزم کذب ہے اب فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کسی کو حرام کرتے دیکھا اور اس کی حکایت بیان کی مگر گواہ نہ دلا سکا تو اس آیت کی بموجب تو وہ کاذب ہے لیکن یہ حکایت مطابق واقع کے ہے اس پر تعریف کذب کی صاف دہائی نہیں آتی اور آیت اس کو کاذب کہتی ہے اور لفظ یہ ہے کہ آیت میں عند اللہ کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اور عند اللہ دیگر حق تعالیٰ کے علم میں اور یہ مقدمہ مسلم ہے کہ حق تعالیٰ کا علم واقع کے مطابق ہے نہ علم صحیح نہ ہوگا تو عند اللہ کے مفہوم پر آیت سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ شخص جس نے حرام کو کچھ کہ حکایت بیان کی واقع میں بھی جھوٹ ہے یعنی اس نے واقع میں حرام نہیں کیا کیونکہ علم الہی میں اس کو کاذب قرار دیا گیا ہے اور علم الہی مطابق واقع کے ہوتا ہے تو اب یہ لازم آتا ہے کہ حضور ﷺ طاعتی مخالف واقع ہے یا ایک خلت افعال ہے قرآن پر مگر عند اللہ حق تعالیٰ نے اس کا بہت کمال جواب دل میں ڈال دیا جس کو سننے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ افعال کی حکایت اس کی طاعت پر ہے کہ قرآن میں عبادات جاننے کی زیادہ ضرورت ہے صرف لفظی تہمت اور الت پر نہ رہنا چاہیے ایک لفظ کے لغوی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے مخاطب کو کوئی بات قابل شرع صدور حاصل نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ مجاہد کی رعایت کردی جائے تو بالکل اطمینان ہو جاتا ہے اور سننے والا پھر کلام الہی سے اور بہت سے افعال رفیع ہو جاتے ہیں۔ دو جواب سنئے وہ یہ ہے کہ عند اللہ کے معنی یہاں فی علم اللہ کے نہیں ہیں بلکہ فی قانون اللہ کے اور فی دین اللہ کے جس مطلب یہ ہوا کہ قانون شرعی اس صورت میں کہ شہادت نہ پہنچی تھی تہمت لگانے والوں کے لئے یہ ہے کہ ان پر ہم کذب کا کیا جائے گا یعنی ان کے ساتھ کاذب کا سامانہ کیا جائے گا چاہے واقع میں کچھ بھی ہو۔ اب کوئی افعال نہیں۔ بلکہ کتب افعال تو بھی تھا کہ علم الہی کا خلاف واقع ہونا لازم آتا ہے اور یہاں علم الہی مراد ہی نہیں صرف یہ معنی ہو گئے کہ قانون ان کو جھوٹا کہے گا قانون ایک ایسی چیز ہے جس میں ضابطہ دیکھا جاتا ہے جس کے کچھ تو مقرر ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی موافق کام نہ ہو اس کو مسترد نہیں دیا جاتا۔

قانون میں ہر بات کے ثبوت کی ضرورت

چنانچہ تمام مذاہب کے حلقہ کا قانون ہے کہ کوئی بات بے ثبوت نہیں مانی جاتی خواہ واقع میں وہ بات بالکل صحیح ہی ہو اگر یہ قانون نہ ہو تو دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے ایک شخص دوسرے پر دہائی کرے کہ اس نے میرا مال چور کیا ہے بس حاضی کو چاہیے کہ اس پر چرٹی کا جرم قائم کر دے اور مزادے دے دوسرا دہائی کر دے کہ اس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے بس حاضی فوراً اس کو قصاص میں مار ڈالے تو اس طرح تو ایک دن میں دیا جاتا دیا جاتا ہو جائے دنیا کا نظام قانون الہی تو اللہ کی پابندی ہی سے رہ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص پر چار آدمیوں نے زنا کی شہادت دی اور یہاں تک کہا کہ ہم نے مرد اور عورتوں دونوں کو لگے اور اوپر نیچے دیکھا مگر

یہ نہیں کیا کہ دخول ہوئے دیکھا تو حضرت عمرؓ نے اس شہادت کو تسلیم نہیں کیا اور دعا علیہ پڑھا کہ اے اللہ! یہ شخص کی ہمارے
ان گواہوں کو جھوٹا قرار دے اور ان پر حد نافذ جاری کی اس کی وجہ کیا ہے یہی کہ خواہے چاہا نہ ہو اور شہادت کی جو
شرائط تھیں ایک جزو اس کا رد کیا اور یہ ہے کہ کامل فی الحکمہ دیکھا اور حالاکہ ظاہر تو یہی ہے کہ جب مرد اور
عورت ملے ہو چکے تھے تو زمانہ بھی ضرور واضح ہوا جب ایسا موقع تھا کہ لگے ہو تکتے زمانے سے کون مانع موجود تھا یہ
بات بظاہر قریب یقین ہی کی تھی لیکن اس پر بھی جب کتا کھتے دخول ہوتے نہ دیکھا گواہوں کے لئے زبان
سے ان اردوں کو زنی کہنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں گواہوں پر حد نافذ لگائی گئی آج کل لوگ صرف ہم دہلی کے
حکم لگا دیتے ہیں اور جو کچھ شہادت ہے کسی کی نسبت خیال ہوتا کر لیتے ہیں اور اس میں ہے کہ یہ ملامت اور مشائخ
کے یہاں بہت ہے۔ آج کل حضرت عمرؓ ہوتے تو بجز ملامت اور مشائخ کے دے گئے سب کی کرکری ہو جاتی
اور یہ جو بڑے بڑے جنوں اور جنوں میں سب چمپائے بیٹھے ہیں سب کی حقیقت کھل جاتی اس بات میں بڑی
استقامت چاہیے کہ دوسرے کی نسبت کوئی برا خیال قائم کیا جائے اور بارہا اہتمام کی ضرورت اس جہ سے ہے کہ یہ
مادت اور طبی بات ہے کہ ایسی طرف راہ گمان کم ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھا گمان کم ہوتا ہے اکثر کوئی شخص
جب اپنی طرف دیکھتا ہے تو نظراپنے خبروں اور گمان ہی پر پڑتی ہے اور جب دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس
کے خبروں اور برا خیالوں پر ہی پڑتی ہے جب یہ طبی بات ہے تو ان باتوں میں غلطی ہو جانے کا بہت قوی احتمال ہے
لہذا اہتمام کی ضرورت ہے کہ خوش کر کے صحیح طریقہ پر اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے خبروں کو بھی نہ دیکھے صرف
خبروں ہی کو دیکھے اور دوسرے کے خبروں کو بھی نہ دیکھے صرف خبروں ہی کو دیکھے مختلف اس کی نگاہداشت بہت
اہتمام اور پراختی کے ساتھ کرنے سے بکواسید کی جا سکتی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جاوے فرض ہے ثبوت بات
کہنے سے گواہی ہو گا اور قانون شرعی تا لائقہ کہ کافی ثبوت باقاعدہ نہ ہو اس کو جھوٹا ہی کہے گا خواہ وہ بات واقعی
میں جھوٹی نہ بھی ہو یہ معنی میں عداوت کے معنی فی قانون اللہ عز و جل کے معنی یہ ہو گئے کہ ثبوت لگانے والے چونکہ
اپنے دعویٰ پر باقاعدہ شہادت نہ لائے تھے لہذا وہ قانون دہلی میں جموں کے چاروں کے اور کتب کے احکام ان پر
جاری ہوں گے چنانچہ تین صحابی کو جو مولے بن سے اس قصہ میں شریک ہو گئے تھے حد نافذ لگائی گئی اور
مناقصین چونکہ چالاک سے اس شرارت میں حصہ لے رہے تھے بھلی مشہور ثبوت نہ ہونے سے دجا میں حد سے بچ
گئے اور آفت میں تو حراً پھینچ دی گئے فرض میں تقریر کے بعد آیت پر کوئی احتمال نہیں رہا اور حق کے بہت
سے احکام کا کبھی ہٹنے کے برابر اوقات خواہے کہ وہ جس ایک حکم کو ثابت مانا جاتا ہے خواہ واقع میں کچھ بھی ہو
دو عادل آئی گواہی دیں کہ ہم نے 29 کو چاند دیکھا ہے تو اب رمضان یا عید کو ثبوت مانا جاوے گا اگر چہ انہوں
نے جہوں ہی گواہوں دی ہو اسی طرح یہاں اوقات ایک حکم کوستانی مانا جاتا ہے خواہ واقع میں ثابت ہی ہو مثلاً ایک
شخص کا ایک بچہ ہونے پر ثبوت لگانے سے لعان ہوا تو اس بچے کے نسب کی اس شخص سے نفی کی جاوے گی خواہ

واقع میں اسی کا وہاں کی صمد ہنٹھری موجود ہیں تمام کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں لیکن اس کا علاج کیا کیا جائے۔ جتنی زبردستی کوئی ایسا مسئلہ کھدینا بزم قرآن پاوے اور وہی مسئلہ اس کے صمد ہنٹھری مرنے کی کتابوں میں لکھی ہوں بلکہ ان کے ارد گردے میں بھی لکھے ہوں تو بزم نہیں۔

شکایت سے متاثر نہ ہونا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کرتے: بکل عدل کا نام ہنگام نہیں رہا اس کو تو دین کی فرست سے خارج ہی تھے رکھا ہے۔ ائمہ مذہب میں ہمیشہ سنا قلیل دیکھتا ہوں۔ یہاں مرحوم کے یہاں حاجی امجد الرحمن ملازم تھے۔ بڑے مگر میں سے مجھ سے ان کی کچھ شکایت کی میں نے ان کو بجا کر پوچھا۔ انہوں نے ٹہنی کی۔ میں نے مگر میں سے کہا کہ شرعی ثبوت لاؤ تو انکار کرتے ہیں۔ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکیں۔ تب میں نے کہا کہ ہاں شرعی کے کسی پر اہرام نہیں لگنا چاہیے۔ انہوں نے تو بکی ایسے موقع پر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جہاں دونوں طرف تعلق ہو مگر شریعت کے اصول پر عمل کرنے کی صورت میں کچھ بھی مشکل یا دشواری نہیں ہوتی اور گوکہ فیصل سے جو تعلق ہوتا ہے۔ اس میں لائق ضرور ہوتا ہے مگر عدل کے وقت دونوں کے مساوات ہونا چاہیے۔ میں نے خاص یہ صفت یعنی شکایت سے متاثر نہ ہونا۔ دو درگوں میں ایک خاص شان کی دیکھی ہے۔ میں تو سب ہی درگوں میں اچھی صفات ہوتی ہیں مگر پھر بھی شکایت ضرور ہوتا ہے۔ ایک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت مولانا صاحب تو شکایت سنتے ہی نہیں تھے فرمادیتے کہ میں متاثر نہیں چاہتا اور حضرت حاجی صاحب بن کر فرمادیتے کہ سب جھوٹ ہے۔ وہ فیصل ایسا نہیں حضرت حاجی صاحب کی اس عادت کی دلیل قرآن میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جہت لگائی۔ حق تعالیٰ اس باب میں فرمادیتے ہیں: لَوْلَا جَعَلُوا أَهْلِيَهُ بِلَا رِبْعَةٍ شُهَدَاءَ فَلَا تَلُمُ بَالُوا بِاللَّهِ وَلَوْ لَشَكَرَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ (یہ لوگ اپنے قول پر چار گواہ نہ لائے۔ سو اس صورت میں یہ لوگ منافقین کا وعدہ کے گواہ نہیں لائے تو میں اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔

اور ”فَمَا لَكُمْ“ سے مراد ہے: دین اللہ فی قانون اللہ ”اللہ کے دین میں اللہ کے قانون میں) آگے ارشاد ہے: وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَلِكُونَ لَئِنْ لَمْ يَنْكَلَمْ بِهَذَا صِبْغٌ لَكُمْ هَذَا بَصَائِرُ عَظِيمٌ (لو تم نے جب بات کو ادا نہ تھا تو تمہیں کیوں نہ کیا کہ ہم کو نہ پتا نہیں کہ ہم اپنی بات درست بھی لکھیں مگر اللہ ہی بہت بڑا بہتان ہے) اس سے صاف معلوم ہوا کہ حسن ظن کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں۔ سخن کی دلیل کا نہ ہونا کسی حق کافی دلیل ہے۔ حسن ظن کی ہی پس حضرت حاجی صاحب پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ بار دلیل ہٹا کی کہیے کہ آپ فرمادیا بہت بد بود قلم لکھتے کے اگر کسی دوسری بنا پر عمل کیا جادے تو دوسری بات ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کے تعلق شکایت کو جھوٹ سمجھا مگر انتظامی مصلحت کی بنا پر ان کو معزول کر دیا۔ (ان حالات کی تاریخ ۱۹۹۸ء)

حسن ظن محتاج دلیل نہیں ہوتا

فرمایا: حسن ظن محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ بلکہ ظن ان دلیل اور حسن عین دلیل حسن ظن ہے۔
 دلیل میں آیت: وَلَوْ ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ عِوَاءً (مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپ آپ دلوں سے ایک دوسرے کیوں نہ کیا) ایک مرتبہ لکھا اس طراز میں: تروہوا کہ ظالم باحقوا بلوہوۃ شہداء ظلو انک عبد اللہ ہم الکلمون (مومن صورت میں یہ لگ (موافق کا عدد کے) گوہ ہیں تو بس ظ کے نزدیک جوئے ہیں) اس طرح مرتب ہوا۔ جواب یہ لکھا یا کہ ظلو انک عبد اللہ ہی عند دین اللہ اور عند البقون اللہ و عند الشرع (پس وہ ظ کے نزدیک معنی اللہ کے دین اور اس کے قانون اور شریعت کے نزدیک) (ترجمان حکیم ص ۵۷۵ صفحہ ۲۵۷)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

ﷻ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

تفسیری نکات

مشتی سلوک کا مقام

فرمایا۔ مشتی سلوک طے کر کے اسی مقام پر پہنچتا ہے کہ واللہ یعلم و انعم لاجعلعون اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے تو پھر شرع میں ہی کیوں نہ یہ عقیدہ رکھنا جائے۔ خصوصاً صفات واجب میں کلام کرنا بہت خطرناک ہے سب مقدمات کلیہ ہیں جن کو متفہمین نے جتنی سمجھا ہوا ہے مثلاً مسئلہ کلام قیاس للغائب علی الثابہ ہے اپنے کلام میں جو تعاقب دیکھا تو یوں کہنے لگے کہ ہاں بھی تعاقب ہے۔ لیکن ہے کہ ہاں تعاقب نہ ہو حضرات صحابہ اور مفسر کا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اتنا کافی ہے کہ عالم گنجی اجزا احادیث ہے اسی میں محدثی اور صورت اور جز والا پس جسوی سب آگئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کلام اور ارادہ جب موصول کا اور اک نہیں تو صلت کا اور اک کیسے۔

وَلَا يَأْكُلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقَرْبَى
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمہ: اے جو لوگ تم میں رہتی ہو اور تم کی وسعت والے ہیں اہل قربت کو اور مساکین کو اور ان کی دلت میں ہجرت کرنے والوں کو بچے کے قسم نہ کھاؤ اور چاہیے کہ معاف کریں اور صاف کریں کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے بے شک اللہ تعالیٰ بخیر رحم ہے۔

تفسیری نکات

محبت آمیز تکبیر

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیم کی امداد بند کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کیونکہ قصاص تک میں حضرت عائشہؓ کے متعلق ان کی زبان سے بھی کچھ نکل گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کوئی چند وقت بھی اپنی زبان کی پوری حفاظت نہ کر سکے گا۔ کیونکہ ہر شخص کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ ہی کا کمال ہے کہ وہ ائمین کے اس قدر دشوڑ و غضب میں صرف دو تین صحابہ کی زبان سے بے احتیاطی ہوئی باقی سب محفوظ رہے۔ مجملہ ان دو تین کے ایک حضرت سلیم بھی تھے۔ ان کی زبان سے بھی کوئی بات نکل گئی۔ جب وہی سے حضرت عائشہؓ کی برائت ثابت ہو گئی تو حضرت صدیقؓ کو سلیم پر غصا یا کینہ نہ یہ حضرت صدیقؓ کے قریبی عزیز بھی تھے اور حضرت صدیقؓ ان کی اہل امداد بھی کرتے تھے اس لئے یہ آپ نے قسم کھائی کہ اب سے میں سلیم کی امداد نہ کروں گا تو حق تعالیٰ نے آیت لا یأکلوا منکم والفضل منکم والسعة ان یأکلوا اولئیس القوم والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ میں حضرت صدیقؓ کو اس امداد سے منع فرمایا کہ دوزخ بند کرنے کی قسم نہ کھاتا چاہیے اور گواہا ہر اس آیت میں حضرت صدیقؓ پر تکبیر ہے مگر محبت آمیز تکبیر ہے کیونکہ اس میں حضرت صدیقؓ کی اول تخریب بھی کی گئی ہے کہ اصحاب فضل کو یعنی جن کو فضیلت و اعلیٰ حاصل ہے اور اصحاب وسعت کو یعنی جن کو کھانے والی وسعت دی ہے اپنے قربت دار اور مہاجر مسکینوں کی امداد بند کرنے کی قسم نہ کھاتا چاہیے اس میں حضرت صدیقؓ کی یہ تخریب ہے کہ ان کو کھانے والی فضیلت بھی عطا کی ہے اور دنیوی وسعت بھی عطا کی ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ وصیت دینے یہ مذہب نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کب کمال سے مسلح کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے بلکہ اس کے مآل سے مسلح کرتے ہیں کہ کوئی شخص مآل سے محفوظ ہونے کا انتظام کر لے تو اس کے لئے وصیت دینے یہ مذہب نہیں۔ پھر اس میں حضرت مسلح کی بھی قرینہ ہے کہ وہ مسکین ہیں نہ مہاجر ہیں مستحق امداد ہیں۔ اس طرح عنوان میں جس قدر تزیین و تفتیش ہے بکا ہے۔

اس کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کو ایک مراقبہ کی تعلیم ہے۔ **الْاَسْحَابُونَ اِنْ يَهْطُوا لِلَّهِ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں۔ یعنی اگر تم اپنے خطا کاروں کی خطا معاف نہ کرو گے تو اگر خدا تعالیٰ بھی یہی ہی کرتے لگیں تو کیا ہو؟ آخر تم بھی تو کسی کے خطا کار ہو۔ پس اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیں تو تم اپنے خطا کاروں کو معاف کر دیا کرو۔ یہ سن کر حضرت صدیقؓ ہنس پڑے اور کہا ہلی احب ان يَهْطُوا لِلَّهِ لِي۔ بیشک میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف فرمادیں۔ اس کے بعد حضرت مسلح کی امداد بدستور جاری کر دی اور مدت باہر بھی بند کر دی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ لَأُوْحَا فِی الدُّنْیَا

وَالْآٰخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

ترجمہ: جو لوگ بہت نکاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے سے (باہل) بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب کی پالی ہے اور ان کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہوگا۔

تفسیری نکات

ضروری تعلیم

اس میں بھی ضروری تعلیم مذکور ہے اور یہ آیت خاص واقعہ میں نازل ہوئی اس واقعہ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں مکایات بیان کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ ان واقعات میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہے ضرورت عامہ کا اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ غرض آیت کو ایک واقعہ خاص میں نازل ہوئی ہے مگر خصوص نہیں ہے اس واقعہ کے ساتھ کیونکہ ہر واقعہ کے لئے ایک قانون ہوتا ہے مگر قانون اس واقعہ کے نکل جاتا ہے جب تو لکھا اور اگر بنا دلائل نہیں ہے تو اس کے لئے قانون بنایا جاتا ہے اور جب تک حکومتی

راتی ہے وہ قانون جاری رہتا ہے اور ہر اس کی یہ ہے کہ واقعات کا انحصار ہو نہیں سکتا اس لئے تو انہیں کلیہ مانے جاتے ہیں تا کہ ضرورت کے وقت واقعات کو ان قوانین میں داخل کر سکیں اس سے فقہاء کے اس کہنے کا رد معلوم ہو گیا کہ لا خیرۃ للعصاة الموردين لعموم الالفاظ

یعنی مخصوص مورد کا اعتبار نہیں بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہے مثلاً کوئی آیت کسی خاص موقع میں نازل ہوئی تو وہی موقع کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو واقعہ بھی اس کی مشابہت آئے گا تو وہ اس کو بھی شامل ہوگی جیسے

وَلِلْمُطَّفِّلِينَ اللَّيْلِ إِذَا اَنَابُوا عَلَى النَّاسِ يَسْعَوْنَ وَلِذَا اَنَابُوا لَوْ هُم مِّنْ غُفْرَانٍ
بعض اہل کتب و ذہن کے بارہ میں نازل ہوئی ہے مگر ان ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو بھی کم ہے تو اسے اس کا سب کو اس آیت کی حید شامل ہوگی اسی طرح نبوت ہی آیت ہیں کہ مورد ان کا خاص ہے مگر حکم عام ہے اور یہ عقلی مستند ہے اس میں زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں اسی طرح یہ آیت بارہ جو یہ کہ واقعہ خاص میں نازل ہو مگر حکم عام ہے اب سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حق تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک مضمون خاص بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان موردوں کو جو محفوظ ہیں اور جنہیں خبر نہیں اور ایمان والہ ان ہیں ان پر دنا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے بڑا عذاب ہوگا (آخرت میں نامہ تو ترجمہ کا حاصل ہے کہ پاک صورت کو تہمت لگانے والے پر لعنت ہے اب سمجھئے کہ کسی کلام سے جو مقصود ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں ہمارے اہل کتب کہتے ہیں اور وہ مقصود ہی ہے جو ترجمہ کے حاصل میں بیان کیا گیا مگر سمجھو کہ اس وقت اس مقصود کا بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کا ایک اور مدلول بھی ہے جو مقصود نہیں مگر آیت اس پر دلالت کرتی ہے جس کو اصطلاح میں اشارۃ اہل کتب کہتے ہیں۔

صفات نسوان

اس وقت اس کا بیان کرنا مقصود ہے اور وہ مضمون ہے اور وہ مضمون یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں موردوں کی انجمنی صفات بیان کی ہیں اور وہ صفات اہلیٰ درجہ کے ہیں۔ سمجھو کہ ان صفات میں گفتگو کرنا مقصود ہے تاکہ جو تمہیں اپنے اعدا ان صفات کے پیدا کرنے کی کوشش کریں سو آیت میں غور کرنے سے اور لفظوں کے دیکھنے سے وہ تمہیں صفات ہیں جن سے متصف ہونے والوں کو تہمت لگانے والے پر لعنوا کو مرتب کیا ہے تو وہ صفات پیدا کرنی چاہئیں پس ایک صفت المحصنات ہے ایک صفت المفلات ہے اور ایک صفت المومنات ہے حاصل ترجمہ محصنات کا ہے پارہا مورد میں اور عقلی ترجمہ ہے حفاظت کی گئیں یعنی ان کو پارہائی کے خلاف باتوں سے محفوظ رکھا گیا اور صریح صفت یہ ہے حفاظت یعنی بے خبر بھولی ہوا یا ان بیخبری صفت ہے المومنات یعنی ایمان والی سو آیت میں بظاہر یہ صفات منتشر یعنی غیر مرابطہ اور غیر مرتب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ پہلے المحصنات

ہے بحر الغفلت پھر المومنات حالانکہ ظاہر امتحانے ترتیب یہ تھا کہ المومنات کو پہلے لانے کیونکہ ایمان کا درجہ مقدم ہے سب چیزوں سے مگر ایسا نہیں کیا بلکہ مصنفات کو مقدم کیا مومنات پر اس میں ضرور کوئی بڑا نکتہ ہے بات یہ ہے کہ کلام حق تعالیٰ کا ضروری دلائل کا نہایت جامع ہے اور اس میں اس قدر تدقیق ہے کہ ضروریات اصطلاح کے حلقہ جتنے امور ہیں ان کا ضبط اس میں اس قدر کمالی ہے کہ کسی کلام میں جس کو ممکن ہو نظر نہ کرنے سے یہ مصنفات آپس میں مربوط ہو گئی ہیں یعنی ان میں باہم علاقہ بھی ہے اور مرتب بھی ہیں۔

کمالات دین دنیا

اس کے لئے پہلے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ انسان میں دو کمال پیدا کئے گئے ہیں اور ان ہی کمالات کو بنیاد بنا کر انسان کو ضروری ہے ایک کا نام قوت علیہ اور دوسرے کا قوت علیہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اس میں اختلاف ہو مگر وہ دنیا کا طالب ہو یا دین کا طالب ہو وہ دنیا دار ہو یا دین دار وہ جاہل ہو یا عالم وہ عقلی ہو یا غفلی ہو۔ آفر کوئی نہ کوئی کام تو کرے ہی گا اور کرنے کا تعلق ہے قوت علیہ سے۔ اگر قوت علیہ سے نہ ہو تو اس کام کو کر ہی نہ سکے گا اور قوت علیہ سے اس کی حقیقت جانے کا اور اگر اتفاقی طور پر اس طرح کرے کہ قصد کا اختیار کو اس میں داخل ہی نہ ہو تو وہ بحث سے خارج ہے مثلاً کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کو ایک تو تجارت کے اصول جاننا چاہیے اور پھر وہ اصول برتنا چاہیے کوئی شخص سمجھتی کرتا ہے تو پہلے طریقہ سمجھتی کا معلوم کرے پھر سمجھتی کرنا چاہیے اسی طرح نوکری ہے کہ پہلے اس کے اصول جاننا چاہیے اس کے بعد قوت علیہ سے کام شروع ہوتا ہے جس کہیں تک مسائل پیش عرض کر دیں۔ یہ بات اس قدر ظاہر ہے کہ زیادہ مثالوں کا محتاج نہیں۔ فرض انسان میں ایک قوت علیہ ہے جس سے تلخ و ضرر کو بچا جاتا ہے دوسری قوت علیہ ہے اور انسان میں اصل بھی دو کمال ہیں باقی جتنے کمال ہیں وہ سب اسی کی فرع ہیں اور ہر قسم بھی اسی حکم میں داخل ہیں جس ان کے بھی کمالات ہیں دو ہیں گے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اور اسی طرح جتنی کتابیں دین کی ہیں ان میں ان ہی کمالات سے بحث ہوگی جو دین کے حلقہ ہوں گا اور نیا کے کمالات کی تفصیل بھی نہ پڑھیں سو قرآن شریف کے وہ کام ہوں گے ایک تو کمالات دینی کا ظاہر دوسری جس عمل میں حضرت آفریت کی ہوا اس سے دو کمال بھی غریب کا کام ایک پر بیڑ کا اور دوسرے دو کا ظاہر ہے۔ یہ اس کے ذمہ نہیں کہ لفظ کھانوں کی ترکیب بتا کرے حکیم محمود خاں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اور پر بیڑ بتا دیں ٹھکانہ پکانے کی ترکیب بتا دے کام حکیم محمود خاں کا نہ ہو گا۔ اگر مریض نے اجازت چاہی کسی کھانے کی تو ترکیب اس کھانے کی خواہش میں ملے گی۔ طبیب ہونے کی حیثیت سے ترکیب کھانے کی ان کے مطب میں نہ ملے گی۔ اگر کوئی ان سے کھانے کی ترکیب پوچھنے لگے تو ان کے جواب کا حاصل یہ ہو گا کہ جارا کام یہ

نہیں ہے ہاؤ کسی باور میں سے نکھو۔ اگر خوش ہو کر تلاویں تو یہ ان کی صحت ہوگی مگر ان کے ذمہ نہیں ہاں ان کا یہ نصب ہے کہ جو چیز میں مرض کو مضر نہ ہو انکی اہارت دے دیں خدا اگر مضر دیکھیں تو روک دیں اسی طرح سے علماء کے ذمہ جو قرآن شریف کے نقل کرنے والے ہیں یا ان کیسے کہ قرآن شریف کے ذمہ دو چیزیں ہیں ایک امراض روحانی کی دوا اقلاد دوسرے پر بیوز اقلاد ہاں یہاں کے ذمہ نہیں کہ وہ دنیا کے کمالات کے طریقے تلاپا کریں کہ دنیا میں ملاں چیز ہوتے ہیں شریف میں یہ ہوتے ہیں شین ہاں بتاتی ہے گھڑی ہاں بتی ہے پگی گھروں تیار ہوتا ہے کیز ہاں داتا ہے۔ یہ قرآن شریف کے ذمہ نہیں ہے ہاں آپ ان چیزیں ہاں کو کمال سمجھیں تو قرآن شریف اہارت داتا ہے کہ ان کے کرنے میں حرج نہیں مگر یہ اہارت ہی ایک ہے کما ثروت کی محنت نہ ہو جیسے طبیب جب کسی خاص میں مرض کے لئے محنت دیکھتا ہے تو اس کو فوراً روک داتا ہے اسی طرح شریف میں ہمت دیکھنے کی کلاں امراض محنت ہے آ ثروت کی دایہ بات میں روحانی کو مضر ہوگی تو فوراً روکے گی مگر قرآن شریف کی تعلیم کافی ضرور ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ذرا مت بھی ہو تھارت بھی ہو شین چلانے کی ترکیب بھی ہو کیزا بننے کا طریقہ بھی ہو بلکہ اس میں آ ثروت کے قوانین ہیں بعض تو مفصل ہیں اور جہاں کلام اللہ مجمل ہے وہاں حدیث سے اس کی تفسیر ہوگی ہے اور یہ سب قرآن شریف ہے جو مختلف رنگ میں ظاہر ہوا ہے ہاتی یہ کہ اس میں تھارت بھی ہو ذرا مت بھی ہو سو یہ سب ہے کسی لہن کی کتاب کے واسطے کہ اس میں مقصود دوسرے فن کے مسائل ہوں مثلاً طب اکبر میں امراض کا بیان ہے اس لئے کہ وہ طب کی کتاب ہے ایک شخص نے خیال کیا کہ بھی ضرورت جوتے سینے کی پڑ جاتی ہے بھی ضرورت تھارت ذرا مت کی بھی داخ ہو جاتی ہے اس لئے اس نے طب اکبر میں یہ صرف کیا کہ شروع میں دو درقی امراض اس کے گیسے پھر جو چیزیں سینے کا بیان گھو دیا۔ پھر دو درقی امراض حق کے گھو دینے اس کے بعد تھارت یا ذرا مت کے معلق جو گھو دیا یا پھر دو درقی امراض صدد کے گیسے۔ پھر جو مضمون کیزا سینے کا گھو دیا اقلادے انصاف سے کہ ایسی کتاب کو کچھ کر مقلد کیا کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب غنائی اڑا کی گے اور ظاہر ہے کہ یہ طب اکبر کا کمال نہ ہو کہ اس کا کمال تو یہی ہے کہ اس میں طب ہی کے مسائل ہوں اسی طرح قرآن شریف میں اگر ایسا ہوتا تو قرآن شریف کا کمال نہ ہوتا اس کا کمال تو یہی ہے کہ اس میں دین کے طریقے دکھائے جائیں ہاں معاش سے سماعت نہ ہونی چاہے بلکہ طریقہ مباح سے ہو مقصود میرا یہ ہے کہ میں اپنی اس وقت کی تقریر میں جب لفظ کمال کہوں گا تو اس سے کمال دینی مراد ہوگا۔ سو کمال دینی دو چیزیں ہیں ایک قوت طب اور ایک قوت حملہ اور یہی دو کمال عموماً کے لئے بھی ہیں پس حق تعالیٰ نے اس مقام پر تین کلمے لکھ ڈالنے ہیں ایک فصیح صفت یعنی فصاحت دہی ہوئی چلائی ہوئی خوش دہر و طہارت یعنی ان دلی قصد حق کرنے والی عورتیں۔ میں پہلے ان ہی دو کلموں کو لیتا ہوں (افعال کات کا بیان آئندہ ہے) سو سمجھئے کہ ایسا نام ہے خاص

علوم کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی اطلاع رسول کی معرفت دی ہے اور ان باتوں کو سنا چاہا۔ ان علوم کا نام درجہ یعنی میں ان میں ہے جس میں ایک لفظ میں اشارہ ہے قوت طلب کی طرف یعنی المومنات میں اور دوسرے میں اشارہ ہے قوت عملی کی طرف یعنی المحدثات

اور یہ دونوں کمال جب معرفتوں کی طرف منسوب ہیں تو معلوم ہوا کہ جیسے مرد کمال ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کمال ہو سکتی ہیں اور جیسے عورتوں کی نوع میں تفاوت ہے ایسے ہی معرفتوں کی نوع میں بھی تفاوت ہے۔

اور معرفتوں کے کمال کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مرد جیسے کمال ہوتے ہیں یہ دیکھا ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی استعداد کے موافق کمال ہو سکتی ہیں خواہ مردوں کے برابر نہ ہوں اور معرفتوں کے کمال کے حجم پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ تو روئے نفس ناقص ہیں بھراؤں کو کمال کیسے کہا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ معرفتوں میں دو قسم کے نقصان ہیں ایک تو مردوں کے نوع کے مقابلہ میں۔ سوائے کا قدارک تو غیر اختیار دی ہے اور کتاب کو اس میں دخل نہیں اور ایک اپنی نوع کے لحاظ سے اس کا قدارک ہو سکتا ہے اور وہ منکب اور اختیار دی ہے اور یہ نقصان مبادل کمال ہو سکتا ہے بہر حال معرفتوں کو بھی ایک کمال علمی حاصل ہو سکتا ہے جس کو ایمان کہا گیا ہے۔ دوسرا کمال عملی حاصل ہو سکتا ہے جس کو احسان فرمایا ہے اور چونکہ ایمان عام ہے علوم خاص کا اور علم مقدم ہوتا ہے عمل پر اس لئے اس کا نقصان پیدا کیا گیا اور المومنات کو مقدم لا یا گیا تا المحدثات ہر المحدثات کو مقدم لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ علم عقلانی قدرہ مقصور نہیں بلکہ اس کا زیادہ حصہ دوسرے ہے عمل کا اور مقصود علم سے عمل ہی ہے۔

علم و عمل

جس چیز کو اس اعتبار خاص سے عمل مقدم ہے علم پر اس لئے المحدثات کو پہلے لانے اور المومنات کو بعد میں یہاں یہ نکتہ ہے مقدم لانے میں اور اعتبار خاص سے میں نے اس لئے کہا کہ دوسرے اعتبار سے علم مقدم ہے عمل پر وہ یہ کہ جہاں علم کے عمل نہیں ہو سکتا۔ مگر جہاں ضروری علم بھی اور عمل بھی نہیں کہ جو شخص عمل نہ کرنا ہو وہ علم بھی حاصل نہ کرے جیسا بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عمل ہی نہیں ہو سکتا تو ادکام ہانے سے وہاں شے سے کیا فائدہ بات یہ ہے کہ جب دونوں فرض ہیں تو جس نے علم حاصل کیا تو عمل نہ کیا تو وہ ایک ہی جرم کا مجرم ہوا کیونکہ اس نے ایک ہی ضروری چیز کو چھوڑا اور جس نے علم بھی حاصل نہ کیا اور وہ جرم کا مجرم ہوا کیونکہ اس نے دو ضروری چیزوں کو ترک کیا اور اس کا یہ عذر متقبل نہ ہو گا کہ علم اس لئے حاصل نہیں کرنا کہ علم سے بھر عمل کرنا چاہتا تھا کیونکہ عمل تو پھر بھی فرض ہی رہے گا اس چاہا نہ عقیدہ ہر ایک حکایت یا روایتی ایک شخص نے مسترد کیا تھا کہ چاند کو گردنہ فرض ہو جاتا ہے آپ مگر کے اندر تمہیں کہ چند ہے کو از بند کر لئے کہ نہ چاند نہ کھوں گا نہ روزہ فرض ہو گا۔ مگر روزہ میں گزارنے وہاں ہی کھانا ہوا ہی کہنا۔ لیکن یہ پانچ نا اعلیٰ اعلیٰ تہ تک ہو گئی ہیں ہاتھ بچکر

کر نکال دیا گیا جنگل میں آپ پہنچے تھانے حاجت کی ضرورت ہوئی تلااب کے کنارہ پر پہنچے جھکائے ہوئے تھے کہ کھینچا نہ نظر نہ پڑ جائے ہے چارواکجا جانا تھا کہ پانی کے اندر کھس جاتا ہے تلااب کے کنارہ پہنچے تو پانی میں چاند نظر نہ اور روزِ مرض ہو گیا آپ کہتے بھلے ہیں ہم تو تھے دیکھتے نہیں تو زبردستی آنکھوں میں کھسا جاتا ہے جس جیسے اس نے سمجھا تھا کہ چاند نہ کیے روزِ مرض نہیں ہوتا ایسے ہی ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر علم حاصل نہ کریں گے تو عمل ہی مرض نہ ہوگا سو یہ کہنے کہ مرض دونوں چیزیں ہیں علم بھی اور اس اعتبار سے علم کا حاصل کر لینے والا کو اس نے عمل نہ کیا ہو اس سے اچھا ہے جس نے علم کو عمل دونوں حاصل نہ کئے ہوں ہیں زبانِ مقصود ہے شک عمل ہے اور اسی وجہ سے الجھنات کو مقدم لانے اوسوات پر گویا اس میں عمل کی مقصودیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم یہاں اس کو اس لئے مقدم کرتے ہیں کہ عمل کو زیادہ مقصود سمجھو اور اس میں رد ہو گیا ہوں کہ جو شخص تعلیم ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور عمل کا اہتمام نہیں کرتے چنانچہ بعض لوگ علم دین حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تکمیل حاصل کر لیا میں نے اس مذاق کے علماء کو دیکھے ہیں کہ کس علم حاصل کر کے اپنے کو سب بہت سمجھتے گئے ہیں اور سارے مسلمانوں کو بچہ در بچہ سمجھتے ہیں اور ان کو تار ہوتا ہے اپنے علم پر حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں فرماتے ہیں فلو حوا بعدا عظیم من العلم کہ جو علم ان کے پاس تھا اس پر اتارنے لگے۔

صفات نسواں

ایکے تو یہ کہ یہاں تین صفتیں بیان ہوئیں المحصنات، العفلات، العزومات، وعلت مشرتہ صیفاً علم فاعل کا لائے یعنی ان عاقلات وعلوات مگر الجھنات صیفاً مقبول کا لایا گیا مصونات صیفاً م فاعل کا مردہ فرمایا گیا بات یہ ہے کہ اس طرح لگانے سے ہمیں ایک سبق ملنی دیا ہے جس کی ضرورت چودھریں صفتیں میں آ کر واقع ہوئی وہ یہ کہ اس میں مردوں کو پردہ کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ المحصنات کے معنی ہیں پارہ سار گئی ہوئی اور تنگ مرد ان کو پارہ سار نہیں ان کے ذمہ ہے پارہ سار نہ معلوم ہوا کہ عورت اکیلی کافی نہیں جب تک مرد اس کو محفوظ نہ رکھے ہم فاعل کے مینے سے یہ بات حاصل نہ ہوئی۔

اس لئے مقبول کا صیغہ لائے دوسری یہ بات کہ بچے میں عاقلات کا لفظ کیوں اس کی کیا ضرورت تھی بات یہ ہے کہ اس کے بچے میں ہونے سے دونوں معنوں میں اتصال ہو گیا اشارہ اس طرف ہے کہ قوتِ طبع اور عقل کا تکمیل اس پر متوقف ہے کہ وہ عاقلات بھی ہوں یعنی ان کے خیالات محدود ہوں عرقی جاہل خیالات نہ ہوں جب ان کا علم و عمل مقصود پائی ہو سکتا ہے مردوں کے لئے تو وسیع خیالات کا ہونا کمال ہے اور عورتوں کے لئے یہ کمال ہے کہ غیر وسیع خیالات ہوں ان کا مکان بھی محدود آنا چاہتا بھی محدود ہو علم بھی محدود یعنی صرف دین ہی کا علم ہو اس زمانہ میں دونوں جنسوں کے مختصائے کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

وَكُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿تَبَارَكَ﴾ اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرو اور ان کے لئے یہ خیر ہے کہ تم اس سے ڈر کر تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم ڈر کر یاد رکھو۔

تفسیری نکات

مسئلہ استیذان

یہ مسئلہ استیذان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بغیر استیذان کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اور یہ آیت مجمل ہے اس میں استیذان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کب تک اجازت مانگا کریں۔ حدیث میں اس آیت کی شرح ہے کہ تمہیں صرف اجازت چاہو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ چھٹی بارمت میں چھوڑنا طلب تک ہو گا کہ یہ مردان اور زنانہ دونوں کے لئے ہے لیکن مردانہ قطعاً تکلف قسم کے ہوتے ہیں محض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں آنے کی ہر قسم کو اجازت ہوتی ہے جیسے حکام کی دعائیں یا مجلس عام وہاں استیذان کی ضرورت نہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں استیذان کی ضرورت ہے محض جگہ یا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی غرض قرآن سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خلوت ہے اور علیٰ غرض سب کو آنے کی اجازت نہیں۔ تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر قرآن سے معلوم ہو جائے کہ اس وقت اس شخص کو خلوت مقصود ہے تو بغیر استیذان وہاں ہرگز نہ جاؤ پھر کیا کوئی صاحب اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ظن کیا جاتا ہے نیز حکم ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے مجھ کو مجھے جو عمر بھر اس طرف رخ بھی کریں کیوں صاحب اگر وہاں نہ دے تو طلب اجازت کیا ہوئی یہ محض اطلاع دہنی کہ تم آگے چلے۔

معاشرت کا ایک علمی نکتہ

معاشرت کا مسئلہ قرآن شریف میں کیا حکام پر مذکور ہے چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

﴿تَبَارَكَ﴾ اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو۔

اور اس آیت کا بھی رد وائل ہے جس کا شروع میں تلاوت کیا گیا ہے جیسا کہ مذکور ہوا کہ اس میں معاشرت کے دو مسئلے بیان فرمائے گئے ہیں اور یہاں ایک طے کر لی گئی ہے وہ یہ کہ وہ حکم یہاں مذکور ہیں اس میں اول کو جانی پر کیوں مقدم فرمایا۔

سوچ یہ کچھ مشکل آتی ہے کہ چونکہ ان میں دوسرا حکم اول سے اشد عاشق ہے کیونکہ کس میں تو مجلس سے نہیں اٹھنا چاہتا اور انشوروا میں مجلس سے ہی اٹھا دیا ہے اس لئے قطعاً سوچا کہ مقدم کیا تاکہ تعلیم اور عمل میں تدریجی ترقی ہو۔ یعنی اول عمل پر عمل کرنے سے اطاعت کی عادت پڑے پھر اشد کرنا بھی آسان ہوا اور جب نہیں کہ حکم جانی پر دفع درجہ اول تھا کہ اس میں عادت ترقی ہے تو اس پر عمل کرنا عادت

یعنی چونکہ انشوروا کا حکم مجلس پر ہی جب سے زیادہ مشاق تھا کہ اس میں عادت ترقی ہے تو اس پر عمل کرنا عادت تو اشبع ہے اور تو اشبع کی جڑ اذاعت ہے۔ اس لئے اس پر دفع کو مرتب فرمایا۔

پھر آیت میں دونوں حکموں میں عنوان کے اعتبار سے ایک عقادت تو یہ ہوا کہ پہلے عمل کو فراموشی پر مرتب فرمایا جو کہ عادت مال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور مال کم درجہ کا مطلوب ہے اور دوسرے عمل پر دفع درجہ اول کو مرتب فرمایا جو کہ جاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جاہ بہت مال کے اعلیٰ درجہ کا مطلوب ہے سو یہ عقادت تو اسی لئے ہوا کہ عمل اول جس پر عمل تھا اس لئے جڑ ابھی اس کی دوسرے درجہ کی ہوئی اور عمل جانی نہایت مشاق تھا اس لئے جڑ ابھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوئی۔ تو عمل جانی کے متعلق جو وعدہ ہے وہ کو یاسن تو اشبع اللہ و رفعہ اللہ کام مضمون ہوا کہ عادت تو اشبع کی جب سے دفع درجہ اول کا شروع ہوا۔

دوسرا عقادت عنوان میں یہ ہے کہ شروع اول میں لکم بتعمیم خطاب فرمایا اور شروع جانی میں مرفوع اللہ اللین اصنوا احکمکم والدین او علوا العلم جو جلتا ہے تخصیص بعد تعلیم فرمایا۔ یعنی شروع اول میں تمام مومنین کی وجہ مساوات میں خطاب عام ہے اور شروع جانی میں اہل علم کو تخصیص بعد تعلیم کے طور پر اہل ایمان میں سے خاص کر کے بھی خطاب فرمایا۔

جہاں کی یہ ہے کہ کس کوئی امر مشاق نہ تھا۔ اس میں بہت کم احتمال تھا نہایت کے صاف اور خاص نہ ہونے کا۔ تو اس کے احتمال میں سب مومنین قریب قریب یکساں ہوں گے۔ بخلاف دوسرے عمل کے کہ مجلس پر بہت مشاق ہے اس میں احتمال ہے کہ بعض لوگ مجلس و شیخ و اداری سے اٹھ کر نہ ہوں اور اس میں وہ شخص نہ ہوں اور غلوں میں زیادہ دخل ہے علم کو کیونکہ اس سے اس کے وقافتی معلوم ہوتے ہیں اس لئے اس میں علم والوں کی تخصیص بعد تعلیم فرمائی کیونکہ اہل علم میں احتمال بدرجہ اول پایا جائے گا اس لئے وہ غلوں میں دوسرے مومنین سے زیادہ ہوں گے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ آبَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ذَلِكَ

أَنَّهُ لَكُمْ إِنْ اللَّهُ خَيْرٌ يَّمْأَيُّصْنُونَ

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی لگاؤں پر نگہیں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں کے لئے زیادہ معافی کی بات ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کو سب خیر
ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔

تفسیری نکات

حفاظت شرم گاہ کا بہترین ذریعہ

یہی نکتہ ہے کہ جس آیت میں بعض صبر اور حفاظت فرج دونوں کا حکم ہے اس میں حق تعالیٰ نے امر فحش
بہر کو مقدم کیا ہے اور ثواب ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ آبَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ یعنی کہہ دیجئے
مومنین سے کہ اپنی لگاؤں پر نگہیں کریں یعنی نظر سے انہیں اس حکم کو مقدم کیا دوسرے حکم پر یعنی یہ حفظ
السرو وجہم پر یعنی اصل فعل سے بچنے پر اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض صبر ذریعہ ہے حفاظت شرم گاہ کا اور
ذریعہ آسان ہوتا ہے اسی واسطے اس کو اختیار کیا جاتا ہے معصوم ہوا کا اصل فعل یعنی زنا سے بچنا انکا آسان
نہیں جتنا نظر کو بچا لینا آسان ہے ثابت ہوا کہ بعض صبر کوئی زیادہ مشکل کام نہیں اور یہ بھی معصوم ہوا کہ
شریعت محمد سے آسانی کے واسطے تدبیر فرمائی ہے اور اسی واسطے پردہ کا حکم رکھا ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ
پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ اصل گناہ یعنی زنا نہ کیا جاوے پردہ ہو یا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ذرائع کو اختیار
کرنے کے بعد بھی اگر قصود میں کامیاب ہو جائے تو بہت ہے چہ جائیکہ ذرائع کو اختیار ہی نہ کیا جاوے اور
کامیابی کی امید رکھی جائے میں کہتا ہوں کہ پردہ کے بعد بھی زنا سے بچا جاوے تو بڑی بات ہے کیونکہ شیطان
کے شر سے کہیں بے پردگی ہو جاتی ہے اور پردہ کو تو ذکر امید رکھنا کہ زنا سے حفاظت رہے گی محض حماقت ہے
ہن لوگوں نے شرعی انتظام کو بالکل نظر بھٹا ہے۔

پردہ کی ضرورت

ذرا غور کریں کہ یہاں بعضوا کو بحفظوا پر مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے سوائے اس کے کہ حفاظت فرج
کے لئے وہاں پردہ ہے شریعت کو انکا اتمام حفاظت کا منظور ہے کہ اس کے لئے ذرائع کا اختیار کرنے کا حکم یا نیز

شریعت کے نزدیک حفاظت فرما اس قدر مشکل ہے جس کے لئے اربوں کو ضروری تھا یا اور براہ راست کامیابی کو حادثہ یا ممکن قرار دیا مگر یہ شخص جو پردہ کا مخالف ہے شریعت میں مدعا دینا چاہتا ہے کہ وہ تو ایک کام کو اتنا مشکل سمجھتی ہے اور یہاں کا سامان سمجھیں صاحبِ اثر یہ کہ کہہ کر لیتے کہ جہاں پردہ نہیں ہے وہاں نہ پاؤں گے جو کچھ بھی ہوں لیکن مذکورہ حفاظت ممکن نہیں ہے۔

قُلْ لِلْعَاطِمِينَ بَعْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَمْوَالَهُمْ ذَٰلِكَ اَنْزَحْنٰهُم سَبَّحًا
مجدد سامع ہے ہر دیکھنے والے کا بھی نظر ہے۔ اول نظر ہی چلتی ہے پھر دوسرے آتے ہیں اس لئے چاہیے کہ ابتدائی مقدمہ کا پورا اعداد کرے۔

یعنی لگاؤ کو پست رکھے پھر اور مفاسد اس پر عرق ہی نہ ہوں گے۔ اسی واسطے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے النظر مبہم من مبہم البصیر کہ نظر ایک تیر ہے شیطان کے حیروں میں سے۔ یہ ایسا تیر ہے کہ ان کے لئے لگاؤ نہ سے لگائی نہیں کرتا اور پھر یہ کہ حیر تو چلا یا اس نے گمراہی کر اسی کے پیچہ کیا۔ یہ ایسے غصب کی چیز ہے کہ اس کا مارا ہوا بہت کم پتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے اولیٰ اسی کا اعداد فرمایا ہے چنانچہ فرمایا
قُلْ لِلْعَاطِمِينَ بَعْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ۔ آپ موشی سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔

یہ غصہ امر مقدمہ ہے لہذا سے محفوظ رہنے کا۔ باقی اگر کوئی شخص کہے کہ اس سے بھی تو رہا میں جتنا ہوتے ہیں تو میں جواب میں حصر کا دعویٰ کرتا ہوں کہ وہاں لگاؤ کے وہ بھی رہا میں جتنا نہیں ہوتے جہاں کہیں بھی رہا میں ابتداء ہوگا لگاؤ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ البتہ لگاؤ عام ہے خواہ ناگاہی ہو یا تقدیری۔

انہوں کی لگاؤ تقدیری ہوتی ہے۔ اندھے سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں صورت کو نگاہ میں لاتے ہیں۔ یعنی لگاؤ قلب سے اس کو دیکھتے ہیں اور تصور سے حرے لیتے ہیں پھر نہ یہ اقدام کرتے ہیں۔ حادثہ یہ ممکن نہیں کہ صورت کی طرف بالکل التفات نہ ہو اور پھر ایسی ہے ہر دیکھنے والی صورت جو واسطہ صورت سے کسی کی طرف رجعت نہیں ہوتی بلکہ یہ اندھے اپنے تصور میں امور خارجہ سے استفادہ کرتے ہیں اس کی صورت پر کدواہی ہے اور دیکھنے والی اس طرح دل کو مثبت ہوتی ہے۔

فرض میں حصر کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ثبوت کے متعلق جو غرض ہوتی ہے لگاؤ ہی سے ہوتی ہے اس لئے لگاؤ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگاؤ تو ہمارے نام لپی کر لیتے ہیں مگر وہ یہ خطر سے کام کر رہے ہیں جو ہم خود بھڑھوا من ابصار ہم پر عمل ہے مگر خدا کے خوف سے نہیں بلکہ محض دلائل کے لئے کہ لوگ ہوں کہیں گے کہ لگاؤ ہازی کرتے ہیں لگاؤ تو لپی کر لی مگر شعاعوں کو نہیں دیتے جتنا کہ شعاعوں کے دینے پر قدرت ہے مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ خود اور ہر کوئی چشم سے شعاعوں کو نکالتے ہیں اور ان ہی سے

اللہ ہاں کو سب خبر ہے بلکہ اس کا احتضار و اقرار کرنا چاہیے یعنی دل میں ہر وقت یہ خیال حاضر رکھو کہ خدا تعالیٰ کو سب خبر ہے اس سے غلط ہوا ہوگا۔ حقیقت ہوگی یہ اصلاَح قلب جو علم باطن کے متعلق ہے یہی علم تکاملی تو شخص افعال کا انتظام کرتا ہے اور علم باطن اسباب کا علاج کرتا ہے۔

قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
وذكری بگدا رشا ہے

الذين يمشون على الارض هونا یعنی غاضبین ابصارهم

سمت امن

ال اطلاق نے لکھا ہے کہ شیطان نے نبی آدم کو ہمارے کی چار گتیں بیان کی ہیں اسم لا یمہم من
بین اہلہم و من عہلہم و عن اہلہم و عن شہادہم۔

اور دوستوں کو بیان نہیں کیا یعنی فوقی صورت اس سے معلوم ہوا کہ یہ باتیں تمہیں مخلوق ہیں لیکن اوپر سے مراد فعلی کے چاندنی چمک کا کوٹھا نہیں بلکہ آسمان مراد ہے لیکن ہر وقت اوپر دیکھنا بہت دشوار تھا اس لئے سب سے اعلم سمت وقت ہے باقی چار گتیں تمام ظن تکین شل ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے میں اکثر انسان حقے میں جگا ہوا ہوتا ہے۔

نظر بد سے بچنا غیر اختیاری نہیں

ایک شخص میرے پاس آئے جو راز میرے گئے مگر نظر بد میں جتا ہے فرض وہ راز سے غرض مجھ سے
میں نے کہا اس میں کوئی عمل تدبیر تھا و کم میں اس مرض سے نجات پاؤں۔ میں نے کہا کہ عمل کی تہ سے تو یہ سلسلہ
غیر قضاوی چلے گا۔ آج آپ مرض کے علاج کی عمل تدبیر پوچھتے ہیں بل کہ اس تدبیر کو عمل کرنے کے لئے اگر وہ
عمل نہ معلوم ہوئی دوسری تدبیر پوچھیں گے اس میں کچھ دشواری پیش آئی تو پھر اس کی سہولت کے لئے اور
تدبیر پوچھیں گے۔ اس طرح تو مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بس سہولت کی حرکت کیجئے۔ جو بہت کے اس کا کوئی
علاج نہیں۔ ایک دفعہ پختہ عزم کر لیجئے کہ چاہے کتنی ہی تکلیف ہو ہرگز نہ دوں کوئی اٹھاؤں گا اور جو کبھی اللہ
جائے تو فوراً اپنی کر لیجئے اس ترکیب سے ان شاء اللہ مرض ناکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذرا دل نہیں نہیں
وہ کہنے لگا کہ میں چھوڑنے پر قادر ہی نہیں بہت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ یہ آپ ملے کہتے ہیں۔ آپ
بھلا چھوڑنے پر قادر ہیں اور نیکل سے میں نے ان کو بھلا دیا کہ آپ قادر ہیں۔ وہ نیکل یہ قسمی کہ حق تعالیٰ شانہ
کا ایک طرف تو یہ ارشاد ہے۔

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْسَعَهَا

کرتی قابل حالت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے
دوسری طرف یہ ارشاد ہے

لَقَدْ لَعْنُوا مَن بَلَغُوا مِن ابْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا اَعْرَاجَهُمْ

کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو اپنی نگاہوں کو پہنچے نہ رکھیں اور شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں۔

ان دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ نگاہ بچنی کرنے پر بندہ قادر ہے اس لئے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا کوئی حکم طاقت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے سامنے دو اس دلیل میں تاویس نکالنے دے کر گمراہ کر جو انہوں نے اس میں اور کیا اور فلا بھیجا کہ باقی میں غلطی ہے۔ لہذا انسان ہر گناہ سے بچنے پر قادر ہے۔ اب تک پہلے کثرت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد یہ کثرت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بھر عادت ہو جاتی ہے۔ صاحب انسان میں ارادہ و قوت ہے کہ اس کے ساتھ وہ تمام مخلوق پر غالب آ سکتا ہے۔ صاحب انہماک کے ساتھ وہ فکرمیں ایک ملکہ اور ایک شیطین کا اور ان دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ کم کو بدی سے بچائے اور دوسرا چاہتا ہے کہ کم کو گناہ میں پھنسانے اور اس فکرمیں کی ہر حیت چہارے ارادہ پر موقوف ہے۔ جس کی طرف تہار ارادہ ہو جائے وہی غالب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو فکرمیں ملکہ بچا ہو گیا۔ اب وہ غالب نہیں ہو سکتا اور اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا تو فکرمیں طمان مطلوب ہو گیا۔ اب وہ بھی غالب نہیں کر سکتا۔ انہوں آپ میں اتنی ہی قوت موجود ہے اور ہر آپ میں کہتے ہیں کہ کم گناہ چھوڑنے سے عاجز ہیں۔

ظلمت معصیت

صاحبو! آپ عاجز ہو کر نہیں۔ میں یوں کہتے کہ ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا اور ارادہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں نہیں۔ گناہ کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے اور جس گناہ کی عظمت دل میں ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تاویل حد سے نہیں نکلتی۔ کیونکہ دیکھئے گناہ و دھرم کے ہیں۔ ایک وہ جو کہ صرف شریعت مقدسہ میں حرام ہیں۔ دوسرے وہ جو کہ قانون اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناجائز ہیں۔ تلافی ان گناہوں میں آپ کیا بات کر دے ہیں جو کہ قانون کی اد سے ناجائز ہیں اور موجب سزا ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب اس سے اجتناب کریں گے۔ ڈاکوئی نہیں داتا۔ چوری شریف آدمی بالکل نہیں کرتے یہاں تک کہ استوں میں جو عیب تک نہیں کرتے کیونکہ قانون لازم ہے۔ کیوں صاحب اگر کوئی ڈاکو کہنے لگے کہ میں اپنے عیال کو بدول ڈاکے پہل نہیں سکتا تھا۔ اس لئے کہ آدمی کم اور طریق زیادہ ہے تو کیا حکم اس کا یہ بخیر قبول کر لے گا اور کیا اس کو سزا دے گا؟ یا چور کی سزا دے گا؟ تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا؟ یا حکم صاف کہہ دیا ہے

کہ ہم یا تم جس شخص کو چاہو ہے۔ تم نے خلاف قانون کام کیا ہے تم کو پھانسی دی جائے گی۔
اس آیت کے بعد ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے نہیں مل سکتا۔ وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے
کہہ کر شرابا چاہیے۔ (المراد بھوکڑ مواعظ و نیاؤ آخرت ص ۳۹ تا ۴۱)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُوا بَاطِنًا لَّهُمْ
عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ

ترجمہ: اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے (بھی) کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی
رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس
(سورۃ زینت) میں سے (ظاہر) ظاہر رہتا ہے (جس کے عروج و زوال سے چھپانے میں حرج ہے) اور اپنے
دوڑنے اپنے سینوں پر ڈالے ہوا کریں۔

تفسیری نکات

چہرہ اور بازوؤں کے پردہ میں داخل ہونے کی دلیل بحث

بعض لوگوں نے آپ نور لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها میں ما ظہر منها کی تفسیر جوہر اور کھینک
کے ساتھ متقول ہے اس سے عدم وجوب استتار جو کھینک یا استتال کیا ہے آیا یا استتال بھی ہے انہیں؟
اول ما ظہر منها کی تفسیر کھینک نہیں۔ یہ قول ان میں اس سے متقول ہے اور حضرت ابن مسعودؓ سے اس کی
تفسیر یہ ہے جناب کے ساتھ متقول ہے وہ الفولان مع قول اخر مفلولان فی النور المظہور۔ جب یہ
تفسیر غلط ہوئی تو کھینک سے استتال بھی نہیں کیونکہ قول اخر یہاں آیت میں جو کھینک کے استتال کوئی دلیل نہیں اور
بعد تسلیم بھی یہ استتال باطل ہے اور غلطی کا عمل ہے پانچ امر سے۔ اول جملہ ظہر منها کے معنی سے بھی
۳۶ اور لایبدین کے معنی (بالصاحۃ) کیسی (بالکفایت) سے بھی ۳۷ اور اس آیت سے مقدم فی الخزال بعض
آیات سے بھی اور دوسری سورۃ النور میں معلوم ہوا کہ قرآنی الخزال آیت سے بھی پانچ نچر کے حلق
مرض کرتا ہیں۔ اول ما ظہر فرماۓ اور ما ظہر فرمایا (جو جملہ کما اور سب صلی ذکر وہی لایہ) میں داخل
نہا کہ قرآن آیا گیا ہے جیسے یغضضون۔ یحفظون۔ لایبدین۔ یضربون۔ یخمرھن۔ لایعبرھن بازو جلیھن

اہل یہاں پر کہ یہ عقیدہ کن غیر ائمہاء ہے۔ امر بائی بعضہن من ایصارہن و بحفظن لہو وجہن۔

امر بائ۔ لا یصرون ہاں جہلہن۔ امر بائ سورۃ التوبہ کی (جو کہ سورۃ توبہ سے نزول میں مقدم ہے مکملہ فی الامتنان) آیتیں قرآن تعالیٰ والقرن فی بیوتکین قرآن تعالیٰ واما سالصوہن متاعا قرآن تعالیٰ یصلین علیہن من جلاہیہن۔ امر خاص آیت والقرن وعد من النساء اللہی لا یزوجون نکاحا اور چونکہ ان امور غیبیہ کی قیادت نہیں۔ کھما سبجج اور اسی لئے کسی نے ان میں مؤخر کو مقدم کا راجح نہیں کہا اس لئے یہ پانچوں کے پانچوں واجب لازمہ ہوتے ہیں مجموعہ امور غیبیہ نظر کر کے تقریر مقام کی یہ ہوگی کہ آیت وقرن فی بیوتکین اور آیت واما سالصوہن سے گورقوں پر استناد خاص کا واجب کیا گیا اور اصل عہد اور عزیت کی ہے لیکن کئی فرقوں میں الیت کی بھی حاجت واقع ہوتی ہے ایسی حالت میں یصلین علیہن من جلاہیہن سے ائمہ اربعہ خاص میں رخصت دی گئی اور استناد ایمان کو واجب فرمایا گیا بھر بھی مگر سے بعض کو حق کے پاس مقدم نہ ہوں بعض اسات کا سوں کی ضرورت واقع ہو جاتی ہے جو اچھ سے کئے جاتے ہیں اور اس لئے اچھ کا استناد موجب حرج ہوتا ہے اور کام کرنے کے وقت اس کام کے نہ کھینے کی بھی حاجت نہیں ہے اور گھگھت سے حد چھپانے میں وہ گھگھت ایسا میں حائل ہو جاتا ہے اور اس لئے چھو کا استناد بھی موجب حرج ہوتا ہے ایسی حالت میں الامتظار منہا سے بھر تقریر مشہور صرف ائمہ اربعہ کلہن کی رخصت دی گئی ہے اور نتیجہ بدن کے استناد کو واجب فرمایا گیا اور چونکہ یہ ضرورت بعد خدمت مولیٰ کی اداء میں زیادہ وسیع تھی اس کی رخصت میں زیادہ وسیع کی گئی۔

کھما ہو مبسوط فی کتب اللغہ۔ پس جو از ائمہ اربعہ کلہن صرف حالت حرج فی الاستناد کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض نے قد میں کو بھی کلہن کے ساتھ ملتی کیا ہے اور بعض نے ایس کلہن کے مانع مثنی نہ ہونے کے دلوں میں عارف متایا ہے اور اس تکید علامۃ الخیر یا دلائل مستندہ کے علاوہ خود میں نہ کلہن میں بھی دلالت ہے جس کی توجہ یہ ہے کہ جہد اپنے کسی عضو کو جو کہ تقریر ہے رخت کی (غواہ بالطلوع کو باز آ بھی ہو غواہ بالانصرام لہو عتر عماد اہل بصر ہے اس طرح کہ جب رخت جو کہ بہانے طالس ہے اختیار جائز نہیں۔ تو ماضی رخت کا جو جزء ہے اختیار کر کیے جائز ہوگا) بزرگ نماہر نہ کرے (وہذا مدلولی قولہ تعالیٰ ولا یصلین ریحہن) لیکن اگر ایسی حالت ہو کہ اس میں جہد کلہن کا استناد کا قصد و اجتنام بھی کرتی ہے تب بھی وہ انصراف یا قصد اختیار خود بخود نماہر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ضروری کام کے ساتھ استناد حرج نہیں ہوتا ایسی حالت میں ہمیں انصراف ضروری سمجھ رہے اور انصراف اس عارض کے سبب ہی قد ران کی کشف کی اجازت ہے یہاں یہ عہد عارض کے سبب ہے اور اصلی عہد ہی استناد ہے۔ پس استناد کے یہ معنی ہیں نہ یہ کہ اصلی عہد یا قصد جہد کلہن کا کشف ہو اور استناد کسی عارض سے ہو۔ اور اس کا احتمال کیے ہو سکتا ہے جبکہ تمام اپنے سابق و سابق سے انصراف کو قصور اظہار ہے

چنانچہ بعض حضرات اور بعض ائمہ اور بعض مفسرین ہمارے جملہ میں سب اس استدلال کی تصدیق و تائید میں شامع ہیں اور امامان نے قوتِ فکر کے اسباب پر غور کیا ہے کہ انکی حالت میں جہدِ کلمیں اور خصوصاً جہدِ کار (جو کہ کلمی ہے) تمام فتن کا سرِ اس کا انکار نہ صرف بصیرت بلکہ بعدت کے فقدان کا بھی اقرار ہے (تقصیراً انکشافِ آیت کا دلیل کی طرح ہو سکتا ہے اور ناجائزاً آیت میں تضاد ہو جائے گا کہ کلمی کا فاعل کے کلام میں بھی مشتق ہے تو حکیم علی الاطلاق کے کلام میں کیسے جائز ہوگا اور یہ مسئلہ خود مستقل ہے کہ جہدِ استہراب و کلمیں اور جہدِ استہراب و قیام دونوں جہدِ ایک نوع سے ہیں یا دونوں سے مختلف فرض علی و عملی کے جس کا مشہور عنوان یہ ہے کہ ان میں کوئی عضو حرکت فی نفس ہے کوئی نہیں ۱۰ یہاں اس سے بحث نہیں۔ جو امر یہاں مقصود ہے یعنی مطلق و محاب استہراب میں یہ سب برابر ہیں جیسے حرکت الخلق و غیر حرکت الخلق و جہدِ ستر میں برابر ہیں مگر غلط و عدم غلط میں تفاوت ہیں اور چونکہ عادتاً ہاتھ سے کام کرنے میں اگر خاص طور پر خیال نہ رکھا جائے۔ سر اور گردن کا کھل جاتا ہے اس لئے وہ حضرات بعض مفسرین سے اس کا انتظام فرمادیا۔ مگر یہ عمل اصلی و جہدِ استہراب و جہدِ کلمیں ہمارا مطابق القاعدہ آیت عام قرآنا ہے و القواعد من اللہ الیٰہ سے اس وجہ سے جائز و مخصوص و مستحب کر دیا۔ کما احتج بان کے لئے بھی ثابت ہے بطریقہ بعدانی وان یستعملن عبور لہن۔ باقی جہدِ کلمیں کے علاوہ قیام و دن کا وجہ استہراب بھی عام ہے چنانچہ سر و غیر و کھولنا جائز کیلئے بھی اس امر پر آیت و القواعد الیٰہ و القواعد کہنے کا کافی رد اصولی قاعدہ ہے کہ جہدِ خصوص کی دلیل کلام مستقل موصول ہو تو دلیل عام کیلئے قصص ہو جاتی ہے اور غیر معلوم اقرا فی علم موصول میں ہے۔ پس بعد قصص حاصل علم کا یہ ہوا کہ شراب کیلئے تو استہراب و کلمیں اگر موقع حرج کے بعد واجب رہا اور جائز کیلئے صرف مقب و دن اگر شراب کیلئے جہدِ کلمیں کا کشف جائز ہوتا تو پھر آیت میں و القواعد کی قصص بیکار تھی۔ اس تقریر سے استدلال کا سقوط واضح ہو گیا اور یہ سب احکام واجب کے اعتبار سے تھے اور عام و خاص علم کا علم دوسرے علم لا یدلین نہ پہنچانے میں مذکور ہوا ہے جس کی تقریر بیان اقرا آن میں ہے اس تقریر کے بعد بعض مفسرین نے کسی تحقیق کوئی احتمال و احتمال رہا نہ کسی مصلح کیلئے مصلح احتمال کا احتمال رہا نہ۔

(موسیٰ) اور یہ سب تفصیل جہدِ یادم جہدِ انکشاف لہا جہدِ یادم جہدِ استہراب کے فعل میں ہے باقی مراد کا جو فعل ہے فکر کرنا اس کا جہدِ علم ہے یعنی جہدِ انکشاف جہدِ نظر و کلموں میں جس میں صحت میں صحت کوئی عضو کا کھولنا جائز ہے اس سے زیادہ نہیں آتا کہ مراد اس کا دیکھنا بھی جائز ہو کہ دیکھنا کلم میں یا احتمال ثبوت میں حالہ نفس ہر کار کا اس سے گناہ چنانچہ خود آیت میں اس جہدِ اعزاز کی دلیل موجود ہے یعنی مراد کلم و کلم مصلحت السورہ اقرا کہ جائز الا انکشاف ہے کہ حرکت کو ہر گئی علم ہے بعض حضرات من بعضوں نے خوب گناہ (یا اسناد) اور

اِنَّهُ نُوْرٌ اَنْتَ لَمْ تَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 اَلْيَضْبَاعُ فِي رُجُلِهِ اَلْجَابِحَةُ كَالْهَامِ كَالْهَامِ كَالْهَامِ كَالْهَامِ
 شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ رَزَقَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 وَيَضْرِبُ اللهُ اَلْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَلِلَّهِ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 يُنَوِّسُ اَوْنَ اَللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا اَلْمَلٰٓئِكَةَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ فِيهَا بِالْاَعْدَادِ
 وَالْاَصْحٰٓفِ رِجَالٌ لَا تُلَاقِيهِمْ فِي جَهَنَّمَ وَلَا يَبْعُثُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاقَامِ
 الصَّلٰوةَ وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوْبُ
 وَالْاَبْصَارُ لِيُخَبِّرَهُمْ اَللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدُ هُمْ مِّنْ
 فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَزِيْدُ مَن يَّكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ

﴿۱﴾ اَللّٰهُ تَعَالٰی نور (ہدایت) دینے والا ہے۔ آسمانوں کا نور زمین کا اس کے نور (ہدایت) کی
 حالت خوب ایسی ہے جیسے (قرض کرو) ایک طاق ہے (اور) اس میں ایک چراغ (دکھا ہے اور) وہ
 چراغ ایک قدریل میں ہے (اور وہ قدریل) ایک طاق میں رکھا ہے (اور) وہ قدریل ایسا (صاف
 شفاف) ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک ہدایت منور و روشنی (کے مثل) سے روشن
 کیا جاتا ہے کہ وہ نور حق (کا روشنی ہے) کہ (کسی آڑ کے) نہ چھپ رہا ہے نہ ہر جگہ پر رہا ہے اس
 کا مثل (اس قدر صاف اور شگفتہ) ہے کہ اگر اس کو گم بھی نہ چھوے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 خود بخود جل اٹھے گا (اور جب آگ بھی گم بھی جلتی ہے) نور علی نور ہے (اور) اَللّٰهُ تَعَالٰی (اس) اور
 (ہدایت) تک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اَللّٰهُ تَعَالٰی لوگوں کی ہدایت کے لئے (یہ) مجلس بیان
 فرماتا ہے اور ایسے گمراہوں میں (جا کر) مہارت کرتے ہیں جن کی نسبت اَللّٰهُ تَعَالٰی نے عہد کیا ہے کہ ان

کا وہ کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ مسجد و شام اللہ کی پاکی (نمازوں) میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نور (بالخصوص) نواز دیتے ہیں اور نوراۃ دینے سے نوری ظلمات میں ڈالنے پاتی ہے اور نور وعت (اور ایسے دن) کی داد و گیر سے دور رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جاویں گی۔ ایمان (ان لوگوں کا) یہ ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا (یعنی جنت) اور (طاہرہ چراگے) ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو ملے ہے بے شمار عطا ہے۔

تفسیری نکات

نور چراغ سے تشبیہ

اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کشف کو ظاہر مباح۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو چراغ کے نور سے تشبیہ دی ہے حالانکہ چراغ کے نور کو نور حق سے کیا نسبت۔ مگر بعد موضوع کے تفسیر دی گئی کہیں کہ نور مصباح لوگوں کے ذہن میں پہلے سے حاضر ہے۔ اس پر اگر یہ سوال ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نور خمس دہر بھی حاضر ہے اور ان دونوں کا نور چراغ کے نور سے زیادہ قوی ہے تو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند کا نور اگرچہ چراغ کے نور سے قوی ہے مگر سورج میں ایک میب یہ ہے کہ اس پر کچھ نہیں ملتی اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تو سامعین کو شبہ ہوتا کہ شاید خدا کا نور بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس پر کچھ نہ مل سکے تو جنت میں بھی دیا دے مانجی ہوئی اور قرے اس لئے تشبیہ نہیں دی کہ اس کے حلق یہ بات مشہور ہے کہ نور القمر مستظل من نور الشمس (اس پر انکال یہ ہوتا ہے کہ نور قر کا مستظل من الشمس ہوتا تو اقل ظلم ہی میں مشہور اور چراغ کا نور مستظل ہوتا یا سلائی یا چمقائی کی آگ سے ہر شخص کو شاید یہ اور خود نص میں مذکور ہے کہ نہ ہوگا نہ نہا ہیسی و لولم تمسہ لہو میں۔ پس میرے خیال میں نور قر سے تشبیہ نہ دینے کی وجہ یہی کہی جاتے تو اچھا ہے کہ قر میں حق کا میب ہے کہ کبھی ہمال ہے کبھی بد کمال ہے کمال کے بعد زوال ہے۔ ولیس نور اللہ کلک۔ نیز اصل سوال کا جواب کل یہ ہے کہ نور خمس دہر و نور میں یہ نقص ہے کہ اسے روشنی حاصل کرنے میں کسی کے کسب و طلب و اختیار کو دخل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرنے میں کسب و طلب و عمل کو دخل ہے کہ جو کوئی اپنے قلب کو غسل دے چاہے کہ وہی کے صاف شفاف کرے اور اس میں ذکر اللہ و مشق اور اخلاص کا ذریعہ مہارک بھر لے تو نور کو نور خمس دہر کو قوی ہے مگر اس کی طرف انسان کا اختیار اس قدر قاصر فی الذہن نہیں ہے جس قدر نور مصباح کی اختیار فی الذہن ہے کیونکہ خمس دہر

قرآن کا طعن و غریب حادث کے موافق خود بخود ہوتا ہے بہت سے آدمیوں کو اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا اور مصباح کی ضرورت کی طرف ہر ایک کو التفات ہی ہے۔ بات کے وقت ہر شخص کو اس کی طلب ہوتی اور اس کی طرف التفات بھی ہوتا ہے۔ ہذا صاحبہ و کل ذلک من قبل اللہ کلمات و لعل هذا احسن و اللہ اعلم الا حضرت مرشدی مولانا مظہر احمد صاحب دست فہم قوس کے ساتھ تفسیر ہے جس اس کا لقب ہوتا کہ نور الحق کی کما سے مستفاد ہے مگر چراغ میں ایک مفت شمس و قمر سے زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی منور بنا دیتا ہے کہ ایک گھنٹہ میں ایک چراغ سے ایک لاکھ چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے نور میں کی نہیں آتی اور شمس و قمر سے دوسروں کو صرف روشنی پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسری شے نورانی بن کر کسی اور کو بھی منور کر سکے (اگر کہا جائے کہ آئینہ آلاب یا جانے کے سامنے کیا جائے تو وہ خود بھی نورانی ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجلس واسطیٰ و غرض ہوتا ہے۔ واسطیٰ فی اثبوت نہیں ہوتا اور چراغ واسطیٰ فی اثبوت ہو جاتا ہے جیسا کہ نور الحق واسطیٰ فی اثبوت ہوتا ہے) مگر یہ تفسیر من کل الوجوہ نہیں کہ اس سے کوئی اصول ہلاک و ہرا خدا تعالیٰ کرنے لگے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ نور الحق دوسروں کو منور بھی کرتا ہے اور منور بھی کہ دوسروں کی تحویس اس پہنچتی ہو اور یہ بات چراغ ہی میں ہے۔ شمس ہر میں نہیں ہے۔ (ذہبت المجلد ۱ ص ۱۹)

لفظ نور کا معنی

نور کہتے ہیں اس کو جو ظاہر لطف و مظہر لیل و نہی جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔ اس حقیقت یہ ہے نور کی سبب اللہ نور السموات کی تفسیر میں استقامت کی تاویل کی حاجت ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سموات اور ارض کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور ان کے واسطے سے خود بھی ظاہر ہے۔ بہر حال نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے۔

ترجمہ: خاص بننے والے ہیں کہ ان کو قہارت اور غریہ و غروہت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اور وہ اُڑتے ہیں اس دن سے جس میں تقویٰ اور آنکھیں بالٹ پلٹ ہو جائیں گی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کام کا بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے زیادہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں اسے حساب عطا فرماتے ہیں۔

خلاصہ آیت

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ دعا فرماتے ہیں ان خاص لوگوں کی جن میں خاص صفات ہوں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ پس ہم کو چاہئے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں مگر ہم لوگوں کا عجیب مذاق ہے کہ لفظ

تذکرہ میں قرآن کی مدح کی جاتی ہے مگر ان صفات مدح کی تفصیل نہیں کی جاتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کتاب، مال پر (مال کمانے پر) قادر ہو اور اس کے اصول بھی اس کو معلوم ہوں مگر ان اصول کی صرف مدح ہی مدح کرتا ہے مگر مال کا کتاب نہیں کرتا تھا۔ بچے کو اس کو کچھ کھانا دیا جاتا ہے یا ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کو کھانے کی حاجت بھی ہے اور سامان بھی کھانے کا موجود ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ کھاؤ مگر وہ نہیں کرتا بلکہ ہاتھ بہت کر رہا ہے کہ اس کھانے سے ایسی قوت آ جاتی ہے اور اس سے یہ بہتا ہے وہ بہتا ہے لیکن باوجود اس کے خود غم رہے سب کے ساتھ رہا ہے مگر کھانا نہیں صرف قریب کرنے ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ انصاف سے کیجئے کہ کوئی شخص نہا نہیں اس کو معاملہ کیسے گا مگر نہیں مگر قریب کی بات ہے کہ آج کل دین کے معاملہ میں عقائد اور دل ہمارے اس بات کو تو سمجھتے ہیں اور اسلام کی خوبیوں بیان کرتے ہوئے ان صفات کی مدح بھی کرتے ہیں جس کی اس سلسلے میں تعلیم فرمائی ہیں مگر جن صفات کی مدح کی جاتی ہے ان صفات کی تفصیل میں یہی نہیں کرتے۔

اعمال قرب حق سبحانہ و تعالیٰ

فرمیں یہ آیت و جمال لا تلمیہم بحجارة الذی علیہم ان کما ہست نہیں داخل کرتی اور جس کی اس وقت تفصیل کی گئی ہے ان ہی اعمال کو مثال ہے جن کو حق تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے۔ اب وہ صفات سنئے کیا ہیں۔ بعض ایک ہی میں گن رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اذات کے عاشق ہیں۔ ہمیں جنت و دوزخ کا نہیں اس لئے ہمیں مل کی کیا ضرورت ہے۔ مل تو وہ کرے جنت کو جائیں اس سے مطلب ہی نہیں ہم تو اذات کے عاشق ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ عاشق کو زیادہ مل کرنا چاہیے۔ جنت تو تھوڑے مل میں مل جاتی ہے۔ قرب میں تو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ کے قرب کے لئے اعمال کی ضرورت ہے۔ اب ان اعمال کو سنئے ارشاد فرماتے ہیں لا تلمیہم بحجارة ولا یبع عن ذمیر اللہ الذی (ان کو تہمت اور غریبہ و غرور سے محفوظ رکھتا ہے) حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اپنے اچھے بندوں کو ایک مفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ غافل نہیں کرتی تہمت اور ایذا و کلام سے باقی بعضوں کا یہ خیال بالکل ہی غلط خیال ہے کہ پہلے دنیا کے کام پورے کر لیں اس کے بعد دین حاصل کر لیں گے کہ نگہ دنیا کا سلسلہ تو بھی ختم نہ ہوگا۔ کار دنیا کے تمام نہ کر

انوارات مقصود نہیں

آگے ارشاد ہے یحافلون یوما تنقلب علیہ القلوب والا بصار (وہ اس حالت دارے ہیں کہ اس دن دل اور آنکھ اٹھانٹ پلٹ ہو جائیں گی) اس میں عجب کا علاج ہے یعنی ان کو مہلت کر کے ہار نہیں دیتا تاہم جو مہلت کرنے کے پھر بھی دارے ہیں۔ یہی مضمون دوسری آیت میں بھی ہے قلوبہم و حیلہ انہم علی

وہ ہم و اجمعین۔ (ان کے دل دارتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں) پہلی آیت کے ترجمہ کا یہ حاصل ہے کہ وہ دارتے ہیں اس دن سے کہ ان کی پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ مطلب یہ کہ ان میں بارہود و محبت کے بھی طوف ہے جب نہیں۔ وہ اپنے اعمال کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سے اور معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جو کچھ کیجئے گا وہ ثمرات کا منتظر ہو گا تو اس میں اس کی بھی تعلیم ہے کہ اعمال کے ثمرات کا انتظار نہ کرو جیسے آجکل اکثر کی یہ حالت ہے کہ جہاں دو چار روز ذکر کیا اور منتظر ہوئے مگر کسی کے حضرت عابدی صاحب ان تجلیات کے متعلق فرماتے تھے کہ حجاب نورانی اللہ ہیں حجاب ظلمانی سے۔ کیونکہ سالکین کو جو حال اور نظرات آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خدا کو نہیں غیر خدا ہیں۔ مگر یہ حجاب ہونے کے سبب ان کی طرف توجہ کرتا ہے ان سے حرے لیتا ہے حتیٰ کہ بعض افواہات ان کو مقصود سمجھنے لگتا ہے بخلاف حجاب ظلمانی کے کہ ان کی طرف ایسا التفات نہیں ہوتا اس لئے وہ اللہ ہیں مگر لوگ ان ثمرات کا مدعی ہو جاتے ہیں اور انہی کو مقصود سمجھتے ہیں سو ان کے آنے کا ہرگز قصد نہ کرے اور اگر بلا قصد آویں تو ان کی طرف التفات نہ کرے ان کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ کو تھوڑے کر یا پیرے کر بہلائے ہیں اس طرح مبتدی سڑک کو اس رنگ آ میری سے بہلا دیا کرتے ہیں کہ خطاط سے کام میں لگا رہے سو مقصود کام ہی ہے اسی لئے اکثر یہ امور عقائد کو نہیں دکھائے جاتے بلکہ کم مقصود کو دکھاتے ہیں تاکہ ذکر اللہ کا جب تک لگ جاتا ہے اور آگے کو تدریجاً ہوا ہے اور میں جو ان امور کی کئی کر رہا ہوں وہ چند مقصودات ہے ورنہ فی نصرہ وہ محمود ہیں کو مقصود نہیں ان کو کم سو منہ سمجھا چاہیے اگر تو انہی میں آئے دو دن کے دور کرنے میں بھی پریشانی مت اٹھاؤ اگر نہ انہی تو مفہوم مت ہو کیونکہ مقصودات کے درجہ میں تو ہیں نہیں۔ نہیں آتے جاتے متناہ اور اس آیت میں پھیلون ہو مآ (اس دن سے طوف کرتے ہیں) فرمایا اس سے خوف کرتے ہیں حالانکہ ظاہر بخلاف ہذا و مناسب تھا کیونکہ اصل خوف کی چیز اللہ تعالیٰ ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ اس میں ایک غرابی یہ ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض کو مروج کے مقام میں پہنچ کر ان کا ایسا طلب ہو جاتا ہے جس سے وہ ماسوی اللہ سے ایسا مستغنی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت سمجھنے لگتا ہے کہ جنت کی پرواہ ہے شہود ذی کا ورنہ ہم آخرت سے خوف صرف خدا ہی سے تعلق بہت یا خوف رہتا ہے اور استغناء میں ایسا غلبہ یہ مہدیت کے خلاف ہے اس وقت شیخ کامل اس کو مروج سے نزل کی طرف لاتا ہے تاکہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت نہ کہے اور اپنے کو خدا کی سب چیزوں کا محتاج جانے نہ کہ ان چیزوں کی ذات کی وجہ سے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب عالی مقام تھا مگر پھر بھی آپ جنت طلب کر رہے ہیں۔ جنت تو جنت کمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر مودع و لامستغنی عنہ رہنا یعنی ہمیں آپ کی ہر چیز کی حاجت ہے۔ ہم آپ کی کسی چیز سے بھی مستغنی نہیں سو تو بے ہے ہیں ہر حال اور ہر چیز میں آپ کی مطاع ہیں اور اہل طریق کا جو قول

ہے کہ فرما لے مستثنیٰ ہو جاؤ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو کوئی مقصود نہ کہنے لگے اس سے استغناء ہونا چاہیے باقی اس حیثیت سے کہ ان چیزوں کو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس حیثیت سے ان کے ساتھ تعلق رکھنے تو اس سے استغناء ہونا چاہیے بلکہ ان چیزوں کی طرف اپنے گفتار کیجئے یہ بھی مہدیت ہے۔

تفسیری نکات

پس آیت میں لفظ یا کہ اگر مالک کو طوع سے مہدیت کے مقام پر اتارتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے تو کیوں نہ ڈارتے وہ تو خدا کی چیزوں تک سے بھی ڈارتے ہیں پس یہ مانا نے میں یہ لکھو ہے اور بعض مقام پر یہاں دونوں دہم (اپنے رب سے ڈارتے ہیں) فرمایا ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اصل خوف اللہ ہی سے ہونا چاہئے اسی لئے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر خطاب بھی نہ ہو تب بھی خدا سے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں لہذا یقیم اللہ اس میں لام حالت ہے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گے ان کا یہ انجام ہو گا ان کو یہ لگا احسن ماحصلوا میں احسن اور ماحصلوا (جو انہوں نے ظلو کے ہیں) ایک ہی چیز ہے لفظ احسن سے یہ ظاہر کیا کہ قتل تہجد احسن ہی ہے جس کی قید واقعی ہے حلالی نہیں۔ جسے ہم بتوں کو کھاتے ہیں تو پہلے کھلے کھلے خطاب کر کے کھاتے ہیں اور حرب کو کھاتے ہیں۔ بے کھلے ہوئے بھی انہوں کے ساتھ کھا جاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہے کہ ایک قتل کیا ہی ہو سب احسن ماحصلوا میں داخل ہے۔

سبحان اللہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اتنی بڑی قتل فرمائی ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ہم چیزوں پر اور صدق اتنی رحمت بڑھاتے ہیں قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو چاہتا رحمت اور قتل ظہرانے کی چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ تعالیٰ مسالحتی کے گمراہی طرف بلاتے ہیں۔

واللہ یدعو الی الصلوة والزکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کی طرف بلاتے ہیں۔

اگر ارتداد میں فرما دیتے تو ہم گمراہ لٹنے اور دل توڑ دیتے۔ قلب پر بڑا ہر ہوتا کہ بڑی مشقتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پس حق تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ عبادت کی طرف بلانے کو مسالحتی کے گمراہی طرف بلانا فرمایا تاکہ دل کو رحمت پیو اور ہوا۔ پھر اس رحمت سے مہدیت کی طرف دل بڑھے۔ واقعی کیا رحمت ہے۔ اس کے علاوہ رحمت اور دل بڑھانا اور دیکھنے وہ یہ کہ قاعدہ کے مسالحتی جڑا ہندو مٹری۔ کے ہوتی ہے یعنی جیسا عمل ہو یہی ہی اس کی جڑا ہوتی چاہیے یہ اس کا مصلحتاً تو یہ تھا کہ ہم نے جیسے اعمال کئے ہیں۔ وہی ہی جڑا ہل جاتی اور ہمارے اعمال کی حالت مظلوم ہی ہے جیسے کچھ ہیں۔ چنانچہ اگر ہم بندوں کا کام پایا ناقص کریں جیسا حق تعالیٰ کا کرتے ہیں تو ہم کو پوری رحمت تو کیا اور ہی بھی نہ لے بلکہ سزا دی جائے تو قاعدہ مذکورہ کے مسالحتی ہم کو اس صورت میں جڑا ہل چاہیے تھی۔ کہ جس کی یا نہیں جس جنت میں نہ کہ اگر مہربان کر دیتے جانتے تھے کہ ہمہ مدد کی

جزا کا حصہ کے موافق محدود ہی ہوتی ہے مگر کیا راست ہے پھر کیا انکار مال بڑھا جاتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں۔
 وَمِنْهُمْ مَّنْ فَضَّلَهُ اور پھر اور میں نے ان کو اپنے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زیادہ داری
 کے مطلب یہ ہے کہ اعمال تو ان سے اس کا مال نہیں مگر یہ ہمارا فضل ہے کہ ان کو اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ صرف
 تمہارے اعمال پر صبر نہیں رکھتے بلکہ ہم جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دیں گے۔ اس میں تو شاید کسی کو یہ تاثر آتا
 کہ ہمارے اعمال شاید بچے جیسے ہوں لیکن ان میں خاصیت جو ملنا کی۔ اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا من فضلہ
 کہ تمہارے اعمال بچے وہ بچہ نہیں جتنے بلکہ یہ فضل ہمارا فضل ہے پھر یہ کہ نہیں۔ آگے ارشاد ہے۔
 وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔
 یعنی کسی کو حق تعالیٰ پر حق اعتراض نہیں۔ اللہ مہاس جس کو چاہیں بے حساب روزی دیں۔ ان کو کوئی
 دیکھے والا نہیں۔ جس کو دیتے ہیں محض اپنے فضل اور مشیت سے دیتے ہیں جس میں کسی کو حرج امت کا سبب
 نہیں اس آیت کا بیان ختم ہوا ان اعمال کا آیت میں بیان ہے۔

مؤمن کا مال اصلی

ما جوایہ ہے مؤمن کا اصلی مال۔ باقی جس کو ہم مال سمجھتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ عریض میں کام آئے وہ ہے
 مال حقیقی (یعنی اعمال صالحہ کو اللہ مال سے وہ امت نہیں جہاں اعمال سے راحت ہوتی ہے وہاں جہاں میں اس کی
 اور ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰتٰنًى وَهُوَ مَوْمِنٌ فَلِلّٰهِ حَيٰوةٌ طَيِّبَةٌ وَلِجَنّٰتِہِمُ اٰجُرٌ مِّمَّ
 بِالْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ۔

کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو جو کہ مومن ہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے یعنی ایسی
 زندگی جس میں راحت ہی راحت ہوگی یعنی اس سے دل کو سکون دہمیں ان ہوگا اور آخرت میں ان کے نیک
 اعمال کی کامل اجرت دیں گے۔ ایک جگہ اس کے مقابل ارشاد ہے۔

وَمِنْ اٰمِرٍ مِّنْ عِندِ ذٰكِرٍ اَن لَّہٗ مَعِيشَةٌ شَرِيكًا وَنَحْشٌ يُّوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی۔ یعنی جس نے
 تمہارا صحابی یا دوست کو ملنے سے گزرا ان کی یعنی دنیا میں اور قیامت کے روز اس کو امداد عطا کریں گے۔

یہ نتیجہ ہے خدا کی یاد سے غفلت کا کہ یہاں بھی مصیبت وہاں بھی مصیبت۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دنیا
 داروں کی یہاں بھی زندگی تنگ ہے یہ حال ہے کہ مال اور دولت تو ان کے پاس سب کچھ ہے مگر طمیان و راحت
 جس کا نام ہے وہ صبر نہیں۔ بعض اوقات تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ موت کی فکر کرتے ہیں اور اعمال صالحہ
 سے حال کا پیش بھی اور مال کا پیش بھی دنیا بھی ابھیں اور آخرت بھی ابھیں۔ اصلی مال اس کو کہا جاتا ہے۔ دنیوی
 مال کو تو مال ہی لئے کہتے ہیں معیال الیہ الغلب یعنی اس کی طرف تکیہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے اعمال صالحہ کو بھی

مال کہا اس وجہ سے درست ہے کہ وہ اس قائل ہیں کہ توبہ ان کی طرف مائل ہو۔

آیت کی تفسیر

اب وہ ایک باتیں تفسیر آیت کے حلقہ بیان کرنا چاہتا ہو۔

ایک بات تو یہ ہے کہ آیت میں مذکور جال کا لفظ آیا ہے جو توبہ کا ذکر نہیں کیا۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو وہ تابع ہیں مردوں کے دوسرے دلائل انھیں کے طور پر وہ خود بخود ہی اس حکم میں اس طرح سے آگئیں کہ یہ صفات جب مردوں کے لئے مناسب درج ہیں اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ اور بھی زیادہ قابل درج ہیں۔ عورت اور ان صفات کو اختیار کرنے تو بڑی صحت کی بات ہے۔

درج آیت کی اور ان سب صفات کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے دل کو ایسا تعلق ہو کہ دوسرے تعلقات پر غالب آجائے جیسا کہ لا املھم۔ اس میں غصہ ہے یعنی صفت تو اس کی عہدیت ہو اور تعلق انوریت سے ہو جس بندہ کا کمال یہی ہے کہ انوریت اور عہدیت کو اس طرح جمع کیا جائے اور اس کی یہی صورت ہے کہ تعلق تو اللہ سے ہو اور شان عہدیت کی ہو۔

درج تریب میں قائل ہے ایک قراوت پر فعل مطلق کا ایک صورت میں مقدر کا جس پر صبح مائل کا فعل دلالت کر رہا ہے کیونکہ اس جگہ قراوتیں دو ہیں صبح بھینڈ معروف اور صبح بھینڈ مجهول ہے اس قراوت پر یہاں صبح بھینڈ معروف مقدر کیا جائے گا۔

لا املھم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یعنی تجارت اور بیع اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غفلت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ یہاں نہیں فرمایا جہاں لا املھم جنوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت نہیں کرتے۔ اگر دونوں میں منافات ہوتی تو یہاں فرماتے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں منافات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت تو وہ لوگ کرتے ہیں مگر تجارت ان کو کراٹھ سے غافل نہیں کرتی ذکر اللہ تجارت کو چھوڑ دیتا نہیں البتہ غفلت سے بڑھ کر ہے۔

لا املھم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو کراٹھ سے غافل نہیں بناتی۔ کے مطلب سے معلوم ہوتا ہے کہ یا خود حضور نہیں بلکہ ہیں اصل حضور ہے کہ وہ اپنا حضور ہوتی تو یہاں فرماتے لا املھم ذکر اللہ عن التجارۃ یعنی ذکر اللہ کے فعل سے تجارت میں غفلت نہیں ہوتی سب تو یہاں فرم رہے ہیں کہ تجارت اور بیع ان کو کراٹھ سے غافل نہیں کرتی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور ہیں۔

ذکر اللہ

آگے فرماتے ہیں عن ذکر اللہ وہم الصلوٰۃ والہاء الزکوٰۃ۔ یعنی وہ ایسے بندے ہیں جن کو تجارت اور بیع ذکر اللہ اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ذکر فعل تلب ہے اور نماز فعل جوامع مہارت بدنی

ہے۔ کو آ مہارت مالی ہے مطلب یہ ہے کہ قہارت و فتح ان کو نہ قلب کی مہارت سے غافل کرتی ہے نہ دینی مہارت سے نہ مالی مہارت سے اس میں یہ بھی ہٹا دیا کہ محض مہارت ظاہری کا کافی نہیں بلکہ قلب کو بھی مہاد و آ کر ہادہ اور ظاہر ہے کہ اگر کبھی موت نہیں کیے گا اس میں قصین وقت کی قید نہیں۔ ہر وقت ہر وقت ہو سکتا ہے کہ کام میں اس سے حرج ہی واقع نہیں ہو سکتا بخلاف دوسرے اعمال کے جیسے کہ وہی ہے مثلاً اس میں وقت کا اس لئے قصین ہے۔ اگر قصین نہ ہو تو دوسرے ضروریات میں بڑی وقت پیش آئے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر دن مالی ہی ظاہر ہادے جس کا ضرور ظاہر ہے اور قصین دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔

میں محمود دلائل سے یہ حاصل ہوا کہ زکوٰۃ تو وقت مہینہ ہوا کر دیکھ کر ہر وقت کر دینی دل سے ہر وقت اللہ کی طرف حضور ہوا اس کو کہتے ہیں۔

سلوک کی ابتداء

صبح اسم ربک الاعلیٰ اپنے رب کو نام کی پاکی بیان کرو۔

میں اس طرف اشارہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ نام نہ جا کر ابتداء بیان فرمائی ہے سلوک کی کہ اول اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اسی واسطے صبح ربک الاعلیٰ (اپنے رب کو نام کی پاکی بیان کرو) انہیں فرمایا بلکہ اسم کا لفظ بھی لائے۔ گویا یہ تعلیم فرمادیا کہ ابتداء نام ہی سے کرو

لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَ مَا خَلْفَہُمْ وَ لَا یُحِیْطُ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ کُرْسِیُّہٗ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ ہُوَ اَعْلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَ ہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

ان کو اللہ کی یاد سے تہجدت غافل کرتی ہے نہ نزع و فروخت کا ایک شعبہ حاصل ہو جائے گا اور اگرچہ دن دینا کر کے بھی اعتراض کرو کہ ہم نے تو ایسا کیا تھا مگر دل میں اثر نہیں ہوا تو وہ یہ بھی کہ آپ نے اس نیت سے نہیں کیا ہو گا کہ دل میں اثر ہو۔ اگر اس نیت سے کرو تو ضرور اثر ہو گا۔ آگے ارشاد ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُّ آبَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ

ترجمہ: تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دوسرے کے باپ کی طرح نہ بنانا۔

تفسیری نکات

اوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

شہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُّ آبَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ (پ ۱۸) کا مطلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح نہ لیا کرو جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔

تشریح: ان المسلمین بھاؤنک من وادھ الحجرت اکثرھم لا یعقلون (پ ۲۶) یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہیں تو باہر گھر سے ہو کر آپ کو نہ بلانا بلکہ اس کا انکار کرنا کہ آپ خود باہر تشریف لائیں تو اس وقت خواہ روایات چیت کرے۔

وَلَوْ فَهِمْ صَبْرًا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ غَيْرَ إِلَيْهِمْ (پ ۲۶)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنے اساتذہ کا ہمیا ہی ادب کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ کسی حدیث کے لئے کسی انصاری صحابی کے گھر پر دوپہر کے وقت پہنچا اور وہ دروازہ بند کیا تو وہیں وقفہ کیا اور ان کو آواز نہیں دی سارا وقت دوپہر کا اور رات کے پر گزرا دیا۔ جب وہ خود ہی نماز کے لئے باہر نکلے اس وقت ان سے ملے اور مدینہ تھی۔ حالانکہ عبداللہ بن عباسؓ اہل بیت نبوت سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اگر کسی کو باہر سے دروازہ بند کر دیا کرے تو ان کو گراں نہ گزرتا بلکہ خوشی کے ساتھ باہر آتے مگر اساتذہ کا ادب بھی ہے کہ اس کو دروازہ پر گھر سے نہ کہ چکا رہا جائے بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظام کیا جائے۔ علم ہی طرح آتا ہے (اور جن لوگوں نے اساتذہ کا ادب نہیں کیا ان کو علم نہیں آیا گو کتابیں ختم ہو گئی ہوں مگر کیا کتابیں ختم کر لینے ہی کا نام علم ہے؟ ہرگز نہیں) درنا شاہ تعالیٰ اہل کتاب کو باہل نہ قرار دے اور ان کے لئے مثل اللہین حملوا العزوة لم لم یحملوها کمثل الحملو یحمل اسفاراً ارشاد فرماتے۔

جب استاد کا بھی ادب لازم ہے اور اس سے زیادہ ادب آپ کا اور اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے تو اب خود کو کھانا کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کس درجہ کا ہونا چاہیے جس آج کل عام طور پر لوگ حقن کا تو ادب بہت کرتے ہیں مگر خالق کا ادب نہیں کرتے اور اس مرض میں مصل اہل علم بھی مبتلا ہیں۔

ادب کا مدار عرف پر ہے

حق تعالیٰ کی مشن میں بعض علماء بھی ایسے لگاؤ کر جاتے ہیں جو خصوصاً کی مشن میں رہا متحمل نہیں کر سکتے۔ بہت سی دفعہ صاحب کمال حق تعالیٰ کے لئے مخالف ادب نہیں کر سکتے۔ اولاً یہ عرف عام ہو گیا ہے اور ادب کا مدار عرف ہی پر ہے۔ دوسرا تاہم مسائل صاحب کے لطیف سے سب کا خاموش ہونا چاہئے۔ جیسا ایک عالم کو آپ نے خاموش کر دیا تھا۔

آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فرشتہ پر بیٹھا ہو اور قرآن کو پڑھ کر دے تو نے چند بار اور دوسرا آدمی چنگ سے پکڑ کر بیٹھا ہے یہ چاہئے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے کیا کیا تو نہیں کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے۔ مولانا مسائل صاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن کے ساتھ تنگونی کھڑا ہو جائے تو کہے گا؟ کہ نہیں چاہئے۔ مولانا نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ چارہائی پر بیٹھنے میں اگر بے ادبی ہوئی ہے تو یہ تو چنگ پر بیٹھنے والے کے بھی نیچے ہیں۔ اگر بے ادبی سر پہ کھانچے ہوئے سے بیٹھ کر سر پہ کھڑے ہونے والے کے بھی اونچی ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ خاموش ہو گئے۔ اگر تحقیق ہوتے تو کہہ دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو بے ادبی اور دوسری کو ادب شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا مسائل شہید کے حواشی میں خوشی یعنی زندہ ہونے بہت قیمتی اس لئے ان کے یہاں ایسا ایسے لطیفانہ کلمہ ہوتے رہتے تھے جس کا جواب کوئی اس ہی جیسا دے سکتا تھا۔ ہر شخص نئے سے سکا تھا۔

اور ہمارے ماموں ادا اعلیٰ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خوشی حراج دیکھ ہے۔ نفس کے مردہ ہونے اور روح کے زندہ ہونے کی اور حیات دیکھ ہے۔ روح کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی۔ اکثر اہل اللہ شرع حراج یعنی زندہ ہوتے ہیں۔

جو حال ادب کا مدار عرف پر ہے فقہانے اس کو خوب سمجھا ہے چنانچہ لا متقل لہما صاف کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت اس کی کمی کی ایذا ادا اللہ دین سے منع کرتا ہے یہاں تک کہ موجب ایذا اور وہاں حرام ہے۔ اور اگر کسی وقت عرف بدل جائے اور تکلیف موجب ایذا نہ ہو تو حرام نہیں اور فقہانے جو بعض ادا کام میں تحریر عرف کی جہ سے بدلنے کا حکم فرمایا ہے فقہ اس کی جہ سے کہ ادا کام خائن کے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی جس سے تعقل حکم کا قاصر عرف سے اس حقیقت کی صورت تعقل بدل جاتی ہے۔ صورت سدا و حکم نہیں۔ مثلاً جس حکم کا ادارہ ادب ہی تھا اور ایذا ادبی پر موجب ہو گیا بدل ایذا کے حکم ثابت نہ ہو گا۔ ایسا اگر ایک فقہ کی قوم کے عرف میں موجب ایذا ہے وہاں وہ تکلف حرام ہو گا اور دوسری قوم کے نزدیک موجب ایذا نہیں۔ وہاں تکلف حرام نہ ہو گا۔

جیسے میرا کلاما ہمارے یہاں ایک ویت سے یعنی فوقی وقت کو افراد کے لئے ہے اور ایک ویت سے یعنی عین و مثال کو افراد کے لئے مگر حیدر آباد میں ہمارے یہاں کی انکار کی ویت بہت لطیف فرق سے افراد کے لئے بھی ہے تو وہاں اس فرق کے جاننے والے کی نظر میں اس سے اقراوی مفہوم ہو گا انکار و معلوم نہ ہو گا۔ اور جو شخص وہاں کے عرف سے واقف ہو گا وہ اس پر یقین ہو گا۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ

أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا

ترجمہ: انہوں نے جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے انکار نہیں کرتے (بھلاں کے کہ اس کے منکر ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھیں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل گئے ہیں۔

تفسیری نکات

یعنی جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے انکار نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھیں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد سے بہت دور نکل گئے اور دوسری آیت میں ارشاد ہے جہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بات کرتے یا ہمارے پاس کوئی (لڑائی) کشائی کیوں نہیں آتی جو لوگ حق سے پہلے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ حق سب کے دل یکساں ہیں ہم نے آیتیں بیان کر دیں اس قوم کے لئے جو یقین کرتے ہیں یحییٰ یونسؑ سے قصور و انکام تا اے ہر قوم انکام تا بچکاب ہم کو ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں اس ضرورت جمعی کلام کرنے سے وہ دفع ہو چکی چاہے وہ مذمت وہ جب ہو کہ یہ لفظ صاحب حق تعالیٰ کے بولنے کے تحت باقی بھی رہیں جو ہم کلام ہونا تو بہت دور ہے اگر اپنا کلام بھی کسی شے پر نازل فرمائیں تو وہ نازل ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّا نَزَّلْنَا

ہذا القرآن علی جبل لربہ عرشاً متصدعاً من عرشہ اللہ یعنی اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اسے غالب) اس کی اونچائی کے خلاف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہ ہونے میں حکمت اور مصلحت

مکمل کلام باریت کی دہائیوں کا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ مصلحت بھی نہیں ہے اور جن سے کلام ہوا ہے وہ بھی بلا واسطہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے: ما کان للبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب اور رسول رسولاً فہو من عندہ علیہ السلام اللہ علی حکیم۔ یعنی کسی بشر کی مثال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے مگر بطور وحی کے یا پس پردہ یا فرشتہ بھیج دے پس جو چاہے وحی کرے اس لئے کہ اس سے برتر ہے کہ بشر سے کلام فرمائے اور چونکہ حکیم ہے اس لئے مصلحت بھی اسی میں ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہم کلام نہ ہونا میں مصلحت اور حکمت ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کے دیکھنے اور سننے کا مراقبہ

میں صحت باعدہ کر اپنے برہنہ میں اس کا مراقبہ کر کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کہہ دیکھتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ سننے میں پھر دیکھتے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے تمام گفتیں اور ادب و معقبات آپ کو سہل ہو جائیں گی اور لطف دائم آپ کے لئے گا اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: و احب الیہم للحکم ربک و ربک باعینا و صبح بعد ربک (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے لئے تیرے لئے ہے) آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور اپنے پردہ نگاری کی تسبیح و تہلیل کے ساتھ کہتے: یعنی آپ ہم سے باتیں کہتے (جب محبت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ محبوب کھڑا کرتا ہے تو مصیبت میں بھی اس کو لطف آتا ہے۔

جرم عشق قوام نہ کچھ غمناک ہے تو نیز سر ہام آ کر خوش تماشا ہے

(یعنی اے محبوب! آپ کے عشق کے جرم میں کچھ کو لوگ مارے ڈالتے ہیں اور ایک بھول گیا ہے آپ بھی سر ہام آ جائے اس لئے کہ خوب تماشا ہے)

ایک عاشق کو کھڑیاں مار رہے تھے ناٹوے بگڑیاں کھائیں اور اہل نہیں کیا اور ناٹوے کے بعد ایک لڑکی تو آہ لگی لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہا کہ ناٹوے تک تو میرا محبوب بھی تماشا نہیں میں تھا تو کچھ اک تکلیف نہ ہوئی اور آفریں چڑ گیا اس لئے تکلیف محسوس ہوئی میں معلوم ہوا کہ دیا میں ہمارا احد یہی ہے کہ ہم اس کی یاد میں ہیں اور ہم کو اس کا یقین ہو کہ وہ ہم کو یاد ہے جس اور سننے ہیں۔

و عباد الرحمن اللہین یعشون علی الارض ہونا یعنی خدا تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین

پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔

تو اس آیت میں تو اشع کا ایک اثر دکھایا ہے کیونکہ کبھی کسی شے کو اسیت سے نکال دیا جاتا ہے اور کبھی اثر سے تو نری و خشوع سے چٹا حقیقت میں اثر ہے تو اشع کا۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے ادا میں سے کھیل دیا جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ نماز کے بعد کپڑوں سے پاپوں سے غسل کیا کرتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو ادا میں سے نہ کھیلتا تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی کہ غلبہ خشیت قلب میں ہے اور اس کا یہ اثر ہے کہ نماز میں ادا واجب ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۖ

كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا نَزَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

ترجمہ: اور کافروں نے کہا کہ ان (مفسرین) پر یہ قرآن دفعہ واحد کیوں نہیں نازل کیا گیا اس طرح (تدریجاً) اس لئے (ہم نے نازل کیا) ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تپ دیکھیں۔ اور (اسی لئے) ہم نے اس کو بہت ٹھیکر ٹھیکر اُکراتا ہے۔

تفسیری نکات

قرآن مجید کے تدریجاً نزول میں حکمت

یہ آیت مشرکین نصاریٰ کے اس اعتراض پر نازل ہوئی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی تو ان لوگوں کی کتاب دلفظ پہلی کی پہلی آسمان سے کیوں نہیں دی گئی جس طرح سوائے اور بعض مسلمان کوئی کئی بھی۔ خدا تعالیٰ ان کفار کے اعتراض کا جواب دینا فرماتے ہیں کہ محض ایک لفظ نہ ہو بلکہ ایک جملہ ہو گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدریج نازل کیا ہے کہ اس لئے نازل کیا ہے کہ اس قدر نازل کے ذریعے سے آپ کے دل کی خصوصیت اور اس کا محفوظ کر لیا اور کچھ لے آسمان ہو جائے۔

واقعی طور پر یہاں سے تو معلوم ہو گا کہ جس قدر خصوصیت فواد اور حبیبہ و فہم بتدریج نازل کرنے میں ہو سکتا ہے نزول دفعی میں نہیں ہو سکتا۔ لفظ نازل کرنے میں احکام جزائیات کا کھنکھاست کے لئے اس لئے دشوار ہو گا کہ جب دفعہ نازل کیا جائے گا تو بالکل اس کے احکام امور کلی ہوں گے اور ان پر جزئیات کو منتقل کرنا پڑے

گا۔ ۳۔ جب تک کہ نبی زعمہ میں اس وقت تک سوال کرنے سے باز آسانی تعلیم ہو جاوے گی لیکن نبی کی وفات کے بعد چونکہ ان کا تعلق کرنا محض امت کے اجتہاد پر رہا جاوے گا اس لئے بہت سی غلطیوں کا ہونا ممکن ہے جیسا کہ تصدیق اور مجاہد سے ہو گیا۔

اس حالت کی ایسی مثال ہے کہ ایک مریض کسی طریب کے پاس آوے اور اپنی حالت جان کر کے حکیم سے کہے کہ میں آپ کے پاس تو رہا نہیں سکتا نہ میں وقتاً فوقتاً آ کر آپ کو اپنی حالت کی اطلاع کر سکتا ہوں آپ میری حالت کے مناسب کنی فیصلے مجھے لکھ دیجئے۔ جوں جوں میری حالت خیر ہوئی جاوے اور مرض میں کمی یا بیشی ہو میں اس کے مناسب نسخوں کو بدل کر استعمال کرتا جاؤں۔ پس اس صورت میں اگرچہ طریب کتابی ماہر ہو اور کتنے ہی غور و خوض سے نسخوں کی تجدید کرے لیکن اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو سکتی جو کہ وہ ذات طریب کے پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے پچھلا نسخہ دکھاتا ہے اور وہ ذات اس میں تھیرا تھول کی بیشی کر لے جاتا ہے اس لئے کہ اگرچہ پہلے صورت میں تمام تھیرات کے لئے طریب نے فیصلے لکھ دیئے لیکن تھیرات کی تعیین اور ان کا فہم یہ محض مریض کی رائے پر رہا جو کہ رائے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کیونکہ ممکن ہے کہ زبانی صفائی ہو اور وہ سونا کا کاجبان کچھ جاوے اور حتیٰ سنبھالنے کی ہو اور وہ مرض کی کمی کچھ جاوے۔

اس سے واضح ہو گیا ہو گا کہ جس قدر عام اور عام فائدہ دہنی حالت کے دیکھنے اور حسب ضرورت تھیر تھول کرنے میں ہے اور نہ کچھ سمجھا دینے میں اس قدر فائدہ نہیں۔ اس میں بہت سی غلطیاں ممکن ہیں پس خدا کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے کلام مجید پر اہل اہل فرمایا کہ علمِ حاکم نے اس کو انہی طرح سمجھا اس کے اسباب نزال پر پہری نظر کی اور اس کو اپنے ذہن میں لے لیا۔

سابقہ کتب کا نزول واقعی میں حکمت

یہاں بظاہر دو شبہات ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ جب قدرتی نزول میں اس قدر فائدہ اور واقعی نزول میں اس قدر نقصان کا احتمال ہے تو خدا نے قرآن سے پہلی کتب کو دفعہ کیوں نازل فرمایا جس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ مصحف اور فرق غلط ہے یا ہم سابقہ کے مصارف کی بدعایت نہیں کی گئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ پھر رد و جمیع اور اس زمانہ کے اکثر ایام میں ان کے نبی یا ان کے خاص اصحاب ان میں موجود رہتے تھے جن سے تمام جزئیات عمل ہو جاتی تھیں۔ اس لئے کتب سابقہ کا دفعہ نازل ہونا جس لوگوں کے لئے مسخر نہیں ہوا۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ باوجود قرآن کے نہ درجہ نازل ہونے کے ہم قرآن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔

چنانچہ اختلاف مجتہدین سے صاف معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلاف اور خط میں اور امام سابقہ کے اختلاف اور غلطیوں میں بڑا فرق ہے۔ ان سے زیادہ اور صغر غلطیاں ہوئی تھیں اور اس راست سے ایسی غلطیاں ممکن ہوئیں۔ ہر یہ کہ اسباب نزول اصول کی تفسیر ہے جس کو فقہین مراد میں خاص دہل ہے اور ظاہر ہے کہ فقہین مراد کے بعد کی غلطی مختلف ہوئی اور عدم فقہین مراد کی صورت میں عظیم ہوئی۔

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ فقہین مراد میں لوگوں پر احکام کیسے متوجہ ہونے بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بیان سے فقہین ہو جاتی تھیں۔ سو سوال تو انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی دوسرے یہ کہ بیان بھی سوانح سوال ہی میں ہوتا ہے اور سوال کا ہر جگہ ان تھا مگر قلت توجہ سے ان لوگوں کو اس کی نو بہت بھی کم آئی اور اس راست میں جو فقہین مراد کے بعد اختلاف پیش آیا اس میں شکست تھی تو صحیح مسالک کی ہاں وہ رحمت ہوا پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا اور آیت۔

إِلَّا مَنِ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنِ تَابَ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَلِإِلَٰهِ يُؤْتِبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

ترجمہ: مگر جو (شرک و معاصی) سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بخور رحیم ہے اور جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا (کیونکہ وہ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور سے مدح و جہاد کرتا ہے۔

تفسیری نکات

شریعت میں سخت مرض کا بھی آسان علاج ہے

ان دونوں آیتوں میں سے اول ایک آیت میں ایک بہت بڑے مرض کا ایک نہایت ہی سہل علاج فرمایا ہے اور یہ بھی ایک احتمال ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے شرائط اور دیگر طریق اصلاح سے کہ اس شریعت میں سخت امراض کے لئے بھی نہایت سہل علاج چلائے گئے ہیں اور وہ نیا کا قاعدہ ہے کہ جس وجہ کا مرض ہوتا ہے اسی وجہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے حاصل یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں وہ ہے جس ایک اس کا حادث اور ایک اس کا چاہ یعنی صدور کے بعد اس سے رجوع نہ ہو۔

تبدیل سیئات کی متعدد تفسیریں

اس آیت کے کئی بعضی معنیوں اور بیانیے نکال کر نے والوں کی حالت کا بیان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں الامین قلب وامن الطبع جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کا طلاق تو ہے مگر اس کو بھی گناہ آپ مانتے ہیں یا عقائد ہو جائیں کہ یہ تو معمولی بات کمال جو پہلے سے مہم ہے سو اس کی بات تم نے کی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو تو یہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو ان کے گناہوں کو بخلا نہیں سے بدل دے گا تو خدا تعالیٰ نے تو یہ کرنے والوں کے باب میں (جبکہ اس کے شرائط بھی پائے جائیں جن میں ایک ایمان ہے) کیونکہ کافر کی تو یہ قبول نہیں۔ اور دوسرے فعل صالح ہے (یہ فرمایا ہے کہ اس کی جگہ نہیں تبدیل بہ حسرت ہو جائیں گی اور یہ دوسری شرط یعنی عمل صالح قبول تو ہے کے لئے تو نہیں ہے کیونکہ بالا صلح خود گناہ مٹا دے گا میں اس کی ضرورت نہیں کہ دوسرے ایک عمل بھی کرے صرف تو یہ طریقہ کافرانہ کافی ہے لیکن اولشک یدل اللہ سینہہم حسنت کی یہ دو ایک ہیں جن کی برائیوں کے بدل میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو عطا فرمادیتے ہیں) میں اس دوسری شرط کی ضرورت ہے اور تفسیر اس تبدیلی سیئات کی مختلف ہے اور یہ مسئلہ آیت سے اس تفسیر کی بنا پر ماخوذ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور دوسری تفسیر کی بنا پر نہیں لیکن اگر کوئی دوسری تفسیر کو بھی اختیار کرے تو خدا سے عقود میں مستحق نہیں کیونکہ اس طلاق کا نافع ہونا تجربہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ اول ان کے بھلے گناہ کا پرکھے جائیں گے اور دوسری کے گناہ دوسروں کی قیامت آئے گی مگر رحمت سے ان کو کیا جائے گا کہ چھپا دیں گے گناہوں کو صاف کیا اور ان کے برابر نکلیں گے تو وہیں اس وقت خدا عرض کرے گا کہ چاہی میں نے تو اور بھی گناہ کئے ہیں تو ہم نے اس قبضے کی تفسیر کی ہے مگر یہ تفسیر میرے نزدیک اس لئے مرجوح ہے کہ خود اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہو گا اور یہاں ہر تابع کے لئے عظم فرمایا گیا ہے تو مارا تفسیر وہی ہوئی جو میں عرض کرتا ہوں اور وہی سلف سے منقول وہی ہے کہ سیئات سے مراد ملکات سیئات ہیں اور حسنت سے مراد ملکات حسنت ہیں۔

یعنی ہر عمل کے دو مرتبے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو مختلف سے کیا جائے یا انکشاف صدور ہو جائے دوسرے یہ کہ اس کا ٹکڑا ہو جائے۔ اول کی مثال دیکھی ہے جیسے کوئی پیا اتفاق سے ایک تہم نہایت اچھی لکھوے تو یہ ٹکڑے نہیں لکھا اتفاق ہے تو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گا اس کو پائی نہیں ہوگی اور جو ٹکڑے ٹکڑے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اورام ہوتا ہے یعنی تو یہی بدلت ٹکڑے مصیبت جو کہ خدا گناہ سے بدل دیا جاتا ہے۔

بعض اہل اللہ نے لسا اولشک یدل اللہ سینہہم حسنت کی تفسیر کی ہے کہ حق تعالیٰ ہماری طاعات کو جو واقع میں سیئات ہیں اپنے کرم سے طاعات ہی شمار کر لیتے ہیں۔

لسا اولشک یدل اللہ سینہہم حسنت کی تفسیر حضرت مرثی علیہ الرحمہ یہ فرماتے تھے کہ سیئات سے مراد اہل ایمان اور وہ ہے کہ وہ حقیقت پر مہارت نہیں بلکہ واقع میں گستاخی اور بے لابی ہے اور ہم

لحم کے کپڑے حق رب کھنڈھا گیا تھا کہ اس کا نام اس اعتبار سے ہے کہ وہ اصلاح کا سامان پہلے میرا کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ مشترک ہوتا ہے۔ درجہ اصلاح کو کیونکہ جب ملکات درست ہو گئے تو وہ خاص سے بچا آسان ہو جاتا ہے۔ دھواں نہیں رہتی اس معنی کہ وہ اصلاح حق تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہے اور بندہ کی طرف بھی تو وہ یہ ہوتی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے ملکات کو بدل دیتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہاں ملکات کے درست ہونے انسان سے کچھ نہیں ہو سکا جب تک ملکات درست نہیں بہت کم توقع ہے کہ کمال شیعہ ممدونہ ہو سکے گا یہ تبدیل کا قصہ طویل القریل اور سخت ہے۔ یعنی اس کے تحقق اور نمود کا سلسلہ آخرت تک چلی رہتا ہے یہاں بھی تبدیل ہوتا ہے مختلف حالات میں بدل بھی رہا یا جائے بعد ہے وہاں انڈیا ساکین ہر قدم پر اس کا تحقق دیکھتے ہیں اور حق تعالیٰ کے وعدہ کی ایسی ہی ضمان ہوتی چاہے خود فرما ہے میں ظہیم ابو غیر معصوم (ظہر نظر آخرت کے مشہور کتبہاں کو دینا ہی میں یہ تبدیل شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آخرت اور ثبات اور وہاں سب کی ترقی ہوتی ہے اور اس تبدیل کا اعتبار ہی شخص تبدیل ہوتی رہتی ہے ہوتی ہی ملتی جاتی ہے چونکہ یہ تبدیل ساکین کو نظر آتی ہے اس لئے ان کو ستر کہہ یا ضروری معلوم ہوتا کہ ان کو اس کی بصیرت ہو سکتی ہو یا نہ ہو ان کو حاصل ہوتی ہے اس لئے اپنا کام کیا تھا یعنی احوال صادر شروع کے تھے اور مطلوب ہے احوال صالحہ کا وہاں وہاں میں وہاں اس طرح خود فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ملکات تھے یہ وہاں کو بدل ملکات خستہ کر دیے مثلاً پہلے گل غالب تھا اب شکستہ غالب ہو گئی تھیں سے باہر کچھ بچا جا کہ ملکات خستہ کو دور کر دیا جائے اس واسطے کہ خستہ ضعف ملکات خستہ تھا وہ ملکات سید کی آغوش سے تھکا ضرور ہوا کہ اب ملکات خستہ کا حسن اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ حسن کی کی حلیہ حق کی آغوش ہی تو ہے فرض اس تبدیل کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ ملکات خستہ کو پہلے سے بھی زیادہ قوی کر دیتے ہیں اور ملکات سید کو کفیل اور متحمل کر دیتے ہیں متحمل میں نے اس لئے کہا کہ ملکات سید کا بالکل انزال نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر بالکل انزال ہو جاتا تو یہ حکمت کے خلاف ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ثواب ملے کیونکہ قرآن کی صورت میں تو کہوں سے پہنچتے ہیں کوئی ثواب ہی نہیں اس واسطے کہ سب دل میں گمراہ کے صدور کی قدرت ہی اندھی اس وقت اعتبار طاعت اور ترک معصیت کوئی کمال ہی نہیں اس لئے ملکات سید کا انزال تو نہیں ہوتا ہاں ان میں اضطراب ہو جاتا ہے یعنی ان کے کٹاؤں کی کیفیت اتنی متحمل ہو جاتی ہے کہ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کہیں ہے اس لئے بعض ساکین کو پرہیز ہو جاتا ہے کہ ہم میں سب کوئی گمراہ نہیں ہے کیونکہ جو ہے کہ جب بعد چنے کی حرکت سے ملکات خود کرتے ہیں تو دلتے ہیں ہر ملک صاحب خستہ کر دیتے ہیں کہ یہ اصل کام ہوتا ہے ہر گناہ کو ہر معصیت کے کٹاؤں سے ہونے لگے۔

تبدیل ملکات کی حقیقت

اس جہ سے مجھے متنبہ کہ ضروری ہے کہ تبدیل ملکات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے ہر ملک نے متحمل اس لئے کی کہ وہ حقیقت اس تبدیل کی نہیں سمجھا وہ تبدیل ہی ایسی سمجھتا ہے کہ ملکات سید بالکل کی جاتے رہتے ہیں حالانکہ ملکات سید ناکل نہیں ہوتے بلکہ ان میں اضطراب ہو جاتا ہے مگر اس اضطراب کا اثر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا

ذوال کا تو یہ رحمت ہے کہ وہائی ٹھہر کے تو قوی ہو جاتے ہیں اور وہائی شر کے ضعیف ہو جاتے ہیں تنگی کا تو یہ رحمت
تھا خدا ہوتا رہتا ہے اور برائی کا ہاگل تھا خدا نہیں ہوتا بلکہ ترکِ طاعت اور اذیتِ معصیت ہی اور شمار ہو جاتا ہے کہ اگر
اس کا قصد کسی کرے تو اس قدر ہی برا ہو کہ گویا ذرا گناہ اور اس تبدیلی کو کتنا بھی کہتے ہیں کیونکہ ہائے طاعت سے
کے ملکات منہ پیدا ہو گئے اور یہ دکانے کسی ہے دکانے کی وہ قسمیں ہیں۔ دکانے میں اور دکانے میں۔ دکانے میں اسے
کہتے ہیں کہ غیر اس کے علم سے دکانا ہو گیا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ذکر یہاں غالب ہوا کہ اگر کے علم سے غیر حق تعالیٰ ہو گیا تو
وہ غیر رافع غائی تھا رافع ہی ہو گیا بلکہ رافع مشرق و مروج ہے لیکن اس کے علم سے قانع ہو گیا ہے اور یہاں رافع
میں وہ ملک سے جانتا ہی رہتا ہے لیکن جانتے رہنے کی حقیقت یہ ہے کہ متحمل ہو جاتا ہے یعنی اس میں مصلحتوں اس
موجہ ہوتا ہے کہ گویا وہ جانتا ہی رہتا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سالک کا نکلتا نہیں رہا نہیں بلکہ وہ
ملک رافع میں داخل ہو گیا لیکن اسی تفسیر کے ساتھ اس کو کائنات میں اور کائنات میں کہتے ہیں جو ہر سال پر رحمت ہوتی
ہے کہ ملکات سے ملکات منہ سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دکانا ہے کہ معصیت کا ہاگل تھا خدا ہی نہیں ہوتا اگر
تنگی کبھی نہ آئی یا کبھی محدود معصیت کا ہو جاتا ہے تو ایک یہ لازم کا ٹوٹ جاتا ہے یہ رحمت ہوتی ہے۔

مبدل سالک بزرگوں غم بود گرز بارغ دل حلائے غم بود

روئے دہتے چاہ دہتا ہے تو یہ رحمت ہوتی ہے تو غلام کیا ہوتا ہے اس تبدیلی کا۔ یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ
مطلب کرتے ہیں بری خواہشات کو اور غالب کر دیتے ہیں اچھی خواہشات کو اس سے انسان رستہ چلتا ہے
ایک تو یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو تبدیلی ذات بھی کہتے ہیں یعنی جو پہلی ذات تھی وہ جاتی رہی اس کے بجائے ایک
دوسری ذات اس کے قائم مقام ہو گئی۔ یہ تبدیلی ذات ہی تو ہوتی پھر جب ایک ذات اس پر گزر گیا اور جس
میں حکمت تھی خدا کی کہ بندہ خود کو ہو جائے طاعت کا یعنی لغت ہو جائے معاصی سے اور دلچسپی ہو جائے
طاعات سے جب یہ تصور حاصل ہو گیا تو بعض اوقات اس میں ایک اور تغیر ہوتا ہے وہ یہ کہ جن ملکات سے
مطلب و متحمل کیا گیا تھا جب ان کی مقادمت ہو ملکات منہ کے رافع ہو جانے کے آسان ہو گئی تو اب وہ
چاہتے ہیں اپنے بندہ کا اجر بڑھانا اس واسطے اس وقت کی رحمت کی یہ ہوتی ہے کہ اول امور میں یہ دہ جاتے
ہیں مگر چند روز کے بعد وہ پھر اچھا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اچھرتے اچھرتے غالب ہو جاتے ہیں
بلکہ اپنی اصلی لغت پر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ملکات سے اصل لغت میں بھی غالب نہ تھے اگر کوئی کہے کہ نہیں
ہم تو کہتے ہیں کہ لیکن میں بھی یہ ملکات غالب ہوتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے لیکن میں بھی یہ ملکات سوچ رہا
تھے لیکن غالب نہ تھے لیکن اگر کرم نے ثبوت کو غضب کو جس کو فتح کو قوی کر لیا ہے۔

توبہ کا طریق

حق تعالیٰ نے اس سے لگن کی آیت میں بعض احوال بھی منہا یعنی بعض معاصی کا بیان کیا ہے اور اس پر
امید یہ فرمائی ہیں کہ جو شرک کرے گا یا بدکاری کرے گا یا اکل کرے گا اس کو اس طرح عذاب ہوگا پھر اس عذاب

سے استنشاہ فرماتے ہیں۔ اس آیت میں جس کا یہ حاصل ہے کہ سب کو خطاب ہوگا مگر ان کو نہ ہوگا جن کی یہ شان ہے کہ انہوں نے جملہ معاشی سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کئے یعنی کفر سے بھی توبہ کی اور کفر سے توبہ یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے اور چونکہ اوپر ذکر کفر و شرک کا بھی تھا اس کے متعلق توبہ یا شراب فرمایا کہ آمن یعنی ایمان لے آئے اور چونکہ بعض اور معاشی بھی مذکور تھے تو ان کا توہان بھی کافروں ہی سے مذکور ہے مگر ان کی خصوصیت خاص کفار ہی سے نہیں بلکہ جو بھی جھوٹا ہو اس کے لئے نہ ارک اور اصطلاح کا طریقہ بھی ملتا ہے اس لئے آمن کے ساتھ تاب کو فرمایا۔ گو تاب کو مقدم فرمایا جس سے مطلب یہ ہے کہ توبہ جو جملہ معاشی سے ضروری ہے ہی مگر باقی خصوص کفر سے توبہ نہایت ہی ضروری ہے یعنی ایمان بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جتنے معاشی ہیں ان سے توبہ کرنا چاہیے اور ان میں سے کفر و شرک بھی ہیں اور توبہ کا طریقہ یہ ہے۔ یعنی بعض معاشی سے توبہ یہ ہے کہ ایمان بھی لے آئے گو یا یہ خصوص بعد قیوم ہے ورنہ ظاہر یہ تھا کہ ایمان مقدم ہوتا مگر اس میں یہ شک ہے جو جس نے جان کیا ہو یہ بات کس میں حاصل نہ ہوئی۔ مگر فرماتے ہیں و مل مما صالحا نہیں کہتے کہ کے بندہ ہے بلکہ اندوہ کے لئے بھی انجام کرے اور نیک کام کیا کرے نیک کام میں وہوں امر آگئے معاشی کا چھوڑنا بھی اور طاعات کا اختیار کرنا بھی جو شخص ایسا کرے گا وہ اہل عذاب سے بچے گا۔

گنہگاروں کو بشارت

آگے فرماتے ہیں جو بحمد اللہ غفور و رحیم اس کی کو تقریریں ہیں ایک وہ یہ کہ فرما رہے ہیں۔ گنہگاروں کو کہ بشارت میں لو کہ جس تمہاری طرف سے توبہ ہی کی دیر ہے اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور توبہ قبول کری لیتے ہیں۔ سب گناہوں کو معافی دیتے ہیں کیونکہ ہم غفور ہیں اور یہی نیک بلکہ رحم بھی ہیں یعنی توبہ کے بعد جہاں اعمال کرو گے انہیں بھی ہم قبول کریں گے اس تفسیر کے اعتبار سے توبہ یا شراب جو توبہ کے ساتھ متعلق ہے جو الامسن دہب میں مذکور ہے اور جو بدل اللہ منہ ہم حسنات کے ساتھ متعلق کیا ہوا ہے تو وہ ایک نہایت لطیف تفسیر ہوگی اور یہ دوسری تقریر ہے یعنی ایک تبدیلی کا متعلق توبہ رحمت سے اور دوسری تبدیلی کا متعلق ہے مغفرت سے یعنی برے حکمت کو معاف دیا اور ان کی جگہ اچھے حکمت عطا کر دیئے۔ یہ تو مغفرت ہوئی اور یہ رحمت ہے کہ برے حکمت کو معاف تو نہیں مگر ایسا کر دیا کہ ان کی خاصیت بدل دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تبدیلی کے متعلق غفور کو کہا جاوے اور دوسری تبدیلی کے متعلق رحم کو کہا جاوے تو یہ نہایت ہی اچھا مطلب ہو جاتا ہے۔

طوبی لک با صبح المسک الایمکنوا مؤمنین

سو شاید آپ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ہم سے جان دیں گے ۱۲

اور فرماتے ہیں

لست علیہم بمصطر

آپ ان پر مسلط نہیں ہیں ۱۳

اور ارشاد ہے:

لمن اعتدای العالمات یقتدی لنفسه

"سو جو شخص راہ پر آؤگا وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے راہ پر آؤگا۔"

اور اما ارسلک بالحق مبشرا و منذورا

"ہم نے آپ کو ایک پیغام دیا، دیکر بھیجا ہے کہ حق خبری سنا دے اور ڈراتے رہے۔"

اور وقل الحق من ربکم لمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر

اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہو جس کو چاہے ایمان لائے اور جس کو چاہے کفر کرے۔"

اور ہاتھ الین اعتوا علیکم انفسکم "اسے ایمان دالو اپنی جان کی فکر کرو۔"

اور وما کان لنفس ان تؤمن الا بماذن اللہ "نور کی شخص کو ایمان لانا ممکن نہیں بجز اللہ کے حکم سے۔"

اس قسم کی آیات کو اگر شیخ کیا جاوے تو تقریباً ایک پارہ کی مقدار پر منتج ہو جاوے گی جن کو حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے گویں چلتے ہیں۔ آپ کا کام تبلیغِ کلمہ ہے اس سے زیادہ اس بوجھ کو اپنے اوپر نہ اٹھایا جاوے کہ جو کام مریدوں کا ہے وہ بھی آپ ہی کریں گا کہ جس مشقت اور تکلیف زیادہ ہے جس پر وہام مشکل ہے ہر شخص اپنے کو مقبلاً انجام کو اپنے طور سے اور کھلتے سے کھٹکتا ہے لیکن اس میں سخت دشواری ہے کہ دوسرا شخص اس کے بارگاہِ برداشت کرے اور یہ ہے فکرِ مطلق اور کریمہ جادے۔ البتہ اس میں مشقت کرنے کی بھی حق تعالیٰ نے کما حقہ نہیں فرمائی۔ یہ صرف مشورہ ہے مطلب یہ ہے کہ مسلح کے لئے مشورہ ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی فکر خاص میں نہ پڑے کیونکہ اس پر وہام ہو نہیں سکتا اور جب وہام نہیں ہوتا تو کمال اس قسم کی فکر خاص کو ترک کرنا چاہیے۔ تو اس مشقت سے فائدہ ہی کیا ہوا اور اگر اس وقت بھی ترک نہ کیا تو عمر بھر کی مصیبت خرید لی۔ اسی لئے ہمارے کمال ہے کہ

آرزو نہ ہو، ایک اندازہ خواہ رہتا یہ کہہ نا ایک رنگ کاہ

نیز حضور کا ارشاد ہے

انک لا یلہدی من احببت ولكن اللہ یلہدی من يشاء

حضور ﷺ حضرت ابوطالب کے درپے تھے۔ آیت نازل ہوئی کہ آپ درپے نہ ہو جیئے

انک لا یلہدی الاہ

لعلک باجمع فلسک الا یکنوا اهل عین

یعنی آپ شاید جان دے دیں گے اس رنج میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کو قطع رسائی میں اتنا شغف تھا کہ اپنی جان کی بھی پروا نہ تھی۔

غرض! حضور نے نہ فرمایا کہ چھوٹے میں جاوے ایمان لادیں یا نہ لادیں۔ اسی طرح کالمیں کو اپنے متوسلین سے مشت ہوتا ہے اور کوئی غیر خواہش مان سے اٹھا نہیں رہ سکتے۔ (۱) اور وہاں اس وقت تک کہ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ۝

﴿ترجمہ﴾: اور (میں) تنگی میں رہا ہوں اور (میرا) دل چاہتا ہے کہ میری زبان (اچھی طرح) انہیں بتا دے کہ میں نے ہارون علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا ہے۔

تفسیری نکات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کیلئے
رسول بنانے کی وعاء میں حکمت؟

دعا کا جواب یہ ہے کہ عقہ و فکر ہے چیز میں اثبات کے تو سب ذائق نہیں ہوا۔ کچھ باقی رہا۔ صرف ذائقہ
ذائقہ ہوا کہ غلبہ بات کچھ سکتا تھا اور دعا پر یہ شہد کیا ہوا ہے کہ اولیاءِ مطلق حق تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو
موسیٰ علیہ السلام نے کہاں رضا اختیار نہ کی جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ مجھے تخلیق کا کام کرنا
ہے تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ کچھ عقہ و ذائقہ ہو جائے اس واسطے دعا میں فقط یہ دعا دیا کہ یصلیہوا القول یعنی
اجا عقہ و ذائقہ ہو کہ غلبہ بات کچھ سکتا تھا اور دعا پر یہ شہد کیا ہوا ہے کہ اولیاءِ مطلق حق تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو
فرمایا۔ مگر اگر کوئی یہ شہد کرے کہ غلبہ باب بات کچھ سکتے تھے تو ہارون علیہ السلام کے رسول ہونے کی دعا
کیوں کی۔ جواب یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی کہ میری تصدیق کریں۔
فاز مسلہ معنی دفا یصلیہوا ہارون کو میرے ساتھ معادنہ کر بھیج دیجئے کہ میری تصدیق کریں۔

تو قصہ بیان کرتا بھی قصہ وہ تھا اور اس میں حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ درسِ دوم کے ہوتے ہیں اور وہ کہ تقریر کو دلی طلباء سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ان کی روانی تقریر میں لائق نہیں آتا۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر طلباء نہ سمجھیں تو طبیعت میں روانی نہیں ہوتی طبیعت میں لگی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام چونکہ طبیعت کے چیز تھے اور فرعون کا انکار وہ کچھ کر یہ ضرور تھا کہ طبیعت میں روانی نہ رہے گی اور یہ قصہ تخلیق کے معانی ہے اس واسطے فرمایا کہ رسول ہو کر قصہ بیان کریں گے اور انہیں میں سر ملانے کے تو طبیعت بڑھ جائے گی۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَتَنْتَمُونَ لِلْقُرُونِ

ترجمہ: موسیٰ نے سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ کہانا ہے اول۔

تفسیری نکات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا

ساحران موسیٰ کو اجازت دینے کا راز

یہی راز ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا کہ انہوں نے ساحران فرعون سے فرمایا تھا اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مَلْفُون (جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈالو) بلکہ اس پر اختلاف ہوتا ہے کہ ساحران فرعون کا حرقہ کھڑا سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس حرکت کی اجازت کیوں دی۔ جواب یہ ہے کہ یہ اجازت ایسا کفر کے لئے دینی بلکہ اس سے اعتناق حق اور بدال باطل قصود تھا کیونکہ جب وہ لوگ دھڑلے پھر پھر کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا مصائب کوئی کرے گا تو اس طرح اعتقاد حق کامل طور سے ہوگا اس مصلحت اظہار حق کے لئے انہوں نے فرمایا تھا۔

اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مَلْفُون و عندی جواب اخر و هو ان الامر هناك التمتع بالقوقا اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مَلْفُون لانی لا اصابعد فاطعلوا ما اشفتم کما فی قوله فعلى فطن شاء قلب کفر۔

(میرے نزدیک ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اجازت دینا ان کو اجازت کرنے کے لئے تھا۔ یعنی تم جو کچھ ہر بندی کر سکتے ہو کرو۔ میں پہلے سے تم کو روکنا نہیں۔ تاکہ ان کی کال ہر بندی کے بعد اس کو کارِ مخلوق کی طرح ختم کر دیں اور وہ عاجز ہو کر آزاد کریں گے) (۱)

تو یہ اجازت ایسا دیکر کھانے کے لئے تھی کیونکہ اس کے ماننے کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا کہ اول وہ اپنی کوشش کو ظاہر کریں بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا مصائب سے کلمات سے دلخوش ہو کر اس سے پرآیت صوفیہ

کے اس طرد عمل کی دلیل ہے جس سے بعض اہل ظاہر حتمی ہوتے ہیں کہ انہوں نے منکر شرعی کی اجازت دی
حالانکہ وہ منکر کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کو بڑے سے بڑا ہاتھ پاٹتے ہیں جس کا طریقہ اس سے بھتر کوئی نہ تھا جو
انہوں نے اختیار کیا۔ (نور المؤمنین ج ۱ صفحہ ۱۰۷ تا ۱۰۸) (۱۲۵)

فَاتَّبَعُوهُ مُشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْجَنِينَ قَالَ أَضْعَبُ مُوسَىٰ

إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ۝ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي ۝

ترجمہ: پھر جب دونوں جانتیں (آئیں) میں اسکی قریب ہوئی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو
موسیٰ نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہیں کیونکہ میرے سر پر لاہیر ہوا ہے وہ لٹکا ہوا ہے لٹکنے کا بھی راستہ تھا اور لٹک

تفسیری نکات

اصحاب موسیٰ بوجہ ضعیف الیقین معیت حق سے محروم تھے

انہوں نے اس کو جرم الیقین کے ساتھ ظاہر کیا۔ فقال اصحاب موسیٰ ان العذر مکنون جس میں ان
اور جملہ سبب اور لام تاکید تھیں سو کلمات موجود ہیں یعنی بس ہم تو ظنیاً بکڑے گئے۔ حالانکہ یہ ہاد کچھ بچے تھے
کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ میں کس طرف مدد فرمائی اور اس وقت بھی خدا کے حکم سے
اور اس کے وعدہ پھر کون کر چلے تھے۔ ان تمام دوسروں کے ہوتے ہوئے اتنی پریشانی کا اپنے بکڑے جانے کا
ایسا جرم ہو گیا۔ صاف ان کے غیر حتمی اور غیر کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے
دھمکا کر فرمایا کہ اگر ایک چپٹہ لگا دیا کہ یا یہ گمراہ ہیں ہو سکتا جس تاکید سے ان لوگوں نے اپنے بکڑے جانے
کو ظاہر کیا تھا اس کا جواب لیکن حق تاکید سے ہو سکتا تھا جو لفظ نکلا میں ہے۔ پھر چونکہ یہ لوگ جہنم کامل الیقین نہ
ہونے کے معیت حق سے محروم تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے لئے غزو کو مقدم کیا اور مقدمہ کو مؤخر کیا
کیونکہ قاعدہ ہے تسلیم صاحفہ القاصیر بلفظ المحصر اور اسی وجہ سے حق بھینڈ مٹا دیا۔ میں متفق
استعمال نہیں فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے حق ساتھ میرا پروردگار ہے تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے
معیت حق سے محروم ہو۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا امْرَأَتِي فَهُوَ شَافِيُنِي

وَالَّذِي يُؤْتِيْنِي ثَمَرُ الْخَيْبِ

ترجمہ: اور جو کھانے کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور پینے میں پیارا پھونکاتا ہے اور جس نے کھانے کو شفا دیتا ہے۔ اور جو کھانے کو (وقت پر) سوت دیتا ہے اور (قیامت کے روز) کھانے کو دے کرے گا۔

تفسیری نکات

اس طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ و السلیٰ هو بطعمی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین العمام و اسکا شفا کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا اور مرض کو اپنی طرف اس لئے هو السلیٰ بمعنی و لیشفین نہیں فرمایا بلکہ اذا مرضت فهو یشفین کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو حق تعالیٰ مجھ کو شفا دے دیتے ہیں گویا میری مرض خود اپنی کسی سبب اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہوں مگر وہ شفا دے دیتے ہیں چونکہ بیماری طبعاً ناکوار ہے اس لئے ناکواری کو محبوب کی طرف منسوب نہیں کرتے اگرچہ حافظ ہیں فرماتے ہیں کہ

درد از پادست و در ماں نیز ہم دل خداے او شد و چاں نیز ہم

یہ درد اور دماغی دونوں کو محبوب کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حافظ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نیز ممکن ہے حضرت حافظ کے وارد وقت کا بھی اعتقاد ہو اور اصل میں مرض کو اپنی ہی طرف منسوب کرنا یا دوا دہن ہو مگر ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں۔ و السلیٰ بمعنی سم یصحیٰ یہاں نباتات کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موت اپنی ناکواری پر نہیں جس کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہو گویا موت بیماری سے بھی کم ہے کہ وہ تو ناکوار ہے اور یہ ناکواری نہیں بلکہ موت تو مرغوب شے ہے حدیث میں آتا ہے الموت تحفة العومن۔ موت مومن کے لئے ایک تحفہ ہے اور عا بر ہے کہ تو مرغوب ہی شے ہو سکتی ہے تا مرغوب کو تو کوئی نہیں کہتا اور جب ہر مومن کے لئے موت تحفہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے تو بالخصوص تحفہ ہے کیونکہ وہ سید المومنین ہیں ان کو موت کیونکر ناکوار ہو سکتی ہے بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ تمہارا مسلمان کے لئے بھی موت تحفہ ہے گو کچھ لوگوں کے لئے اس کو عذاب بھی سمجھتا ہے کیونکہ موت ہی کے ذریعے سے اس کو کسی وقت خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ رہا یہ نکال کر کیا مطلب کو عذاب بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے جیسے تم بادشاہوں کے پاس کچھ دہن میں

گوئی کہ جاؤ تو ہم کو حمام میں بھیجا دیں گے جہاں گرم پانی سے خوب مل کر تم کو غسل دیا جائے گا اسی طرح مسلمانوں کے لئے روزِ عیدِ قربان کا عذر اور حلال ہے۔ لیکن غسلِ حمام کے بعد دوسرے گناہ اور مسلمانوں کو روزِ عید کے خطاب کا بہت زیادہ احساس ہوگا کیونکہ حدیثِ مسلم میں ہے: **بسمہم** اسنادِ قرآنِ تعالیٰ پنجہ میں مسلمانوں کو ایک قسم کو سوت دیں گے اور اگر خطاب ہوگا تو قاعدہ یہ ہے کہ جس نعمت کے زوال کی ہر دم توقع ہو وہ اس نعمت سے افضل ہے جس کے زوال کا ہر وقت اندیشہ لگا ہوا ہو یہی مسلمان کے لئے موت ہر حال میں آجی ہے کیونکہ دنیا کی راحت میں زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے اور آخرت کی تکلیف کے منقطع ہونے کی ہر دم توقع ہے یہی موت ہے کہ سچے شخص اس لئے ابراہیمؑ کو سلام لے کر جیسی قوم یحییٰؑ میں اسیا کی طرح راحت کو بھی حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرماید۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَلًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ

الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّكَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

﴿ترجمہ﴾: اور تو (جن) پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے (اور) ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ جانی جگہ سے جنم نہ کریں گے حالانکہ وہ اداوں کی طرح اڑے پھریں گے یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو (مناصب ادا پر) مضبوط بنا رکھا ہے یہ جتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے سب افعال کی پوری خبر ہے۔

تفسیری نکات

حضرت عمرؓ بظاہر زیادہ مضبوط اور دیر و مستقل حراں نظر آتے تھے مگر اس وقت ان کی بھی یہی حالت تھی کہ جوں یا نہ ہو گئے اور تھوڑا دھوکہ لے کر پکڑے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ زندہ ہیں اور ابھی منافقین کی خبر لیں گے۔

وصال نبوی کے بعد خطبہ صدیق اکبرؓ

یہ خبریں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وہ بڑے عوامی سے تشریف لائے اور سیدھے حضرت عائشہؓ کے گھر میں چا بیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو ہی چکا تھا۔ حضرت صدیقؓ نے چار چھوہ مبارک سے بھائی اور بے اختیار پوچھائی انور کا یوں کہ اس وقت حضرت صدیقؓ سب سے زیادہ مضبوط لگتے ان کی زبان سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہو جانے کے بعد کوئی بات نہیں آئی سو اس کے ایک دو دھماکا کھاندا اٹھٹا

حضرت جنیدؒ ایک صاحب کمال بزرگ

ایک دفعہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما تھے کسی نے کوئی عجیب شعر پڑھا جس پر ایک مولیٰ کو سخت دھچکا کہ قریب بہ ہلاک ہو گیا اور سارے مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو گئی مگر حضرت جنیدؒ بے حد وقار سے بیٹھے یہ جیسے تھان کو آرا تھیں ہر بات کو کسی نے سوال کیا کہ اسے جنیدؒ کیا تم کو اس شعر سے لطف نہیں آیا جو راز بھی وجہ ہوا تو آپ نے جواب دیا و تری الجبال تحسبها جملة وهي تمر مر السحاب (یعنی پہاڑوں کو تم (قائم) میں ایک جگہ پر غمراہوں کو گھسے حالانکہ وہ ایسے چیز پلٹے ہوں گے جیسے بادل چلا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جگہ صرف تھیں ان کی حرکت سب کو نظر آئی اور کمال پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کی حرکت نظر نہیں آتی ظاہر میں وہ ساکن معلوم ہوتا ہے اور حقیقت وہ بہت چیز بار بار اٹھا اور اسی دریش میں کائناتیں پلٹی جاتا ہے۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا اخْضَعَتْ عَلَيْهِ

فَالْقَيْدُ فِي الْعِمَةِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَهُكُمُ

وَجَاءَ لَوْثُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

﴿۱﴾ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ابھام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دودھ پائیں ڈال دینا اور نہ تو اندیشہ کرنا اور نہ تم کو ہم ضرور ان کو تیار سے ہی پاس واپس لے چکا ہوں گے اور ان کو بظہر یاد میں گئے۔

تفسیری نکات

ازالہ خوف و حزن کی تدبیر

اب مبرا کا مضمون جو مکلی ہمارے بیان میں زیادہ قصور و تقصیر و ان دو جملوں سے یعنی لا یحزنی اور لا یخوفی سے مستحب ہوتا ہے یعنی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ بالفاظِ حق علیہ القیود فی العیم ولا یحزنی ولا یخوفی یعنی جب تم کو یہ اندیشہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام دشمن کے ہاتھ آ جائیں گے اور وہ ان کو قتل کر دے گا تو ایسے وقت میں ان کو دودھ پائیں ڈال دینا اور نہ اندیشہ کرنا نہ شک ہے ہوتا یعنی مضبوطی سے کام لیتے ایسے موقع پر وہ چیزوں کا احتمال ہو سکتا تھا یعنی طرف کا اور حزن کا حق تعالیٰ نے ان دو جملوں میں دونوں احتمالوں کو دفع فرمادیا اور خوف و حزن میں تفریق یہ ہے کہ خوف کہتے ہیں اس کو کہ کسی آئے والے سے خطر

واضح احتمال ہو اور جن کہتے ہیں اس کو کہ کسی گزشتہ عالم واقعہ پر ناگہری اور اسوس ہو۔ یہاں واقعہ گزشتہ واقعہ کا ہانے میں نے پچ کو اپنے ہاتھوں اور بائیں ڈال دیا اس کو یاد کر کے جن میں کھٹکا تھا اور واقعہ کھد کا طوف یہ تھا کہ پچھنے کس کے ہاتھ آدے اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے غرض یہاں دو چیزوں کا احتمال قاطع تھا۔ اولیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا تم نہ تو در بائیں ڈال کر اپنے فعل پر پچھتاؤ اور نہ اولیٰ کے بعد کھد کا اندیشہ کہ دونوں ہاتھوں سے دھور دھار دیا پس وقت خیر اور میر سے کام لینا۔

ضبط نفس کی تعلیم

صاحب اس موقع پر میر کر میر علی الموت (موت پر میر کرے) سے بھی اشارہ ہے کیونکہ موت تو ایسا واقعہ ہے جہاں صرف جن ہی ہوتا ہے اور طوف نہیں ہوتا اور یہاں دونوں متح ہیں خوف بھی حزن بھی غرض اس کو واقعات یا سوچ جن ہوتے ہیں یا سوچ خوف اور یہ واقعہ خوف اور جن دونوں کو شخصیں ہے اس لئے ایسے واقعہ پر میر سخت مشکل ہے سوئی علیہ السلام کی والدہ کو یہ واقعہ شہیدہ بیٹی آنا اور میر موت ہو کر اس قدر میر کرنا قہر خیز امر ہے ایسے وقت میں مردوں کے بھی قدم ڈانگنا جانتے ہیں اور میر کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور چونکہ جب یہ دونوں امر متح ہوں یعنی خوف بھی حزن بھی ہو میر موت کا بھگوار اس کا تحمل کرنا اور اصلاح دہری طرف جنس نہ کرنا عجب بات تھی اس لئے جن تھوڑی نسل کے اس موقع کے حساب نہایت تھکنا مضمون ارشاد فرمایا کہ میر بر پیلو سے پہلی نسل فرمادی آدمی کے ملنے اور چند بات اولاد کے متعلق مختلف ہوتے ہیں یہاں سب کی پہلی رعایت ہے اس لئے میر کی تعلیم کے لئے واقعہ یہ مضمون کافی ہے۔ کوئی شخص آدمی یہ اندھا کا کس قسم کی پچھتاؤ نسل کن کر دینا دے بلکہ یہ سن کر کہ بچے سے پھر ملنا ہو گا قلب سے ملال بالکل رہے ہو کہ کلیم میں خشک ہوا سے گی۔ چنانچہ میر علیہ السلام کی والدہ کے قلب میں جو رساویں پیدا ہوتے سب کھلا دھلا دونوں طرف رخ فرما کر مضمون کو کامل کر دیا چنانچہ اولاد اولاد وہ الیک وجعلوہ من العو صلی (انہما کو خیر و خیر ہمارے پاس دلائل پچھلا دیں گے اور ان کو میر میں کریں گے) سے عقلی علم بیان فرمائی کہ تم شخصیں نہ ہونا کیونکہ ہم جن کو تمہارے پاس دلائل پچھلا دیں گے یعنی سوئی اس وقت در بائیں بھی جاک نہوں کے جو باعث تم ہواؤ کھد بھی جاک نہوں کے جو باعث خوف ہو بلکہ ان کی عمر اتنی روز کر دیں گے کہ چالیس سال کے بعد ان کو نہوں میں سے بنادیں گے۔ غرض مصیبت کے وقت ہی دونوں ہاتھیں بیٹھی آتی ہیں طوف اور حزن بھی دوسرا اکثر واقع ہونے میں پیشہ بننے کا مر جانا اس وقت ایک تو اپنے اعتبار سے رہتی ہوتا ہے کہ ہانے ہم سے جدا ہو گیا اور ایک اس کے اعتبار سے رہتی ہوتا ہے کہ ہانے دوسرے پاس کھٹا تاج تھا اب ان ہاتھوں سے روک دیا گیا اب کی مرتبہ آم سے محروم ہوا کھد کے لئے اپنے اعتبار سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی مزارت میں اٹھایا گیا مشر ہو گا تو

حق تعالیٰ حزن و غم دونوں کو اس جگہ منع فرماتے ہیں کہ ہم مومن علیہ السلام کو تمہارے پاس دلائل و دلیلیں کے اور ان کو تشہیر نہ دیں گے تو اگر بعد ہلاک بھی نہ ہونے دیں گے ضرور ہلاک ہوگی اس سے خوف کو منع فرما دیا آخر تم سے بھرپور میں گئے لہذا یہی غم نہ کرنا کہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے فرض آیت و لیسہ خالی و لا محضی (نادریشہ کرنا اور نہ غم کرنا اس سے دونوں قسم کے واقعوں پر ضبط نفس کی تعلیم معلوم ہوگی جس کا نام صبر ہے)

قواعد شرعیہ جامعہ مانع ہوتے ہیں

قواعد شرعیہ اس قدر جامع مانع ہیں کہ دونوں قسم کے اڑ کا اور اڑ فرما دیا ہی قسم کے مضمون کو ایک بدوی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات کے وقت حضرت مہاشا ابن مہاشی رضی اللہ عنہما کے سامنے بیان کیا تھا۔ ابن مہاشی فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ کو جو کہ غم تھا اس پر کسی کے قول سے اتنی تسلی نہیں ہوئی جتنی ایک گھوڑا آدی کے قول سے تسلی ہوئی وہ مضمون تسلی بخلی یہ تھا۔

اصبر فکن بک صابرین قلنا صبر السریعہ بعد صبر السواس
اب صبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے بعد ہے آپ بڑے ہیں پہلے آپ صبر کیجئے۔

صبر من العباس اجماع بعدہ والصلوہ صبر امیدک للعباس
(یعنی اس واقعہ میں نہ تمہارا کچھ نقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو ثواب ملا اور ثواب تمہارے لئے حضرت عباسؓ سے بہتر ہے اور نہ حضرت عباسؓ کا کچھ نقصان ہوا اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ملے گئے اور اللہ تعالیٰ عباسؓ کے لئے قسم سے بہتر ہیں یعنی تمہارے پاس رہنے سے ان کا اللہ کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہے تو کسی کا بھی نقصان اور گناہ نہ ہو اور ان نفع میں رہے مگر تم کیسا کہ مومن ہر حال میں یہاں کی حالت سے وہاں آنا مہم ہی میں ہوں گے کیونکہ ایک دن جنت میں دلائل ہونے والے ہیں اور ان کو معلوم بھی کہ اور باجائے گا مفارقت کے بعد وصال کی امید جو وہ نیکم وصال ہی ہے اور اس مضمون کو دلاوہ الیک (ہم ضرور ان کو تمہارے پاس دلائل پہنچا دیں گے) اسے بھی قیاس کی حاجت نہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی دلائل ہی غے تسلی کی گئی تھی کہ ہم مومن علیہ السلام کو تمہارے پاس دلائل لکھا دیں گے تا کہ تم ہر حال اور آکھوں کو حفظ نہ پہنچا کر اطمینان قلبی حاصل کر لو اس وجہ سے حزن نہ کرنا یہی علت دونوں جگہ مشترک ہے اور کسی تسلی کی وجہ واقعہ غم میں ہمارے لئے بھی ہو سکتی ہے کہ ضرور ہمارے پاس دنیا میں دلائل نہ ہوگا لیکن جب ہم جا دیں گے اور اس سے ملیں گے تو یہ بھی دلائل ہی کے حکم میں ہے کیونکہ قصود جو کہ ملاقات ہے وہاں صورت میں بھی بدوہ جام حاصل ہوگی کیونکہ اس ملاقات کے بعد ہر مفارقت کا اندیشہ ہی نہیں اس لئے ہمیں بھی حزن نہ پانا نہیں کیونکہ سب کا اجتماع خدا کے یہاں ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ اسی کو دوسرے الفاظ میں فرماتے ہیں لا ینفک الله و انا لہ و اجعون

کریم سب یعنی مرد اور اس کے سب حلقین باہمی کے پاس جانے والے ہیں وہاں سب ملیں گے اسی لئے کسی عزیز کی موت کے وقت ہمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انا لله وانا الیہ راجعون (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے کے حضور کو سوجا کر میں خدا تعالیٰ کے یہاں سب کا اجتماع ہو گا اور سب آپس میں بیٹھ کے لئے ملے چلتے رہیں گے آخرت تو کسی قدر مشا کو دور ہو گئی جاوے دنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی سب مل جل لیتے ہیں چنانچہ عدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جب کوئی مر کر یہاں سے عالم اراش میں پہنچتا ہے تو وہ جس بہت خوش ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی عزیز سفر سے آتا ہے اور اس سے مل کر ہم خوش ہوتے ہیں سب کی خیریت دریافت کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی اچھا ہے بھلاں شخص اچھا ہے یہاں تک کہ ایک شخص کو دریافت کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یہ مرد عذاب دیتا ہے کہ وہ مر گیا تو وہ کتنی ہیں کہ وہ شایعہ مخرج کیا ہو گا وہ یہاں نہیں آتا پھر کتنی ہیں کہ بھائی پر تھکا مائدہ آیا ہے اسے آرام کر لینے والا ہے چہ باچہ لینا نہیں چاہ مرد سے ایک دان ہم کو ملنا نصیب ہو گا تو یہ ملاقات محض عارضی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص حیدر آباد جا کر ملازم ہو جاوے تو اس کی بھلائی پر شک و حیدر آباد میں یہاں سے زیادہ آرام میں ہو گون اس قدر وہ تھکا ہوا رہتا ہے جگہ نہ نکلتا نہیں کرتے ہیں کہ وہ حیدر آباد میں ملازم رہے باقی ہم کسی نہ کسی دن ملنے میں نہیں گے اس احتضار میں عارفین کی کئی مثالیں ہیں ہمارے حضرت دینہ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص رہتا ہوا آیا اور مرض کیا کہ میری بیوی مر رہی ہے دعا کیجئے کہ جلد سے ہو جاوے حضرت نے فرمایا کہ تم لوں ایک شخص نقل خانہ سے چھوٹا ہے جلد و مرادتا ہے۔ اور فرمایا ہم بھی اسی طرح چھوٹ جاؤ گے۔ پھر وہ لاؤ کہ حضرت میری بیوی کون پکاوے گا اور نہ فرمایا ہاں یعنی جب تم اس کے پیٹ سے پینا ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ روٹی پکائی ہوئی آئی تھی حضرت نے یہ باتیں اس طرح فرمائیں کہ جیسے یہ مشاہدہ احتضار حضرت کا حال دورہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ایک شخص مجھے دینہ علیہ مراد لے چلے کہ کہتا تھا اب انکار کرتا ہے دعا کیجئے کہ وہ دینہ علیہ لے چلے حضرت تھا ہو گئے کہ ہم سے انکی شرک کی باتیں نہ کرو ظاہر بیٹوں کے نزدیک تو یہ بات نگوئے کی نہ تھی مگر جس نے سوئی دیکھی ہو چنگی پتلی جلتی ہے مگر اس کی ٹوک نہ دیکھی ہو اسے کیا خبر وہ سوئی کو یہ کہے گا کہ یہ خوبصورت نکاح ہے مگر جس کو سوئی کی ٹوک کا بھی احساس اور اس کا دورہ واقعی معمولی چیز نہ کہے گا اس لئے اس واقعہ میں ہمارے نزدیک گلانے کی بجائے بہت نہیں عارفین کو جن باتوں سے شرک کی نہ آتی ہے جیسے اس میں غیر اللہ پر نظر ہونے کا حضرت کو کچھ احساس ہو وہ وہ ان کا شکر سے بھی دانا دینے والا ہے ہمیں گے کہ وہ مردوں کا احساس نہ ہو ایک ایسا ہی۔

کبھی معمولی غلطی پر بھی گرفت ہو جاتی ہے

اور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے پر ایک بزرگ کے حوض سے نکل گیا کہ بڑے موقع سے بارش ہوئی۔ اسی وقت عذاب ہوا کہ اور بدترین بے موقع بارش کب ہوئی تھی جو آج کی بارش کو موقع کی کہتا ہے اور واقع

میں وہ خلاف مصلحت کیا کرتے ہیں اللہ مہربان تو حکیم ہیں ان کا کوئی فعل خلاف حکمت نہیں ہوتا بظاہر دیکھنے میں یہ بات معمولی تھی مگر سخت گرفت ہوئی اور صحیح گرفت ہوئی اسی طرح بعض دلائل و حائین پر معمولی بات پر عقاب کرتے ہیں کیونکہ واقع میں وہ معمولی نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کے یہاں بھی جہاں میں ہمارے نزدیک ذرا سی اور چھوٹی ہیں اور ہم ان کا معمولی دیکھتے ہیں بعض اوقات ان پر پکارا ہو جائے گی کیونکہ وہ واقع میں بڑی باتیں ہیں ایک عالم فطرت کا قصہ میں نے اپنے ابتدائی کتابوں کے استاد سے سنا ہے وہ یوں اسطرح فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان کا کہ میں انقال ہوا کسی ضرورت سے قہر کوئی تھی تو دیکھ اس کی صورت مسخ ہو گئی اس کی بھڑی سے وہ پالت کیا کہ یہ ایسا کیا عمل کرتا تھا معلوم ہوا کہ بھڑی سے مشغولی کے وقت نہاتا ہوا گھبراہٹا تھا اور اس مسئلہ میں بھڑی مذہب کی مدد کرتا تھا ان کے یہاں فطرت فرض نہیں تو ممکن ہے کہ کسی کی ظاہری فطرت میں یہ ذرا سی بات ہو مگر فی الواقع ایسی ذرا سی بات ہے جیسی شیطان کی ذرا سی بات تھی کہ کو کر ما سجد الحسن عطلت طہنا اور عیسیٰ منہ عطلتی ناز و عطلتی من طین اور یہی بات تھی جو شیطان نے کئی تھی کہ خدا کے حکم کو خلاف حکمت کہا تھا مگر واقع میں کتنی بڑی بات تھی اسی وجہ سے اہل آباء کے لئے جنم ہی ہوا گیا پہلچ کا مضمون تو حضرت جانی صاحب کے ارشاد کی بنا پر ہے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کرنا خطر آواز کیا اصل مضمون یہ تھا کہ اس دعا کرانے والے سے فرمایا کہ ایک شخص بیل خانہ سے بھڑت رہا ہے اور دوسرا اسوی کر رہا ہے حقیقت میں دنیا بیل خانہ ہی ہے جس کے قسم ہوتے ہی پلٹا ہوا ہے۔ ہاں جو لوگ یہاں سے پاک صاف ہو کر نہیں گئے وہ بچہ بچوں کے لئے عام علم (دورخ) میں ہادی کے کوئی بڑا آدمی کوئی اور بڑا آدمی مگر بڑا آدمی برس کو ظاہر نظر میں بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں مگر واقع اور حقیقت میں غلو و بخت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں بہت تھوڑی مدت سے کیونکہ یہ زمانہ ممکن کے دور رخ میں رہنے کا محدود ہے اور جنت کا قیام غیر محدود ہے پس کوئی مسلمان شخص آخرت میں نقصان میں نہیں اسی طرح اس کے مرنے کے بعد دیا نہیں گئی کسی کا نقصان نہیں نہ مردہ کا کہ وہ یہاں سے ابھی جگہ چلا گیا نہ عدول کا ان کو مردہ سے ابھی چرل گئی یعنی ثواب اور پھر چند روز میں خود مردہ کو جلال جائے گا جیسا فاضل بیان ہوا اور یہاں جو اصحاب علی و اصحابی (خاندانِ نبوی) کے ہیں ان سے ہوا اور ان سے اس کے حقیقی ایک تہا بہت اور مفید مضمون قابل بیان ہے۔

اختیاری غم ممنوع ہے اضطراری نہیں

وہ ہے کہ اصحابی (نہ ممکن ہوتا) کا یہ قصہ نہیں کہ مطلق غم مت کرنا تو امر میں غیر اختیاری ہے اس کے ساتھ امر و نہی حقیقی نہیں ہو سکتا بلکہ مردہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے غم نہ کرنا پاتی جس قدر خود ہوا ہے ہونے وہ یہاں دو سوال و جواب ضروری ہیں دوسرے سوال کے جواب میں اس کی توقع ہو جائے گی کہ اختیار سے غم کرنے کی ممانعت ہے اضطراری سے ممانعت نہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ میں نے غم کا خطر ادا ہو پیدا ہی

کیاں فرمایا جب مرنے کے بعد اس شخص کو اپنے وطن پہنچا ہے اور اس کا تختہ پایہ ہے کہ کسی چیز پر علم نہ ہو تو جس طرح یہ تختہ نکلتی ہے اس طرح طبی و کھیتی بھی رکھا جاتا اور خطراری علم بھی پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ایسے وقت بظاہر مناسب یہ تھا کہ حق تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے کہ علم ہی نہ ہونے دیتے دوسرا سوال جو اس پر متفرع ہے یہ ہے کہ جب خطر اور علم پیدا کر دیا گیا تو پھر علم سے ممانعت نہیں کیسی ہے خطراری کا رافع احتیاری کیسے ہو سکتا ہے یہ دو سوال عجیب و غریب ہیں پہلے سے علم میں نہ تھے یعنی اصل مضمون تو زمین میں تھا مگر ان شاعلوں کی طرف زمین منتقل نہ ہوا تھا اسی وقت اس طرف زمین منتقل ہوا اور ساتھ ساتھ جواب بھی اٹھا ہو گیا جسے علم کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تمام عالم کا قیام علم پر ہے آپ کو جب ہو گا کہ عالم کا قیام علم پر ہے کیے کر ہے۔ ظاہر تو غرضی یہ معلوم ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ درختوں و مخلوق انسان ہے یعنی عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود انسان کی پیدائش ہے ہائی مخلوقات اصل مقصود نہیں گو باقی مخلوقات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہیں مگر ان کا پہلے پیدا ہونا بھی اسی کی دلیل ہے کہ انسان مقصود ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص کہیں سلطان جاتا ہے تو میرزاں سب سلطان میرزاں کا پہلے بیٹے کو رہتا ہے حتیٰ کہ اسیلے اسے بھی کہیں کے آنے سے پہلے رکھ دینے جاتے ہیں تاکہ وہ خاص نہ کرے اس طرح حق تعالیٰ نے گائے تلیں مکان وغیرہ فرض تمام ضروری سامان انسان سے پہلے بیٹے کو دیا تاکہ کثرت ارضی کے وقت انسان پریشان نہ ہو سکی ہو کہ وہ دنیا میں پہلے سامان پیدا کیا اور آدم بعد میں اترے یہاں پر ایک مکاتبت وادی میری جنگی مجھ سے تفسیر چھوڑ کر عا کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اگر آدم کیجوں نہ سکاتے تو زمین میں اترتے یا نہ اترتے اگر نہ اترتے تو اسی الارض حلیفہ (زمین پر حلیفہ تھا) اس کے کیا معنی اگر اترتے تو یہ کیوں کھانے کا اہرام کس بنا پر ہے میں نے یہ شیق احتیاری کی کہ ضرور اترتے تاکہ خلافت کی جھیل کی جاوے مگر اس صورت میں اگر کام کے ساتھ اترتے اب اہرام کے ساتھ اترے جیسے سکھ میں کوئی طالب علم بھیجا جائے اگر وہ قانون کے موافق چلا آیا تو محنت سے آیا اگر نافرمانی کرے آیا تو کھانا اس وقت بھی گزرت سے نہیں آیا اور اگر یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئی ایک بیٹی کے دل میں یہ اشکال ہوا عجیب ہے جواب تک کسی طالب علم سے بھی نہ کیا کہ کسی غیر طالب علم سے خط لکھائی سے تو جواب میں دشواری ہوئی اور یہ شبہ پیش کے لئے نکلتا رہتا رہا اب چونکہ وہ مجھ سے چڑھتی تھی اس لئے یہ شبہ رخ ہو گیا اگر جواب میری کچھ میں نہ آتا تو میں اور کسی عالم سے دریافت کر کے اس کو کھانا بہر حال تمام مخلوقات انسان کے لئے پیدا ہوئی ہیں جس کی ایک لطیف دلیل یہ بت بھی ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَدْرُؤُا حَسْبُكَ عَلٰى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَلَّةٍ مِّثْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعَالٰى اَدْبٰسَ مِنْ اَعْمَالٍ بِرِجْوٰهٍ وَفَرَمَاتے تو دوئے زمین پر کسی داپہ کو نہ چھوڑے اس قصہ شریف کے مقدم اور عالی میں بظاہر عطا کچھ میں نہیں آتا کیونکہ انسان پر مواخذہ کا تختہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوئے زمین پر انسان کو نہ چھوڑا جاتا اب عطا کچھ ظاہر ہوگی کہ چونکہ مخلوق کی پیدائش سے مقصود باقائت انسان ہے پس جب انسان ہی نہ جاتا تو اور مخلوق کو باقی رکھ کر کیا کرتے وہ سب انسان کے لئے پیدا ہوئی ہے وہ سب بھی فنا کر دی جاتی پس عطا کچھ واضح ہو

یہاں عالمِ حقیقی دل و جاں تازہ میرا دو رنگ اسبابِ صورتِ نابینا اربابِ مقلیٰ ما
اس کے عالمِ حسن کو یہاں ظاہر ہستیوں کے دل و جاں کو رنگ سے اور حقیقت پرستیوں کے دل و جاں کو
بوسے تازہ رکھتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہ مراقبہ بھی تمام واقعاتِ مصیبت میں بھلائی کا سوچنا بہت ہی مانع
ہے اس سے غم کا نور نہ جاتا ہے اور وہ بھلائیوں فرضی نہیں بلکہ واقعی ہیں کیونکہ ہر مصیبت میں جتنا مانعِ ضرر
ہوئے ہیں دقت نہیں رہا اور نہ مصیبت کے ایک ایک واقعہ کو تفصیل وار بیان کرنا ان واقعات کو ان کے مانع کا
اعمال ایک دوسرے مانع پر ذکر فرمایا گیا چنانچہ ان واقعات کا ذکر تو اس آیت میں وَلَسْلَسُوْكُمْ اَشْيَاءَ مِنْ
الْغُوفِ وَالْجُحُوْمِ وَنَقَصَ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْعُقُرْبَانِ اور فرائض کا ذکر اس آیت میں سے
وَمِنْ اَصْحَابِهِمُ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمْ اَصَابَهُمْ مَّصِيْبَةٌ فَاَنْظُرُوْا اَمَّا لَہٗ وَاَنَا لَہٗ رَاجِعُوْنَ اور کافی تعلیمِ مبرا کے حقیقی
اس آیت میں بھی مذکور ہے جس کا بیان اس دقت کیا گیا مگر ضمن میں ایک قصہ کے جس کا مصداق ہے۔

خوشتر آں باشد کہ مردِ نیراں گشت آید در حدیثِ دیگران

(ایسے روز کا دوسرے نکایات اور فضیلت میں بیان ہونا مناسب ہے)

حق تعالیٰ نے مکمل امت کا ایک قصہ بیان فرمایا اس کے ضمن میں جو خصوصیات اور مطلوب عملِ خدا و ہم پر ظاہر
فرمایا کہ کچھ جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ان کو کس قدر ثمرے ملے ہیں تم بھی اگر کیا کہ گم نام کی اسی طرح
ثمرات نہیں گے قرآن شریف بڑی قوت ہے اس کی تعلیم کی طرف علماء و علماءِ توحید کو مدعا ہے نہ صرف حق ہے کہ
قرآن شریف نے جو تعلیم کی ہے اس پر عمل کریں۔ بالخصوص جس چیز کا اس دقت بیان کیا گیا ہے مگر مگر بعض
دقت بعض عمل اور بعض انکام مثلاً میری ہے جس کو ناگوار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے غم میں اس کے مصداق نہیں
آئے مگر واقع میں اس میں مصداق ہوتے ہیں جیسا کہ میرے بچپن کا قصہ ہے کہ مجھے اس دقت لگنے کا شوق تھا
کہ ازل تا آں تھا اور کتابیں بھی پڑھتا تھا جہاں مدرسے آیا لکھوائے کہ باہر نکل دیا پانی تالی صاحب کے پاس دجا
تھارے بال تھان کر دھوئے کا ڈیال تھا مگر میں جہاں مدرسے آیا لکھوائے کہ نکل دیا کسی طرح ان کے ہاتھ
تا آں تھا کہ دوسروں کی ایک روز انہوں نے مکمل کنوارے میں بٹھو کر پہلے سے دیکھی جب میں مدرسے آیا تو فوراً
میرے سر میں ڈال دی بھر دی تو مجھ کو کیا اور سر دھوا پڑا تو اس دقت میں کا یہ عمل مجھے ناگوار ہوا مگر انہوں نے یہ
سب محبت کے سائل کا پر نظر کر کے میرے قلع کے واسطے دیا کیا اسی طرح حق تعالیٰ بھی زندہ کے ساتھ بھلائی
کرتے ہیں تو اس پر راضی رہو۔ خصوصاً جب تم کو کوئی محبت کا ہے تو دلا سے جو کہ سے بھاننا چاہئے اگر
جدا افتدیر کیونکہ مانعِ قوت ہو جاویں خود انکا ہری دیا بالمشق حتیٰ کہ اگر بالمشق حالات و کیفیات بھی پہلے جاویں تو اس میں
خدا کی حکمت ہے مجھراؤ نہیں وہ حال پاس کا بدل ہونے کا وقت بھی کہا جاتا ہے گا۔

۲ ایک ذریعہ گریزانی و مشق ۲ جزو ہے چہ مہمانی و مشق
(تم ایک ہی دلم سے مشق سے گریز کرتے ہو تم جو مشق کے کام کے اس کی حقیقت سے واقف ہو)
بس یہاں سمجھایا کہ اس وقت اس کے ذریعے ہی میں تمہارے لئے مصلحت ہے مگر باقی رہنا امداد سے حق میں
مناسب ہوتا تو کبھی بھی نڈال نہ دیتا میں خدا سے محبت کا دعویٰ کر کے اس قدر نازک حوالہ بھی مناسب نہیں۔

خوف و حزن کا بقاء اختیاری ہے

یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ خوف و حزن تو امر غیر اختیاری ہے اور اس غیر اختیاریہ کے ساتھ تکلیف مطلق نہیں ہوتی
کیونکہ نفس میں ہے کہ لا یسکلف الله نفسا الا وسعها تو پھر یہاں لا یسکلفی ولا یحزنونی یعنی کبھی نہیں نارایا گیا
جس میں خوف و حزن سے نمائندہ ہے علامہ انکس مروئی صومرا اختیار یہ ہے مطلق ہوتی ہے نہ کہ غیر اختیاریہ۔

اس کا جواب وہ ہے جو میری تقریر سے ابھی معلوم ہوا حال اس کا یہ ہے کہ خوف و حزن حد و تاثر غیر
اختیاری ہے مگر بقاء اختیاری ہے کہ نہ کرو نہ کرے نہ چاہو نہ نہ کرے نہ گھٹتا ہے یہاں لا یسکلفی
ولا یحزنونی کا مطلب یہ ہے کہ خوف و حزن کو لے کر نہ بیٹھنا اور اس کا بار نہ نہ کرنا اور خیال نہ کرنا کہ اس سے
غم بڑھے گا اور میں اس بات کو خوب جانتی ہوں کیونکہ اس میں نہ نہ کرنا بہت ہوتا ہے اس لئے ان کا غم برسوں رہتا
ہے اور مردوں میں نہ نہ کرنا غم بہت جلد کم ہو جاتا اور وہ چاروں میں گویا مقلد ہو جاتا ہے۔

والو حیاتی ام موسیٰ ان لوضیعہ فذلک علی علیہ فلیقلی فی الیم ولا یحزنونی ولا یحزنونی (۲۰)
اس میں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رو یا میں ڈال کر
بے فکر ہو جانا۔ خوف و حزن نہ کرنا۔

درجات خوف و حزن

اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم خوف و عدم حزن اختیاری ہے ظاہر میں تو غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے پھر غیر
اختیاری کے ساتھ امر جمعی کا مطلق کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو خوف و حزن کا ابتدائی درجہ ہے۔ وہ تو غیر
اختیاری ہے اور ایک درجہ ہے جو اس سوچ بچار سے پیدا ہوتا ہے کہ ہائے وہ بچ میرے پاس کھیتا تھا۔ مجھے اپنا
قہار ب میری گود سے الگ ہو گیا نہ معلوم کس حال میں ہو گا۔ نہ معلوم کس نے پکڑا ہو گا۔ یہاں غیر اختیاری ہے اس
سنان کو ممانعت کی گئی کہ بس دریا میں ڈال کر بے فکر ہو جانا اور نہ پیرہ کر کے پھر بکھو نہ سوچ کر اب کیا ہو گا۔

اس سے کچھ ذرا بعض لوگوں کو جو خوف خدا نہ ہونے کی شکایت ہے اس میں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ
جو خوف ماسور ہے وہ اختیار ہے جو فکر اور سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کے فقدان کی شکایت ہے وہ غیر
اختیاری ہے اور یہ ماسور نہیں بلکہ غیر ماسور ہے کے فقدان سے غم کیوں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ
اور فکر قطع کرنا کہ ہائے وہ بچا یہاں تھا یہاں تھا اس کے قطع کرنے سے ان شاء اللہ غم کو تو قوت نہ ہو گی۔

اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ بعض لوگ کہہ سوتے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا کہ اس کی کونسی چیز ہے جس سے تم بچتے ہو مگر میرے دل میں ابھی اس کی وجہ آتی ہے وہ یہ کہ لوگ جس طرح اس واقعہ کو نہیں سوچتے جس سے تم بچو اس طرح اسباب قتل کو بھی نہیں سوچتے جس سے تم بچو اس وجہ سے تم میں کی نہیں ہوتی اور حال یہ تھا ہے کہ ان کو پانچے کہ اسباب قتل کو سوچا کریں مثلاً یہی کہ حق تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اس میں ضرور حکمت ہے اور یہ کہ موت مسلمان کے لئے باعث راحت ہے وغیرہ وغیرہ۔

فرض حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو لایمحابی ولا نحسب میں قطع خوف و حزن کا امر فرمایا ہے اس کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ غم و مت سوچنا کہ اے اب کیا ہوگا۔ اب بچ کس حال میں ہوگا بلکہ ان کو در یاس ڈال کر یہ فکر ہو جانا اے ان کا کیا کیجے تھا کہ اپنے ہاتھ سے بچ کر اور یاس ڈال کر بچے ہو گئیں اور کچھ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا۔

خوف و حزن کے دو درجے

فرمایا ہے ولا تحسب ولا تحزن الا ان یہ ہے کہ خوف و حزن اختیار ہے یا غیر اختیار ہے۔ حق اول تو مشاہد کے خلاف ہے۔ مشاہد یہ دکھاتا ہے کہ یہ وہ واقعات سے طبعی طور پر رنج و غم ضرور ہوتا ہے وہ خدا کے اختیار سے باہر ہے پس حق تعالیٰ حتمین ہو گئی یعنی خوف و حزن غیر اختیار ہے پس اب الا ان یہ ہے کہ جب یہ غیر اختیار امر ہے تو پھر اس سے کیا کیوں ہے کہ کیا سرورائی کا مطلق اسوا اختیار ہے یا نہ ہے نہ کہ غیر اختیار ہے۔ اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ خوف و حزن کے دو درجے ہیں ایک غیر اختیار ہے یہ خوف و حزن طبعی ہے اور ایک اختیار ہے خوف و حزن عقلی ہے۔ مثلاً طبعی حزن تو یہ ہے کہ ایک واقعہ رنج ہو اور دل پر اس سے چڑھ گئی ہے تو آدمی ہلکی اور تھکی رہتا ہے کہ اس قسم کو لے کر بیٹھا جائے اس میں غور و فکر نہ ہے قصداً اس کو یاد کرنا ہے نہ کہ سے نہ کہ کرنا ہے اس طرح جو بعض غم کو لے کر بیٹھتا تو غم پہلے سے یاد ہو گا تو لایمحابی ولا تحسب و فی میں طبعی حزن کی ممانعت نہیں جو غیر اختیار ہے بلکہ عقلی حزن کی ممانعت ہے جو اختیار سے پیدا ہوتا ہے اور کو حزن طبعی کو حدت غیر اختیار ہے مگر تدبیر و طمان سے اس میں تسکین ہو سکتی ہے اور طمان یہ ہے کہ طبیعت کو دوسری چیز کی طرف متوجہ کرے یہ عام قاعدہ ہے کہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی توجہ ہو جاتی ہے اور بعض امور کو بعض کے ازالہ یا تضعیف میں خاص دہل ہوتا ہے مثلاً غم کی حالت میں بشارت کو یاد کرنا اور غم میں بہت مفید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اول تو عقلی حزن و خوف سے منع فرمایا پھر طبعی حزن و خوف کے ازالہ کی یہ تدبیر فرمائی کہ اذہم اقدارہم و جعلوہ من العزیمین کی بشارت سے انکی اس میں مصیبت فراق کی عانت و حد بھی اٹھادی کہ یہ ایک دان فہم ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ایک بشارت عقلی بھی ملادی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو درمول ہائے دالے ہیں تو یہ مصیبت مرتفع ہو کر ایک نفع دانہ حاصل ہوگی۔

وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَاجِرُ كَانَتْهَا جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا وَلَمْ

يُعْقِبْ يَسُوءُنِي أَقْبَلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۶۰﴾

ترجمہ: اور یہ (مجھ کو آواز آئی) کہ تم اپنی عصا اٹھ دو سو نہیں لے جب اس کو پھرا تا ہوا دیکھا
جیسا چکا صاحب (نیز) ہوتا ہے تو پشت پھر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (عزم یہ ہوا) اے موسیٰ
آگے کا اور راست تم (ہر طرح) امن میں ہو۔

تفسیری نکات

طبعی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں

جو باتیں طبعی ہوتی ہیں یہ منافی کمال کے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے قوی القلب تھے مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے ولی مدبراً ولم یعقب یعوسى لا یخلف الی لا یخلف لدى المرسلون۔
یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے عصا زمین پر ڈالا اور وہ اڑا دیا تو کیا خود موسیٰ علیہ
السلام اس سے ڈر کر بھاگے یہ طبعی خوف تھا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا وَلَعَلَّيْ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۶۱﴾

ترجمہ: انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے ان کا ایک آدمی خون کر دیا تھا سو ان کو
اندیش ہے (کہ کہیں بدل بدلہ میں) اور لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔

تفسیری نکات

حربی کے قتل کو ناجائز قرار دینے کا سبب

سورہ قصص کی آیت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہلی کو قتل کر دینے اور پھر جناب ہادی میں اس پر
استغفار کرنے اور حق تعالیٰ کی طرف سے مغفرت فرمانے کا تذکرہ ہے اس کے حعلق فرمایا کہ اس میں ایک
سوال ہے وہ یہ کہ قہلی کا فرقہ اور کافر مگر عربی جس کا خون حسب قواعد شریعہ مباح ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اس سے استغفار کیوں کیا اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی مغفرت کا ذکر فرمایا کہ اس کی تفسیر کر دی گئی کہ یہ قتل
مناسب نہ تھا تو سوال یہ ہے کہ حربی کافر کے قتل کو ناجائز یا مناسب قرار دینے کا سبب کیا ہے پھر فرمایا کہ حد

سے میرا ایک خیال یہ ہے کہ کھانا سے جیسے باقاعدہ زبان پانی یا آخری صند ہو جاتا ہے تو اس کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے اس طرح بعض اوقات مکمل صند ہو جاتا ہے کہ باقی طرز معاشرت اور تعامل سے تقریباً ایک دوسرے سے ماسون و بے خطر ہوں یا بھی مسالطت اور گھنہ دہی وغیرہ جاری ہو یہ بھی ایک نوع صند مکمل کی ہے اس کی بھی رعایت کا ضروری ہے کہ اگر کسی وقت ایسے لوگوں پر حملہ کرنا ہے تو پہلے ان کو کوفہ صند کے طور پر مشق کر دیا جائے کہ اب ہم سے ماسون بند ہیں پھر طریقہ کو اپنے فعل کا اختیار ہے اور بغیر اس بند صند کے اس قسم کا حذر ہے جو شریعت اسلامیہ میں کسی حال کی کافر سے ہے چاروں چیزیں قبلی کا واقعہ بھی ایسی قبیل سے تھا کہ کوئی طبع اسلام سے اپنے حقیقتیں یعنی اسرائیل کے اور قبلی کھانا دلوں فرعونی سلطنت کے باشندے تھے اور ایک دوسرے سے باہم ماسون تھے۔ اسی حالت میں قبلی کا کھانا کھانے کو نہ صند مکمل کے خلاف تھا اس لئے اس پر حجاب ہوا اور اختلاف و مغفرت کی ثابت آئی۔ یہاں پر سوال کہ جب یہ کھانہ کھانے اور مصیبت تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولوالعزم و رسول اور معصوم ہیں ان سے کیسے صادر ہوا اس کا جواب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قصداً کھانے نہیں کیا حصولی غریب اس کو جاننے کے لئے لگائی تھی ان کا حاکم کیا اس لئے مصیبت کا صدور ان سے نہیں ہوا تاہم صورت مصیبت کی تھی اس لئے وغیرہ خدا نے اس کو بھی اپنے حق میں مصیبت ہی کے برابر سمجھ کر استغفار کیا۔

(محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

ترجمہ: اور (دلائل سے مزین) کچھ کن کن افراد کو کہنے لگا کہ اے اہل بیت! تم کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں رہتا۔

تفسیری نکات

نمرود و فرعون خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے

چنانچہ مردودہ فرعون خدا کی ہستی کی نفی کرتے تھے اس لئے فرعون کہتا ہے معاملت لکم من اللہ طیسری کما ہے سوا میں کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا اس سے عاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی تھا۔ کیونکہ یہ تو کوئی بے ہودہ سے بے ہودہ بھی نہیں کر سکا کہ خدا کو سوا خود مان کر ہمارے کو اس سے بڑا سمجھے اور اس نے جو اسنادِ حکم الاعلیٰ کہا ہے اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو اپنے کو بڑا خدا کہتا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا قائل تھا ہمارے آپ کو رب الہی کہتا تھا بلکہ خدا اس قول کا یہ ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ فرعون دھری تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں پس جو جس کو تہیت کرتا ہے وہی

اس کا رب ہے اور وہ لوگوں کو باپ بنائے ہیں تو والدین جن کے رب ہیں حاکم ربانی کی قیادت کرتا ہے وہ ربانی کا رب ہے اور ہر شے کو سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے بڑا رب ہے اس لئے وہ اپنے رب کو رب اعلیٰ کہتا تھا یعنی شے دنیا میں سب قیادت کرنے والوں سے بڑا رب ہوں تو میں سب سے بڑا رب ہوں یہ مطلب تھا اس کے قول کا یہ نہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپنے کو خدا سے بڑا سمجھتا تھا بلکہ دوسرے سے خدا ہی کا منکر تھا اسی لئے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ومارب العالمین (رب العالمین کیا چیز ہے خدا کو ان سے ہے) اور کہتے خدا کی کن پڑ چلتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکر صانع تھا۔

شان موسویت

پھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب قائل دے ہے آپ چونکہ عارف تھے بلکہ عارف کرنا بھی آپ کی سرشان ہے اشراف العارفین تھے (بلکہ یہ بھی سرشان ہے رسول اور نبی تھے جو ملجائے کلمات بشریہ ہے) آپ نے جواب دیا رب السموات والارض وما بینہما ان حکم موفیق خدا ہے جو آسمان اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا قیادت کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو علم ہادی کے لئے اکتاہٹ کرنا کافی ہے) آپ نے اس جواب میں اس مسئلہ پر چڑھ کر دیکھنا ذات ہادی مددگار نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا اس کا ہمیشہ باوجود ہو گا میں حیران نہ ہوں کہ اس وقت سے جو یہ عجیب اس طرح ہوئی کہ اگر کائنات کا اس کا اس کا رب تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہنے کو بیان فرماتے کیونکہ سوال اسی سے تھا اور جواب کا مطابق سوال ہونا ضروری ہے اگر سوال صحیح ہو خصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیر مطابق جواب دینے سے عجیب کا فائدہ کھانا ہے اور حق پر دستبرد کیا جائے جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعون نے جواب دیا کہ میں کہتا ہوں کہ فرعون اور قلیٰ لعن حوالہ الامتصاص اپنے پاس والوں سے کہنے کا کرتے سنتے بھی ہو کیسا جواب دیا یعنی میں تو کن پڑ چلتا ہوں آپ جو بیان کر رہے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہنا بیان نہیں کی بلکہ ایک جواب دیا اور بیان کر دی۔ فقال ربکم و رب انہاء حکم الاولین۔ فرمایا کہ خدا ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ باپ داداں کا بھی رب ہے فرعون اس پر جواب کر کہنے لگا۔ ان و رسولکم الذی ارسل الیکم العجوتوں کا ہے تو گواہی ہادی طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ تو دوزخ ہے (کیونکہ ان کو رسول کے مطابق جواب دینا بھی نہیں آتا) پھر اسوں کو کہہ ہے ان کا جواب ہو کہ ہے۔ اس میں صاف معلوم ہو گیا کہ کن ہادی کا اور اس متبع ہے دوزخ موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ پر ضرور بیان فرماتے مگر آپ نے بار بار جہی بیان کی (اور ایسی جہی بیان کی جو اثبات و جدو صانع کے لئے بالکل کافی تھی چنانچہ اول تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین ہواشیاء ہیں سب کا رب ہے اس میں فرعون پر اس خیال کی غلطی نمایاں کر دی کہ جس کی قیادت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ قیادت ملت ہے

الہوت کی قوتِ خداوندی و اسان کو کس نے پیدا کیا آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور زمین میں پانی ہوا آگ و دھواں کس نے پیدا کی ظاہر ہے کہ یہ تو مخلوق نہیں کر سکتا کہ جس میں چیزوں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیز یہ کسی کے تابع نہیں ہیں اور مخلوق کا خالق کے لئے تابع ہونا ضروری ہے جب ان کا رب نہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہونا ضروری ہے اور ضرور کوئی اور ہی رب ہے مگر خدا زمین میں جو رحمت اور نجات پیدا کرتے ہیں یہ کوئی پیدا کرتا ہے اگر کوئی کا شکار پیدا کرتے ہیں تو یہ بدلتے ملط ہے اور کا شکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور سچ ڈالنے کے سوا کسی بات میں دخل نہیں کر دہل ہے تو چاہیے کہ خدا اور چاہے اور جب چاہے تو دہا پیدا ہو چلا کرے حالانکہ اس کی مرضی کے موافق ہمارا پیدا کر نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس کے قبضہ میں یہ تمام چیزیں ہیں اور وہی رب کا خالق ہے جب فرعون اس سے لڑا جب ہو کر سحر کرنے لگا تو آپ نے دوسری وجہ بیان کی جس میں صرف اس کے قول سامانی کا ابطال تھا طرما یا کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پیچھے بڑوں کا اس میں اختلاف یا کہ تو جو اس باپ کو ادا دکا رب اور حاکم کو ربیت کا رب کہتا ہے تو لگا کہ باپ میں کے مرنے کے بعد ادا دیکھ کر زعم و رافق ہے۔ یہ عجیب تھا شاید کہ رب تو مر جاسے اور مر رب زعم ہے اسی طرح حاکم بھی مرتے دے ہیں تو ان کے مرنے سے دہایا کیوں نہیں مر جاتی خالق کے بغیر مخلوق کی عمر زندہ رہتی ہے۔ پھر اگر باپ میں اولاد کے خالق ہیں تو جب سے پہلا باپ تھا اس کا خالق کون تھا اگر وہ خدا ہوتا خالق تھا تو مر کیوں گیا اس نے اپنے آپ کو زندہ کیوں نہ دکھا جب وجود اس کے اختیار میں تھا تو اس نے اپنے وجود کو پانی کیوں نہ دکھا کیونکہ موت کسی کو مر غوب نہیں طبعاً ہر نفس کو اس سے کراہت ہے اور اگر پہلا باپ کوئی نہیں تو مسلسل تسخیل لازم آئے گا۔ علاوہ ان میں ایسی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے کہ اگر وہ اولاد کے خالق ہیں اور وجود ان کے اختیار میں ہے جس کو چاہیں اور یہ تو خود کیوں نہ ہو جاتے ہیں میں معلوم ہوا کہ جب تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا وجود اپنے قبضہ میں نہیں تو یہ نہ اپنے خالق ہو سکتے ہیں نہ کسی غیر کے تو ضرور تمہارا رب کا رب کوئی اور ہے وہی رب العالمین ہے جب فرعون اس پر بھیجا جواب ہو اور وہی مرئی کی ایک ناک بانکرا ہا کہ یہ تو جواب بالکے نہ ہوا تو سوئی علیہ السلام نے تیسری جہاد بیان فرمائی طال و ب العسوق و العصب و ما یسبھا ان کتیم نعلون فرمایا کہ تربیت کرنے والا ہر نفس مشرق کی اور مغرب کی اور جو مکان کے درمیان ہے اس کی بھی اگر تم کو حمل ہو (تو اس سے کچھ لو کیونکہ طبعاً ہر نفس دغوب نفس پر اور جدل و تفرع مدام و فصول پر کسی انسان کی قدرت نہیں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ بارہ میز انکی حالت ہے نہ گرمی زیادہ ہو نہ سردی اور بہت دھب کوئی کام پر نہیں ہوتا تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات نہ آئے تو اچھا ہے مگر ابھی راتوں میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں معلوم ہوا کہ ان کا کوئی رب ضرور ہے وہی رب العالمین ہے)

صاحب حق مرعوب نہیں ہوتا

غرض موسیٰ علیہ السلام دے نہیں کیونکہ صاحب حق وہ نہیں کرتا۔ ان پر علم کا رعب تو کیا ہوتا سلفت کا رعب بھی نہ وہ صاحب حق انہما حق میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے آپ نے اسی جواب کا جواب کو عطف پہلو اس سے اٹھا رکھا (اور ہر دفعہ ایسی جھگڑا ہوئی بات کی جس کا غرض ان کے پاس، مگر جواب نہ تھا) یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب حق کو کسی کا مطلب سے مرعوب ہو کر اپنا طرز نہ بدلنا چاہیے بلکہ حق بات ہی کو بار بار کہنا چاہیے۔ پتا چلے گا کہ طرز ہے کہ عیب مائل کا علاج کر کے اپنا طرز بدل دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ آخر تک اپنی بات پر رہے کہ جتنی دفعہ ان کے جواب چھڑے تھے گا۔

چہ حجت لمانہ بجا جئے نا بہ پرغاش درہم کشتہ روئے نا

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

ترجمہ: اور ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدوں اس کے صاحب ہدایت کوئی دلیل (ان کے پاس نہ ہو) اور اٹھ جائے ایسے عالم کو کھلی گواہیت نہیں کیا کرتا۔

تفسیری نکات

خدمت ترجیحِ حوی

ایک مرض کو حق تعالیٰ ایک خاص عنوان سے جس سے اس مرض کا علاج بھی معلوم ہو چاہے اس تک یہاں فرماتے ہیں چنانچہ مضمون اور اس کا مفاد جبرائی سے معلوم ہو جائے گا سوارشاد ہے و من اضل معنی ضیع ہوا بغیر ہدی من اللہ یعنی کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص نے جس نے اتباع کیا اپنی خواہش کا بدوں اس کے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت یعنی دلیل شرعی ہو یعنی بغیر ہدایت اور دلیل شرعی کے اس نے اتباع کیا اپنی خواہش نفسانی کا ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حق تعالیٰ کس بات کی خدمت فرما رہے ہیں اور یہاں راتوجہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعی ہم لوگوں میں یہ مرض عام ہے یا نہیں جو حق تعالیٰ خدمت فرماتے ہیں خواہش نفسانی کی کہ جس چیز کو می چاہا کر لی اور نکال کر ہے کہ خواہش نفسانی کا جب یہ اتباع ہو گا گناہ اس کی نگاہ میں نہیں اور عظیم نہ ہوگا بلکہ خفیف اور برسرِ سر ہوگا۔ اس سے دلوں باتیں معلوم ہو گئیں مرض بھی یعنی اختلاف معاشی اور

اس کا فعل بھی یعنی اجازت ہوا ہے اور اس کا مرض عام ہونا بھی ظاہر ہے۔

چنانچہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عادی حالت میں ہے کہ جو حق میں آیا کر لیا میں ہمارے یہاں مرض فعل
اجازت ہوئی ہے تو وہ فعل ہو یا ترک فعل۔۔۔ دونوں میں مرض بھی ہے اور یہ کہ نہیں اور مرض کا شتر لفظ ظاہر ہے کیونکہ یہی
مسئلہ مسلم ہے کہ قصۃ حلق یعنی تقدیری کا مطلق خدا کی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا پر تو
قدرت اور دوسری پر نہیں مثلاً کوئی فعل لازم ہونے پر قاصد ہے تو اس کے ترک پر بھی ضرور قاصد ہوگا فعلی قصہ میں
دونوں چیزیں یعنی ترک پر قدرت فعلی ہے لہذا ایک یہ کہ دوسری چاہے ہی ترچہ کسی خاص جہت سے ہی جاتی ہے۔

غرض فعل ہو یا ترک فعل ہر ایک کے لئے مرض ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسا دائمی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے
انسان اپنی اُمت لدا یہ کو ایک جانب کی طرف منحرف کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے افعال یا ترک میں وہ
دائمی کون ہے عقلاً وہ عمل سے خالی نہیں یا دائمی مذموم ہے اور وہ ہوگی ہے یا دائمی محمود ہے اور وہ فعلی ہے یا
دونوں چیزیں اس آیت میں بھی مذکور ہیں اور دونوں کے قضا ہم قاضی بھی ہیں پس دائمی بننے کے قابل ہیں اور
چیزیں ہیں اگر خدا کی شان اجازت خدا ہی ہونا چاہئے یعنی حق تعالیٰ کی اجازت اور شریعت کی دلیل سے ایک جانب
کو ترجیح دینا چاہیے۔ پس اس آیت میں اس بات کی خدمت کی ہے کہ کوئی کو بدئی پر ترجیح دی جاتی ہے یا نہیں۔

ہر چند یہ آیت ولایت مساوی و مساوی کفار کی شان میں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ مطلق خدمت کیا ہے سو ظاہر
ہے کہ مطلق خدمت وہ خدمت ہے جس آیت میں مذکور ہے اس لئے جس میں بھی یہ صفت ہوگی وہ قابل خدمت
ہوگا جو اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی کی ذات میں حیث الذات سے نفرت نہیں ہے اگر ذات سے نفرت ہوتا تو
حق تعالیٰ کفار کو ایمان کا تکلف نہ فرماتے کیونکہ اس حالت میں ایمان کا تکلف بے سود ہوتا کیونکہ اگر
کوئی کافر ایمان لے آئے تو ذات تو وہی رہتی ہے اور ذات سے ہوتا بعض تو ایمان لانے سے کوئی نفع نہ ہوتا
اور اس کی اصطلاح کو اصطلاح لازم ہوئی (یعنی حق تعالیٰ کلاس کو مخاطب ہایمان بنانا ایک فعل مثبت ہوتا اور حق تعالیٰ
فعل مثبت سے منزہ ہیں پس ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کو کسی کی ذات سے نفرت نہیں بلکہ جس سے نفرت ہے اس
کے افعال کی وجہ سے ہے خواہ افعال باطنی ہوں یا ظاہری جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس آیت میں جو کفار کی
خدمت ہے تو وہ کسی خاص فعل اور خلعت پر ہے اس لئے جہاں وہ خلعت ہوگی وہاں خدمت بھی ہوگی خواہ وہ
خلعت مسلمان ہو یا کافر میں اس لئے آیت کا کفار کی شان میں ہونا بے فکری کا سبب نہیں ہو سکتا۔

وَمِنَ امْتِلِ صَنِيعِهِ هُوَ يُطِيعُ هُدًى مِنَ اللَّهِ

اقسام ہونی

ہر چند کہ ہونی لفظ غرض محذور مذموم و دونوں کو عام ہے مگر کلمہ ہونی کا اطلاق ہوائے مذموم پر ہی ہوتا ہے
اس صورت میں بطور ہدی من اللہ قید دائمی ہوگی اور نہ کسی ہونی کا اطلاق ہوائے محمود پر بھی آتا ہے چنانچہ

ایک حدیث میں ہے کہ بعض مومنین آپ سے کہتی تھیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کو آپ کے لئے بہہ کیا مگر آپ نے ان بلاؤں کو آپ کے گناہوں میں دیتی ہیں کیونکہ آپ کا گناہ بلاؤں سے بھی گنج ہو جاتا تھا حضرت عائشہؓ نے ان مومنین کو ایک بار یہ حکایت کیا کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

وَامْرَاؤُا مَوَدَّةَ اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّاسِ اَلِیٰ قَوْلِهِ فَرَجَیْ مِنْ تَشَاؤُهُمْ وَ تَوَّی الْبَیْکَ مِنْ تَشَاؤُهُ
اسی حضرت عائشہؓ نے آپ سے عرض کیا ما اری ذلک الا سماع فی ہواک یہاں بھی لفظ ہوا آیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش محمود ہی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کا اطلاق ہوا محمود پر بھی ہوتا ہے اس صورت میں بغیر ہدی من اللہ قید احترازی ہوگی فیصلہ یہ ہوگا کہ ہوتی ہو جس کی ہے ایک وہ جو تائید کی کے ہوا اور ایک وہ جو تعلق دہی کے ہوا جس جو ہوتی تعلق دہی کے ہے وہ ہوتی اہل ہوا کی ہے ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے جس کا تعلق رضا سے ہو چکا ہے وہ یہ بات ہے جو بہلول کی حکایت میں ہے کسی بزرگ سے انہوں نے پوچھا کہ کس حال میں ہوا بزرگ نے فرمایا اس شخص کا حال کیا ہو مجھے ہو جس کی خواہش کے خلاف نہ دیا میں کچھ بھی نہ ہوتا ہو کہا یہ کیسے فرمایا یا ایسے کہ میں نے اپنی خواہش کو حق تعالیٰ کی خواہش میں دیا ہے اب کوئی واقعہ میری خواہش کے خلاف ہوتا تو میں پھر مجھداحت ہی راحت ہے نہ نا کیوں ہو۔

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

ترجمہ: آپ نہ گمراہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گمراہ ہوں کو چاہے ہدایت کر دے اور ہدایت دے انہوں کو علم (بھی) کافی ہو۔

تفسیری نکات

ضرورت قصد اصلاح

فرمایا کہ قرآن میں بخارشاہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اس آیت میں ہدایت کی خبر جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے لیکن قواعد عربیہ کے موافق ایک دوسری توجہ لطیف بھی ہو سکتی ہے کہ چنانچہ خبر میں کی طرف راجع ہو مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص خود اپنی ہدایت کا قصد کرے خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس امر کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر خود قصد کرے خدا تعالیٰ بھی ادا فرما دیتے ہیں اور انکس چنانچہ ارشاد ہے اَللّٰمِن جَاعِلُوْا اَلِیٰ تَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا

اور دوسری جگہ ارشاد ہے: **الْعِزُّ مَكْمُوهًا** و **الْعِزُّ لَهَا كَرِهُونَ**۔ یہ لفظ اس پر بیان کیا گیا کہ جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے۔ لیکن اس کی اصلاح نہیں کر سکا (ظہور نمبر ۸۹)

عزم اصلاح

اور قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی ایک تفسیر پر یہ مضمون معلوم ہوتا ہے وہ آیت یہ ہے: **الْعِزُّ لَهَا كَرِهُونَ** و **الْعِزُّ لَهَا كَرِهُونَ**۔ لیکن اللہ بے حدی من بشاء اس آیت کی ایک تفسیر مشہور ہے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ بیکار کی خیر میں اس کی طرف مانع ہو اور اس آیت کے یہ ہوں کہ وہ ایک آپ نہیں ارادہ نکلاتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ ہدایت کرتے ہیں اس شخص کو جو اپنی ہدایت کو چاہے اور دوسرے مقام پر یہ مضمون تصریح ارشاد ہے: **وَمِنْ أَوْلَادِ الْأَعْرَابِ وَ مَعَىٰ لَهَا مَعِينًا** (اور جو شخص اس آیت کی نیت دیکھے اور اس کے لئے جیسی سنی کرنا چاہیے دیکھے سنی سنی بھی کرے گا۔ عداۃ خیرۃ کا بندہ کی عداوت سنی اور ارادہ پر دکھا ہے اور وہ ایک جگہ ہے کہ بغیر حق تعالیٰ کی مشیت سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن عداۃ اللہ بھی جاری ہے۔ جب کہ بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو کچھ بھی نہ کرنا چاہے اور آپ سے آپ کام ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **الْعِزُّ مَكْمُوهًا** و **الْعِزُّ لَهَا كَرِهُونَ** یعنی کیا ہم تم کو اپنی رحمت یعنی ہدایت چاہیں اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ تمہاری طرف سے خودی اور توبہ ہوگی تو اس طرف سے بہت زیادہ ہر کی لیکن ابتدا تمہاری طرف سے ہونا ضروری ہے حدیث قدسی ہے: **مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ شَيْءٍ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ** (اور اٹھا و من تقرب الی ذوالھا تقرب الیہ یاھا۔ یعنی جو شخص میری طرف ایک ہدایت قریب ہو جس اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہو جس اس کی طرف ایک ہاتھ (یعنی وہ ہاتھ کھلے ہوئے) قریب ہوتا ہوں تو کوشش کر اور اپنی ہمت خرچ کر اور پھر بھی وہ کام نہ ہوتا ہے نہ سمجھنا کہ کوشش اور سنی بیکارگی بلکہ اب ضرور ملے گا کام پر تو ثواب ہوتا ہی ہے صرف ارادہ پر بھی ثواب ملتا ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَضُرْكِهِ الْمَوْتُ لَقَدْ وَفَّعَ** و **جَسَدُهُ عَلَى اللَّهِ** یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلے اس حالت میں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا ہو جس اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا لیکن ارادہ سوچے اور قننا کرنے کو نہیں کہتے۔

فرض اس ضرورت سے اس مضمون کا ذکر ضروری ہوا تو سمجھو کہ ایک تو کعبہ گاہری اس کا منظر ہے جس میں بزرگ نے یہ دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ نہیں ہے اس کے سنی یہ نہیں ہیں کہ وہ درج کعبہ انہری کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ ان بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ فرض ہٹنے خود کو کہیں ہی شمس آج اور جب ایسوں کو بھی خود کہیں کی طرف جانے کی استیذان تھی تو اس سوا کہ کو تو کیوں ضرورت نہ ہوگی اور یہ تہذیب چھوڑ کر جانیں نہیں تو شخص حافی صاحب کی دعا سے ان کو کیا نفع ہو سکتا ہے تو بزرگ کو کھنڈہ کر کے بھی اس طرف اس قدر کرتے ہیں۔

شان نزول

سامعوا خیال کیجئے ابو طالب جو کہ رسول قبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور بہت بڑے محب کہ جس موقع پر قدم تشریف لائے حالت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے اس موقع پر بھی ابو طالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے بے حد کوشش ان کے سلطان ہونے کی فرمائی لیکن کھل اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش اور محبت کیونکہ ان کے کام نہ آئی اور آخر کار اپنی قدم ملت پر ان کا حاکم ہو گیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اِنک لَاحِدَیْ مِنْ اِحْسِنْتَ وَلَکِنَّ اللّٰہَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ (یجگ آپ جاہت نکس دیتے جس شخص کو آپ چاہیں لیکن یجگ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جاہت دیتے ہیں)

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیْرَةُ ۚ سُبْحٰنَ

اللّٰہِ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝

ترجمہ: اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جس حکم کو چاہتا ہے) پھندا کرتا ہے ان لوگوں کو جو بوجہ (انکام) کو کوئی حق حاصل نہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بزرگ ہے۔

تفسیری نکات

اختیار تکوینی اور تشریحی صرف اللہ کیلئے ہے

وہ ربک یخلق ما یشاء و یختار اور آپ کا یہ دو کام جو یکہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ یعنی جس طرح صفت خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں اس طرح صفت اختیار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہاں اختیار تکوینی مراد ہے مگر یہ یکہ نہیں کیونکہ خلق ما یشاء (جو یکہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے) اسے اختیار تکوینی مراد ظاہر ہے۔ اگر تشریحی اختیار تکوینی مراد ہوتا تو یسخلق ما یشاء کے بعد اس کی ضرورت ہی کیا تھی معلوم ہوا کہ اختیار تشریحی مراد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ما کان لہم الخیرۃ بخلاف کے لئے یکہ اختیار نہیں۔ کیونکہ یہ بتا رہا ہے اختیار تشریحی کا مراد ہونا صحیح ہو چکا ہے اس لئے ما کان لہم الخیرۃ۔ ان کو یکہ اختیار نہیں ہے۔ میں اس کی گئی مراد ہونی چاہیے۔ اس صورت میں عام

تقریباً ہمد کے لئے ہوگا اور اگر کام جس کے لئے مانا جاوے تو عموماً کی وجہ سے ہر اختیار کی لٹی ہو جاوے گی۔ مگر یہاں کے کہ اختیار ٹھوٹی اور تھوٹی دلوں خدا کے لئے مخصوص ہیں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں تو تھوٹی نہ ٹھوٹی۔ آگے فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ یعنی خدا تعالیٰ شرک ٹھوٹی اور تھوٹی دلوں سے پاک ہے۔ ایک دوسرے خاتم پر اشارہ ہے اللہ العلیٰ والامر یعنی خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہے خالقیت و آمریت۔ یہ آیت تو بہت زیادہ صریح ہے کیونکہ اس میں اختیار ٹھوٹی کا اجمال بھی نہیں کیونکہ امر کا اطلاق جبکہ خلق کے مقابلہ میں ہے شریعت میں امر تشریحی ہی ہوا کرتا ہے۔ امر کے معنی حکم کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حکم کرنے والا اور احکام مقرر کرنے والا کوئی نہیں خلق سے اختیار ٹھوٹی اور امر سے اختیار تھوٹی مراد ہے اور دلوں کو بصورت معر خدا کے لئے جوت کیا گیا جس سے دلوں کی لٹی اسامی سے لازم آگئی۔

اور یہاں میں ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے عالم بحرہات کے وجود پر دلیل قائم کی ہے۔ عالم بحرہات کو صوفی کی اصطلاح میں عالم امر بھی کہا جاتا ہے اس لئے اللہ العلیٰ والامر یعنی خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہے خالقیت و آمریت۔ سے تو کہیں کو دھوکا ہو اور انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ خدا ہی کے لئے عالم خلق و عالم امر ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن کے یہ مطلب اولیٰ الیٰ حرب تھے اور وہ عالم امر کو جانتے بھی نہ تھے۔ یہ اصطلاح بعد میں حادث ہوئی۔ نزول قرآن کے وقت عالم امر کو کوئی جان بھی نہ تھا مگر لوگوں کی حادث ہے کہ اصطلاحات طلبہ کو یاد کر کے ہر جگہ لٹی کو چھاپا کرتے ہیں۔

وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرۃ سبحن اللہ و تعالیٰ عما یشرکون
مسا کن لہم الخیرۃ میں مراد سے اختیار مہدی کی لٹی ہے۔ مگر یہاں اس اختیار کی لٹی نہیں جو جر کے مقابل ہے کیونکہ اس کے تو استعمال کا امر ہے بلکہ اس اختیار کی لٹی ہے جس کے استعمال کی اجازت نہیں جس کا منوان فانی مجموعہ اور اسے ہے مشابہہ اس کے خلق یہ مجموعہ کرتا کہ یہ اچھائی ہو جائے پھر اس کے مقبوضہ وقوع کا انتظار کرتا کہ کرب اچھا ہوگا پھر تاخیر صحت سے پریشانی اور گفت کا جو مناس کی تو مسامتہ ہے۔

ام لہا لسان ماضی للہ الا صرۃ والا ولی

میں اس مجموعہ کی جز کافی لٹی ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں تم کو ان میں مجموعہ کا کوئی حق نہیں اور مجموعہ کی حاکمیت یہ ہے کہ اس کے وقوع کا تقاضے کے ساتھ انتظار کیا جائے یعنی دنیا انتظار جس کی جانب مخالف کا تصور نہ گوارا ہو۔

حقیقت رجاء

یہاں دوسرے کہا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ میں انتظار مفرج بعد امداد کی لٹی کرتا ہوں سو غریب کچھ لپٹے میں اس

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں مگر اس کی ذات کے اسی کی حکومت ہے اور اسی کے پاس تمام سب کو جانا ہے۔

تفسیری نکات

سوائے ذات باری کے سب فانی ہیں

بارہ اور اح ماسوی اللہ کے حدوث کی قطعی دلیل قرآن ہے یہ ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ اور
قائدہ حلقہ ہے ما ثبت قدمنا صانعہ اور جب سوائے ذات باری کے سب ہلاک ہیں ان پر عدم غامری ہو
سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب حادث ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ اس کی ایک تفسیر مشہور ہے یعنی ہا کُلِّ شَيْءٍ
الاحتفال اور ایک تفسیر اس کی دہی ہے جو صوفیہ لے لی ہے یعنی ہالک فی الحال اور یہ تفسیر صاحب شرح
مفاتیح نے بھی لکھی ہے شرح مفاتیح کہ جس کا مئی چاہے دیکھ لے مجھے چونکہ صوفیہ متفقین سے محبت ہے اس
لئے میں ان کی تائید کی تلاش میں درجہ ہوں اور جنس ہر جگہ سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے اس لئے میں نے اہل
ظاہر ہی کی کتابوں سے تائید نکال لی اب ظاہر و باطن جو صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ شارع مفاتیح پر بھی فتویٰ
لگا نہیں مگر اس کو سب پڑھتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا اور صوفیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے جہاں صوفیہ کی توہم
بھی حمایت نہیں کرتے مگر متفقین جس مسئلے کو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں اس پر کیا حق اعتراض کا ہے پس خوب
کہہ دو کہ وحدۃ الوجود کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شے کا وجود ہی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو خود اختیار کا بھی ہے مگر
کالعدم ہے جیسے ستارے دن میں موجود ہوتے ہیں جس کو اہل علم جانتے ہیں مگر آفتاب کے سامنے کالعدم
ہوتے ہیں نیز اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تحصیلدار چری پر حکومت کرتا ہے اور اس وقت وہ حاکم معلوم
ہوتا ہے مگر دوسرے کے سامنے ہل بھی نہیں سکتا اس وقت اس کی حکومت کالعدم ہو جاتی ہے نیز ایک ماہر فن
کاری کے سامنے ایک حقل کتب کو کوئی قاری نہیں کہتا کہ کسی قدر قراوت اس نے بھی پڑھی ہو مگر ماہر فن کے
سامنے اس کو کوئی قاری کہہ تو شرم سے گرا جائے گا ہاں کوئی بے حیا ہو تو اور بات ہے۔

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَرُّ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

ترجمہ: اہم! (میں نے) مسلمان جو کہہ کر کی ایمانوں سے گھرا جاتا (ہو) کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر جھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا جائے گا اور ہم تو (ایسے) امتحانات سے (ان لوگوں کو بھی) آزمائے تھے ہیں جو ان سے پہلے (مسلمان) ہو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (ظاہری ظہر سے) جان کر رہے گا اور جو ایمان کے دعویٰ میں جیسے تھے اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔

تفسیری نکات

مصائب کی حکمت جلی اور خفی

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ۖ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ۝

جان کرتے ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمان آتی ہے تو اخلاق پر اس کا بھروسہ پڑتا ہے جن نفسانی امراض کا بڑے بڑے کاہلوں سے علاج ہوتا چاہئے تو ان کا علاج مصائب اور سختیوں سے بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کاہلوں سے یہ ایک اختیاری ایک اضطروری کاہلوں سے ہے تعلیم ان کا کم ہونا تعلیم ان کا غفلت

کما سے شروع کیا حروف مقطعات سے اشارہ ہے اس ہر کی طرف کہ ہمارے چند حروف کی حکمت تو معلوم نہیں
یہ ادھائی ہے اور یہ بڑے حکمت جاننے والے ہیں تو انہیں کی حکمت تاہم جب حروف کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے تو
ہمارے افعال کی حکمت کیا سمجھو گے یہ تجویز کے لئے ہے کہ قصور و اشتباہات سے بچیں۔

دعویٰ اور دلیل

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا کیا لوگوں کا گمان ہے کہ امنا کہنے سے چھوڑ دینے جائیں
گے وهم لا يعلمون اور احقان نہ ہوگا کہنگہ مٹا (م ایم اے) لائے ایک دعویٰ ہے ہمارا اس کی دلیل احقان میں
کا مٹائی ہے۔ ولقد فتنا الذين من قبلهم پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے ہمارا احقان کا ثمرہ کیا ہے۔

للعلمين الله الذين صدقوا وليمعن الكافرين (پ ۲۰)

کہ اگر خدا تعالیٰ جان لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ليعلمن میں ایک ملحق حقیق ہے مگر اس کی
تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ خدا صا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ وہ سواں پر ظاہر کر دیں کون سچا ہے
اور کون جھوٹا رہا نہیں تو سچے اور جھوٹے کا پہلے سے علم ہے۔ اس احقان کے حلقہ ایک شعر آیا ہے۔

وجاءت دعوى العبد في الهوى ولكن لا يعلمن كلام المساقين

محبت کا دعویٰ عشق میں جائز ہے لیکن مساقین کی بات بھی نہیں رہتی۔

ایک حکایت یاد آئی کہ ایک نوجوان سے ایک شخص نے کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ اس نے التماس نہ کیا
جب بہت مرتبہ کہا تو ایک دن اس نے کہا اگر تم عاشق ہو تو میرا چہرہ نہ بے رجا دکھاؤ۔ اب تو کا سوچنے کہ چہرہ
کھاؤ گا تو مذاورا نہیں سب کٹ جائیں گی۔ اس کے سوچنے پر محبوب نے ایک جھڑپ سید کیا کہ میں بھی عشق
ہے۔ واقعی اگر عاشق ہوتا تو چہرہ پیش کرنے پر چوں نہ کرتا اور دکھالیتا۔ پس اس روز سے ہر عشق کا نام نکلا گیا۔

اختتام مشکوی میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ ہوا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا
پوچھا تم کون ہو کہا میں تم پر فریفتہ اور عاشق ہوں۔ کہا کھ میں کیا رکھا ہے پیچھے میری بکن آ رہی ہے وہ کھستے
پڑا ہوا دھڑکا ہوا دھسکا ہے یہ براہ ہوس اس کے پیچھے پھٹے جیسا کسی نے کہا ہے

وقاداری دار از بلبلان چشم کہ مردم بر گلے دگر سرانجام

بلبل چشم لوگوں سے دعا کی امید نہ رکھو کہ وہ ہر بار دوسرے پھول پر چمکاتی ہے

یہ نصرت جو فنی پیچھے پلٹے اس نے ایک دھول وسیہ کی کہ میں بھی عشق ہے۔

گفت اے ابلہ اگر تو عاشق در بیان دہوئے خود صادق

میں چہا بر غیر انگشتی نظر ایں بود دعویٰ عشق اے بے ہنر

تو اگر عاشق تھا غیر کی طرف کیوں دست کیا غرض ہے جو نے دعویٰ احقان کے وقت معلوم ہوا ہے کہ وہ جانتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے رؤیت باری تعالیٰ کا اثبات

قرآن: آیت اللہ تعالیٰ ربہ للجلیل موسیٰ علیہ السلام کے لئے رؤیت باری تعالیٰ کا اثبات و استدلال قلم ہے۔ کیونکہ نقلی یا فاضل ذمائی مرتب ہے۔ کوہ قبل و من موسیٰ علیہ السلام۔ اور مقدمہ و آخر مکمل ذاتی ہے۔ رؤیت کسی کی ہوئی۔ (الغرضات مجیدہ ص ۵۵ ج ۱ ص ۳۶۵)

عند الامتحان بکرم الرجل الوہبان

امتحان کی حقیقت

اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے مناسک حق مشن کے جس اور اس طرح کہ اللہ عزوجل اہل اللہ کے لئے سمیت الہی کو لازم قرار دیا گیا ہے اب اسے مناسک حق عشق و انس و احسان ہونے۔ یہ قرآن آسانہ کر خدا کی محبت کا دعویٰ کیا تو اس کے لئے امتحان ضروری ہوا اس لئے بھی آپ کی عطا کو یہاں کر دیتے ہیں بھی کسی حد میں نہ کہ

اب یہ کہنا کہ سچے کو یہاں کیوں کیا اس کے معنی یہ ہونے کہ کھٹے امتحان سے بری کیوں نہ کیا جب بری نہ ہونے تو اب شہ اور دوسرے ہونے لگا ایک شہ یہ ہے کہ خدا کو تو خبر ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ امتحان لینے کیا ضرورت۔ امتحان تو وہاں لیا جاتا ہے جہاں حالت نقلی ہوتی ہے اس کا جواب اور بھی نہ کہہ رہے کہ یہ امتحان عہد علی المصطفیٰ کی فرض سے نہیں لیا جاتا بلکہ عہد علی الناس کی فرض سے لیا جاتا ہے یعنی امتحان اس لئے لیا جاتا ہے کہ اور لوگ اس کی حالت سے واقف ہو جائیں کہ کیا مسلمان ہے یا جھوٹا اور یا اپنی حالت خود بھی جان سکے اور محفل مرکب میں امتحان دے ہے بعض اوقات آدمی لائق سمجھا جاتا ہے اور خود بھی اپنے کو لائق سمجھتا ہے مگر امتحان کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون بھی نہ تھا۔

یہ کہنا ہے خدا تعالیٰ کے امتحان کا۔ بلکہ اس لئے یہ بھی یہی حکمت ہے خصوصاً یہ ہے کہ کوئی شخص بھی نہ کر سکے اور محفل مرکب میں امتحان دے ہے اور جس تمام ہو جائے۔ معجزانہ میراں کا اس اشکال کی بنا پر انکار کر دیا کہ خدا کو تو معلوم ہے کتنے کمال و کمال ہیں کتنے ہر حال میں کچھ کہ خدا نے اپنے علم کے لئے یہ نہیں کیا بلکہ خدا کی آگاہی کے لئے لیا گیا تاکہ خدا کی کو اس میں کھنکھانے نہ ہے دوسری گواہی میں نہ ہے خدا کی کسی جگہ حجت کا معنی اور محفل مرکب کا اشکال نہ تو یہ امتحان کے صرف اپنے علم کے موافق عمل تھا نہ کرنے میں بھی کچھ نہ تھا۔

چنانچہ حضرت مولانا محمد تقی صاحب اپنے شاگردوں کا امباری امتحان نہیں لینے تھے کیونکہ استعداد ہر ایک کی مختصر تھی۔ جب مرنے آتا تھا امتحان لئے نمبر بھرا دیتے اور فرماتے تھے کہ کھٹے سب معلوم ہے کہ کون

کیا ہے اور کون کیا ہے اور یہ بھی فرما دیتے تھے کہ اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ مجھے کم نمبر دینے میں تو لا اجماع لے لوں۔ مگر کسی کو یہ کہنے کی صحت نہ تھی کہ ہاں لے لیا جائے۔

امتحان سے مقصود مدعی کو خاموش کرنا ہوتا ہے

امتحان سے مدعی کی زبان بند کرنا مقصود ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس لئے امتحان لیتا ہے کہ وہ لوگ ہیں اور خود اس پر بھی یہ ظاہر ہو چلا ہے کہ محبت کا دعویٰ کیا ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں قفل ہو گیا تو اسے یہ بھی ملتا ہو گا کہ اسے بھر کاوش کرنے کا اور کاوش کر کے اٹلی لیاقت پیدا کر کے پھر امتحان میں ضرور پاس ہو چلا ہے گا۔ تو جو کچھ بلا اور مصیبت آتی ہے وہ سب رحمت ہے اس میں ذرا بھی حرج نہیں البتہ ایسے شخص کے لئے ضروری پریشانی ہے جس کا تعلق خدا سے ضعیف ہے اور نہ سراسر رحمت حق رحمت ہے چونکہ اس وقت بہت سی پریشانی کا حکم ہے جس سے دنیاویات حائل ہوتے ہیں اس لئے میں نے ممبر کے لئے علاج بتا دیا۔ جو شخص اس علاج سے کام لے گا وہ تھوڑے دنوں تک صبر کرتے کرتے پھر بھائے صبر کے شکر کرنے لگے گا۔

شہید ام غنی خوش کہ یہ کھان گشت فراق پارہ آں سے کہہ کہ جو اس گشت

عدت ہوں قیامت کہ گشت دامنا شہر کنا جیسہ کہ از روزگار بجز اس گشت

چنانچہ ایک مقام پر اشارہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا اصابوہم لایفتنون۔

رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے سو اس کے بارہ میں اشارے پر لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ عظمیٰ تفضیل میں کھٹکتی نہیں فرماتے ان کا طریقہ یہ ہے لیسوا اصابہم اللہ کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے مجہم رکھا ہے تم بھی اس کا مجہم ہی رکھو۔ پس ابتداء ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا میں سخت ضرور ہے گو ہم کو مظلوم نہ ہو بلا اس باب میں ایک بات جو بے ساختہ دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے طاعت بدول امتلاء مقصود ہوتی تو اس کے لئے خاکہ پہلے سے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ بلا تک طاعت بدول امتلاء ہی کرتے ہیں ان میں منازعت کا بارہی موجود نہیں اور انسان کے اندر طاعت و منازعت انکام کا بارہ رکھا گیا ہے مگر وایک خاص بند پر ہے اور اب بھی تکمیل امر کے لئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلا منازعت سے طاعت منازعت افضل ہے۔

بعد مجاہدہ کے اور وجہ خاص کی قید میں نے اس لئے لکھی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ ہوتی تو اللہ بین میر کے خلاف ہوتا اس لئے میں نے یہ قید لگا دی اور یہ منازعت بھی ابتداء ہی میں ہوتی ہے بعد دوسرے کے یہ منازعت بھی ہائی جس راقی بلکہ انکام آگئی اور طہ پر مبنی جاتے ہیں حق تعالیٰ نے افعال حبہ میں بھی یہی قاعدہ رکھا ہے چنانچہ مشی وغیرہ میں ابتداء ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہر قدم پر ارادہ کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ مقرر ارادہ یا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا تعلق اعتباری کہا جاتا ہے اس پر شبہ نہ کہ شاید مگر وہ اب کم ہو جاتا ہوگا کیونکہ طاعت بلا منازعت سے طاعت منازعت افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

یہی ہے کہ ابتدا سے مہارت کا مقابلہ کرنے کے بعد ثواب مہارت ہی کا پیش کیا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے مہارت مہارت کے دھام کا قصد کر کے عمل شروع کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جو نماز روزہ کا پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز میں کمال پیشہ روزہ رکھوں گا طواف کعبہ کو کثرتاً کرے گا اور سب یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بعد میں مہارت کو اپنی رحمت کے ساتھ مگر چونکہ بندہ نے ہمیشہ کے لئے اس مہارت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے اس کو زوال مہارت کے بعد بھی یہودیت و دھام کے وہی ثواب ملتا ہے جو مہارت کے ساتھ ثواب ملتا تو جیسے مثلی کو فضل امتیازی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اختیار و ارادہ کی ضرورت ہے کہ بعد میں ضرورت نہیں رہتی اسی طرح یہاں بھی کہ بعد میں مہارت نہیں رہتی مگر چونکہ ابتدا میں مہارت کی مخالفت کی ضرورت تھی اس لئے ابتدا تک اس مخالفت مہارت کو تسلیم کرنا ضروری رہا ہے اور یہاں سے پہلے تھا ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا اور نہ محض کا مقصد یہ ہے کہ جب مہارت ختم ہو جائے اور مہارت میں لذت و حظ پہنچا ہو جائے تو اس شخص کو اجرت ملے کیونکہ اب مہارت مع الامور نہیں ہے اس وقت محض کفایت ہے کہ یہ شخص اگر کاشف نہیں مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے بندہ سے محبت نہیں ہے ہم اس کو مہارت ہی کا اجر دیں گے کو اب محبت کی محبتیں دیں گے اب ہم اس کو بخش دیں گے لیکن محض بخش کو جائز نہیں کرتی (توبہ ص ۱۷۸)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لُوحَاتٍ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ: جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ کا وہ ممکن وقت ضروری آئے گا ہے اور وہ سب بہ کو مناسب ہو جائے گا۔

تفسیری نکات

رجا کا مفہوم

لفظ ہرجوا کے دو معنی ہیں امید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خوف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے دونوں تفسیروں پر جدا جدا ترجمہ ہو گا ایک تفسیر یہ ترجمہ ہو گا کہ جس کو خدا سے ملنے کی امید ہو تو ایک تفسیر یہ ترجمہ ہو گا کہ جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے قیاس ہوگی جس کو خدا کا کاف و گناہوں میں فرماتے ہیں وہ یہاں ضرور آئے گا یہاں میں انسان اجل اللہ لات (سوالہ تعالیٰ کا وہ وقت ممکن ضروری آئے گا ہے) جو اس کی معلوم ہوتی ہے مگر واقع میں جو انہیں حقیقت میں جو مقدر ہے اور یہ جہاں کے قائم

مقام ہے جزا ہے علیحدہ علیحدہ ہنس پانے کے لئے چٹاری کرے اور مستعد ہو جائے (مائل یہ ہوا کہ جو نفس خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اس کی تیاری کرے کیونکہ وہ وحی کا دل خروار آنے والا ہے مائل چڑا جس کو خدا کا خوف ہو اس کو بھی تیار لازم ہے اور وہ تیار یہ ہے کہ اس کے لئے عمل کرے جیسا کہ دوسری نصوص سے بھی معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے من لو ان الاھواء و معی لھا معیہا۔ جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے بھیجی جی کرنا چاہئے وہی جی بھی کرے گا۔ اب مائل یہ ہوا کہ جس کو خدا سے ملنے کی امید یا خوف ہو وہ عمل کے لئے مستعد ہو جائے یہ تو جس مطلب کھٹے کہ وہ طریقہ عمل کے آسان کرنے کا کیا تقاضا کیا ہے وہ طریقہ صرف لفظ پر جو میں بیان کیا گیا ہے یعنی عمل کے لئے مستعد ہو تیار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں امید و اشتیاق اور خوف خدا یا کرے پس وہ طریقہ امید اور خوف یہ ہے کہ اپنے دل میں امید و اشتیاق اور خوف خدا پیدا کرے پس وہ طریقہ امید اور خوف یہ ہے کہ اپنے دل میں دہشت اور شوق ہوگا تو خود کو خدا اس کے حاصل کرنے کا سامان کرے گا۔ اب امید یا جب خوف ہوگا تو اس کے لئے مستعد ہونا چاہئے گا بلکہ یہی ہی کی کیا تخصیص ہے یہاں کہے کہ ہر کام اور ہر عمل میں یہی طریقہ کار آدھو کھٹے ہیں خوف یا دہشت ان دونوں کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا اسی لئے مشہور ہے دنیا یا امید قائم ہے میرے نزدیک یہاں کہنا چاہیے خدا دنیا یا امید و ہم قائم مگر شاید جس طرح عربی میں لفظ دعا خوف اور امید دونوں کے واسطے مستعمل ہے فارسی میں بھی امید کا لفظ دونوں کے واسطے مستعمل ہوا اس لئے مشہور فعل میں صرف امید کے لفظ پر اکتفا کیا یا یہ ہے کہ دنیا یا امید سے ہوتے ہیں اس لئے ایذا ذکر کیا کہ جو ایک کام کرنے میں بھی یہ دونوں داخل ہیں اور عمل بد کے چھوڑنے میں بھی اس لئے کہ جب دہشت اور خوف جس کسی کے دل میں ہوں گے تو دہشت کی وجہ سے اعمال صالحہ کو جانے گا کیونکہ دہشت کی وجہ سے ان کے ذہن پر غلبہ ہوگی خدا تعالیٰ کی رضا و قرب کی طلب ہوگی اور چونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہے اس لئے اعمال صالحہ کے چھوڑنے پر امید ہے اس پر غلبہ کر کے ان کے چھوڑنے سے رکے گا غرض کہ دہشت کو اعمال صالحہ کے فعل میں ملے گا اور خوف کو ان کے معاصی سے بچنے میں ملے گا یہی طرح معصیت میں مطلوب یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے اور معاصی کے ترک پر ذہن و رضا و قرب کا وعدہ ہے تو دہشت کی وجہ سے معاصی کو ترک کرے گا اور خوف کی وجہ سے ان کے فعل سے رکے گا کیونکہ گناہوں کے ارتکاب پر عذاب کی امید ہے اس طرح سے یہ دہشت اور خوف دونوں مل کر انسان کو طاعات میں مشغول اور معاصی سے غفلت دلا دیں گے اور یہ دونوں مشغول طریقے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی حاصل ہو جائے وہ بھی اچرا کام کے لئے کافی ہو جائے گا کیونکہ اگر صرف خوف ہی ہو اور دہشت نہ ہو تو جب بھی گناہوں سے بچے گا اور طاعات کو ترک نہ کرے گا کیونکہ ان دونوں میں گناہ کا وعدہ پیش ہے اور اگر صرف دہشت ہی ہو جب بھی طاعات کو جانے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا کیونکہ ان دونوں میں ذہن و رضا و قرب کا وعدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ طاعات کے جانے اور معاصی کے چھوڑنے میں ان دونوں میں سے ہر واحد کو ملے ہے۔

رجاء وامکان

من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم بآيت واقع الى اختياره ہے ترجمان کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وقت ممکن ضرور آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سنتے اور (ان کے اعمال و احوال کو) خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذا سے گھبراتے تھے صحیحہ کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں اس کے بعد جملہ مفسرین کے طور پر کفار کو یہ مطمئن بنایا گیا ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے نکاح کر لیا جائے گا کہ ان کی سوانح کی یہ جو بڑبڑ بہت ہے ہودہ ہے اس جملہ مفسرین کفار کی صحیحہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ نقلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذا انہیں چند روزہ ہیں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑ لے والے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے تھے کہ یہ کفار اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آنے والا ہے (اس وقت سارا عالم غلبہ ہو جائے گا) اور اللہ تعالیٰ اپنے واسطے جانتے والے ہیں (تو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں اس وقت ان کی طامات قبول اور طامات فطامہ سب کا جو دیکھنا کو فوٹو کریں گے) اس آیت میں رجاء سے مراد مفکرہ جازم ہے مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے استفادہ کو بخوان رجاء بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت کی ہے جس کے مقابلہ کفار بھی ہیں جو قیامت کے مستحق تھے مگر تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجاء و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انگار نہیں ہو سکتا کیونکہ استحقاق کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لقا واللہ کا امکان بھی معلوم ہو۔

ہم اس کو کہلاتے ہیں کہ اس کا قیام بھی ضرور ہونے والا ہے لیکن دوسری خبر کے بعد اس کے قیام میں

شک نہ کرنا چاہیے۔

صفات خداوندی

وهو السميع العليم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ ایمان کے وہ جز ہیں ایک قسم تو یہاں مطلب دوسرے اقوال باللسان کیونکہ قدرت کے وقت آخر باللسان بھی فرض ہے تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالیٰ سے جلی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور اس کا علم ہوتا ہے قصہ بنی قریظ کو بھی جانتے ہیں اور اقوال انسانی کو بھی سنتے ہیں۔ یہ آیت تو باب لغت کے معلق تھی اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو صحیح مفسر کے لئے ہے اور تخیل اعمال سے مقدم ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہوتی ہے مگر تخیل اور سوچ مجاہدہ سے ہوتا ہے اس کا کہ دوسری آیت میں ہے ومن جاهد فلعلنا يجهده لنفسه ان الله لعن من العلمين یعنی جو شخص بکرمیت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے

منت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے (اس کو کسی کی منت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں)۔ مگر اس قصود اس نکتہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا، پھر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے یکجہوتی معنی ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ اعلان مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولیٰ کے صدور و اعمال مذکورہ آیت ثالث میں موثر ضرور ہیں مگر وہ تاثير بظاہر اسطرح ضرور ہوتی ہے اور بواسطہ مجاہدہ کے قوی ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسعین، عقائد مذکورہ اعمال ظاہر کرنے کے لئے یہ ترتیب اختیار کی گئی۔

تفصیلت ماصح

اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہد کرتا ہے وہ اپنے واسطے مجاہد کرتا ہے یہ ہمہ اس واسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ جب نصیحت میں تاسع کی کوئی فرض ہوتی ہے اور ترک ہوتا ہے اور تاسیس بے فرض نصیحت کرنے والا مگر انبیاء علیہم السلام کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا کی نصیحت ہے وہ تو محض مسئلہ سفیر ہیں باقی سب کی یکجہوتی جو فرض ہوتی ہے اس لئے نام فرضیٰ نے لکھا ہے کہ جب شاگرد کو استاد کا مومن ہونا چاہیے اسے یہی استاد کو بھی شاگردوں کا مومن ہونا چاہیے کیونکہ شاگرد اگر نہ ہوئے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پر درس کے وقت انتقال ہوئے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پستان پر چرتا ہے تو دودھ پرتا ہے اگر بچہ دودھ پیتا چھوڑ دے تو چار دن میں اس کے پستان خشک ہو جائیں گے اسی جملہ کے معنی یہ ہیں کہ خود یا شاگرد یا شاگرد خداوندی میں جو کچھ ہے مصراع مباد پر مطلق نظر نہیں لی جرتی میں آ کر دیا جو چاہا حکم دیا یا تو خدا کی کیا ہوئی اور حد کی مصلحت یا ان پانچوں کا راجع ہوا سو یہ یکس طرح سوچ پر تو بہت سخت ہے اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ خدا کو کسی پر دم نہیں چلا کہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے ہمراہ ہوا ہے فرض یہ معنی میں نے اس لئے بیان کر دیئے تاکہ کوئی آیت میں لفظ معنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن میں فنی کو وہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صالح سے کوئی نفع نہیں یہاں یہی معنی ہیں اور یہ ہے کہ خدا کا تمہارے کفر و مباحی سے یکجہوتی نہیں چتا یہ ایک نکتہ اشارہ ہے ان تفسیر و اطلاق اللہ علیٰ عبیکم کا اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے ضرر نہ ہوگا۔ تیسری آیت اعمال کے متعلق ہے والصلین استواء و عملوا الصالحات تکفرون عنہم سبناہم و الشجرہم احسن الذی کانوا یعملون یہاں ایمان کا ذکر کر دیا اس لئے فرمایا کہ مظلوم ہو جانے کو عمل یہاں ایمان سمجھ لیں۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دیں گے اور ان کو جہنم میں دیں گے مگر انھوں نے جو گناہ وہ گناہ اللہ حاصل ہو گیا کہ ان میں عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اس کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بد اعمال مجاہدہ کے عمل صالح عمل تکمیل اکمال حاصل نہیں ہوتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: اُن لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادیں گے یعنی انہم سے ان کو نجات دیں گے اور ان کو جزا عطا فرمائیں گے۔

تفسیری نکات

عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں

لہذا واضح ہو گیا کہ ایمان اصل صالح مقصود اصلی ہے اور عبادہ و اس کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بدوں عبادہ کے اصل صالح عمل مکمل نہ کمال حاصل نہیں ہو۔

یہاں ایمان کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدوں ایمان مقبول نہیں۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

وَيَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ مَّا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم

مِّن تَحْسِبِينَ ﴿۶﴾

ترجمہ: اور ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو جوڑ کر رکھا ہے میں یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ مگر قیامت میں تم میں ہر ایک دوسرے کا کاف ہو جائیگا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور اگر تم میں سے کسی سے باز نہ آئے تو تمہارا مکان دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حوالہ نہ ہو گا۔

تفسیری نکات

کفر و شرک پر اتفاق نا اتفاقی سے بدتر ہے

دیکھئے مودہ بینکم سے معلوم ہوا کہ بت پرستوں میں اتفاق تھا مگر ابراہیم سے کادیکھئے کیا ہے کہ وہاں پر ایک کو

دوسرے کی طرف سے لعنت اور پتھر مارا ہوگی۔ تو کیا ہم ایمان علیہ السلام نے اس میں جانشینی والے کی تلاش کی تھی کیا مسلمان قوم کے پاس اس کا کچھ جواب ہے؟ اصول جدید کے موافق تو کامل اہل حق جہاد میں اعلان انکس میں ہے یا وہ جو بدعاش ملانگے ہیں کہ جان مال و دین آج وہ گناہ کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آج تک کسی مسئلے نے نہ کسی جہاد کو ختم نہ کیا نہ کسی کو گناہ حق کی عہد سے دم کیا۔ دوسرے مسلمان قوم کو ضرورت ہے کہ اہل حق کی تقسیم کریں اور ایک قسم کی توہمت و لادین اور دوسری قسم کے قلوب میں نفرت ایجادیں۔ جس اہل حق سے اصلاح ہوتی ہے وہی اہل حق ہے جس میں باطل کو حق کے تابع کیا جائے۔ نہ اہل حق جانشینی سے بھی زیادہ اہم ہوا جائے گا۔

اِنَّ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْفَعُ

عَيْنَ الْفَسَادِ وَالْمُنْكَرَ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ: جو کتاب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی کی گئی ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اسے پڑھا کیجئے اور فساد کی پامنی کیجئے بے شک خدا (ایسی) شیع کے عقیدے سے بے حیالی اور غفلت کا سون سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے اور اللہ کی یاد بہت ہی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔

تفسیری نکات

شب قدر میں معمولات سلف

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج سنا کہ سوری شب ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں اس میں کیا پڑھنا چاہئے فرمایا کہ ایسے موقع پر سلف میں نین چیزیں معمول تھیں اب لوگوں نے وہ کو حذف کر کے ایک پرائیوٹ کر لیا ہے وہ نین چیزیں یہ تھیں کہ تلاوت قرآن لگل نماز اس میں سے عابدین نے لگل نماز اور تلاوت قرآن کو حذف کر دیا۔ یعنی اس میں مٹھولی بہت ہی کم ہے بس زیادہ تر خرمیں ہی لگاتے ہیں اور اہل حق سے بھوکہ دینے والی چیزیں ایک آیت میں منجالی گئی ہیں۔

نماز اہل فحشاء و منکر کو نمازی کے پاس آنے سے روکتی ہے

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْفَعُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کی ایک تفسیر ابھی سمجھ رہی تھی۔ مشہور تفسیر قویہ ہے کہ نماز مسلمان کو برے کام سے روک دیتی ہے۔ اس پر غور میں اشکال پڑتا ہے کہ ہم تو بہت نمازیں کو برے کام کرتے دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نماز سے برے کام ضرور کم ہو جاتے ہیں مگر اس شخص کی نماز

کمال ہے۔ تشریح مخصوصاً و جملۃً داب کے ساتھ ہے جب تو یہ شخص بالکل برے کاموں سے محفوظ ہو جائے گا اور اگر اس کی نماز ناقص ہے تو بھی نماز چنانچہ اس کے مناسب برے کام چھوڑ جائیں گے۔ فرض جس وجہ کی نماز ہو گی اس وجہ کی بھی عن الفحشاء ہوگی قرۃ کریمہ لایا جائے۔ کہ وہ بدعتوں کا امتحان کر کے دیکھو ایک وہ جو بالکل بے نمازی ہے دوسرے وہ جو نمازی ہوگا ان کی نماز کی وجہ کی ہو لیکن نمازی جماعت کے اندر برے کام کم ہوں گے اور بے نمازیوں میں ان کی نسبت زیادہ ہوں گے تو مشہور تفسیر پر اشکال واقع ہوتا تھا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہوگی مگر جو تفسیر اس وقت افقا ہوئی ہے اس پر کوئی اشکال نہیں چڑتا وہ یہ کہ نماز اہل لغو و منکر کو نمازی کے پاس آنے اور اس کے بھٹکانے سے روک دیتی ہے اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے شیطان گوندتا ہو اور بھاگ جاتا ہے اور اس کا قرآن کفار کو بھی ہے۔ چنانچہ مندر کے پاس اذان دینے سے وہ لوگ روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اذان کی آواز سے ہمارے دل بڑھا ہوا ہے، ہیں، پس جبکہ کفار کے دل بڑھنا اذان سے بھاگ جاتے ہیں تو جس گاؤں میں اذان ہوگی وہاں کفار بھی نہ آئیں گے اور اگر آویں گے بھی تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ پس یہ تفسیر اس آیت کی بہت عمدہ ہے اور اسی اس پر کوئی بھی اشکال نہیں چڑتا چنانچہ اس وقت جو لوگ بھی دشمنوں کے بھٹکانے سے مراد ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جن کو کفار سے کچھ علاقہ نہ تھا اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ کثرتِ دعا سے بچنے کے لئے خود بھی نماز کی پابندی شروع کریں اور دیہات میں بھی مسلمانوں کو نمازی پانے کی کوشش کریں (ایضاً ص ۳۹)

ایک عجیب تفسیری نکتہ

ایک مجلس میں اس کا نکتہ بیان کیا کہ پارہائیس کی پہلی آیت میں تلاوت اور صلوة کو تو ہیضہ امر فرمایا اور ان کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی اور ذکر کو بھٹوان فضیلت ذکر فرمایا۔ اور اس کا امر نہیں فرمایا۔ نکتہ یہ ہے کہ تلاوت اور صلوة تو فرض ہے۔ کو اتنا فرق ہے کہ صلوة فرض میں ہے اور تلاوت قرآن فرض کتا یہ کیونکہ اصل فرض قرآن شریف کا محفوظ کر لینا ہے جو مجموعہ امت پر فرض ہے اور وہ موقوف ہے عبادت پر اس لئے وہ بھی اسی طرح فرض ہوگی اور بعد ضرورت کے ظاہر ہونے کے بیان فضیلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لئے بیان ضرورت ہی کافی ہے بخلاف ذکر کے کہ اس واسطے قرآن اور تلاوت کو صلوة کے اور بقیہ ذکر باطنی اور ظاہر ملکہ کر فرض نہیں اس لئے صیغہ امر کا تو قرآن نہیں۔ لیکن لغات میں اس لئے بیان کئے کہ غیر ضروری ہونے پر نظر کرنا سبب ترک نہ ہو جاوے۔ کیونکہ امتناع لغات سبب ہو جانے کا ضل کا۔

اللہ کا جلال یا ہوا راستہ

خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اقل ما اوحى اليك من الكتب والهم الصلوة جزأً من طرف دینی کی

جاتی ہے اس کو پڑھنے اور نماز کی پابندی کیجئے۔

کہ جو آپ پڑھتی ہو اس کو پڑھنے تو غلاموں آجوں کے لانے سے بھلا کر جوق سے ثابت ہو وہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے اور غلام صراطی مستقیم میں سرانجام پائی طرف منسوب مصناف فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تک پہنچانے والا میرا نکالنا اور راستہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو راستہ خدا تک پہنچانے والا ہو گا وہ مستقیم ہی ہو گا اس لئے مستقیم فرمایا اور مستقیم کے یہ معنی نہیں کہ کوئی غلام مستقیم ہے۔ نیز یہ بھی مقصود نہیں کہ خدا تعالیٰ کا خدا ہونا کوئی دوسرا غیر مستقیم راستہ بھی ہے جس سے احتراز کرنے کو اس کی صفت مستقیم لائے ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک ہی راستہ نکالنا ہوا ہے جو کہ مستقیم ہی ہے۔

نماز کی روح

بیان یہ ہے، اتھا کہ نماز کی روح ہے دیوان میں ایک کام کی بات بھی بیان کرتی اور پختہ کر نماز کی روح ہے اس واسطے نماز کی فضیلت کے نوک کرنے کے لئے فرماتے ہیں ولله اکبر کہ خدا کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اس لئے نماز میں اگر یہ خاصیت ہو کہ تھیں عن الفحشاء والتنجیس کی بات نہیں بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذکر یا کہ ہے یعنی نماز سے بھی بلند ذکر ہی کر لیا کریں نماز نہ پڑھیں۔

اس کا ایک لطیف جواب میرے عرض سابق سے نقل آیا یعنی ولله اکبر کہ خدا کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر خدا نماز سے جدا کر کے بلکہ یہ مطلب ہے باطن کی پہلے نماز کی ایک طرف بیانی کی ہے اب آگے اس کی صفت نکالتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر ایمان سے وہاں ہے مگر یہ خاصیت اس کی کیا ہوئی اس لئے ہوئی کہ ولله اکبر کہ خدا کا اس کی دوسرے ذکر خدا اور کائنات کا ذکر بڑی چیز ہے اور ہر پہلو سے صلیب سے مشعل سے۔

ذکر اللہ کی ضرورت

میں نے جس حصہ آیات کی تلاوت کی ہے اس میں دو جملے میں ایک مقصود بالبیان صرف پہلا جملہ ہے دوسرے کو برکت کے لئے پڑھا یا مقصود ولله اکبر کہ خدا کا بیان کرنا ہے۔ ماسمین غافل اس کی تلاوت ہی سے کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقصود ذکر اللہ کے حقیقی کچھ کہتا ہے لا شریک لہ اور میں ذکر اللہ کی فضیلت بیان کروں گا کیونکہ آج کل داعیین زار و تر اعمال کے فتنوں میں بیان کرتے ہیں مگر مجھے فضیلت کا بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ آج کل فتنوں اعمال سے تو اکثر لوگ واقف ہیں البتہ ان کی ضرورت سے غافل ہیں کہ وہ شعائر دین ہی سے کیا نہ ہوں اور جو اعمال شعائر دین سے نہ ہوں ان کی ضرورت سے تو بہت سے اہل علم بھی غافل ہیں حالانکہ بعض اعمال کو شعائر دین سے نہ ہوں مگر شعائر دین کی اصل اور جز ہیں اس لئے ضرورت میں

وہ شعائر سے کم نہیں مگر عام طور پر ان کو ضروری نہیں سمجھا جاتا چنانچہ بہت لوگ پہلوں سے قواعد و اہل حق ہیں اور ہر ایک میں جا کر پہلوں اور چوں کو دیکھتے ہیں مگر جڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا نہ کسی کا ان کی طرف خیال جاتا ہے نہ کسی جڑوں کے ساتھ پہلوں اور چوں کا تعلق نظری ہو گیا ہے یہی اس تعلق کے مستور ہونے کے۔ تو جیسا حسابات میں جڑوں کی طرف توجہ کم ہے اسی طرح شریعات میں ہماری عینہ کی حالت ہے کہ جڑ سے غافل ہے غفلت فردا پر نظر ہے اسی لئے فضائل افعال پر سب کی نظر ہے ضرورت پر بہت کم نظر ہے اور اس میں زیادہ خطا عوام کی نہیں بلکہ خطا جاری ہے کہ ہم قصیم کرنے والے بھی زیادہ تر فضائل ہی کو بیان کرتے ہیں ضرورت کو بیان نہیں کرتے اور یہ بڑی کوتاہی ہے میں ضرورت کو بیان کروں گا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اگر اللہ بہت بڑی چیز ہے مگر اس کے علاوہ اگر اللہ ضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے اس طرح سے فی نفسہ ضروری ہے اور دیگر ضرورت کی بھی جڑ ہے گو یہ شعائر دین سے نہ ہو مگر حقیقت میں یہ شعائر کی بھی جڑ ہے شعائر دین و دوا افعال ہیں جو اسلام کی مکمل علامات ہیں جن سے دوسروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان افعال کا پیالہ نے والا مسلمان ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ جو چیز مکمل علامت نہ ہو وہ ضروری بھی نہ ہو بلکہ ممکن ہے کہ ایک فعل شعائر میں نہ ہو لیکن شعائر کی بھی جڑ ہو حسابات میں اس کی مثال بال کمالی ہے کہ ظاہر میں وہ گھڑی کا پریم زون نہیں چھوڑتا ہر روز ہے جس کو کہ کرنا واقف شاید یہ کہجے کہ معمولی چیز ہے مگر درحقیقت پڑے اسی وقت کارآمد ہیں جب بال کمالی درست ہو ورنہ سب بیکار ہیں یعنی گھڑی جو مقصود ہے وہ جہوں اس کے حاصل نہیں ہو سکتا گو اس کی طرہ صورت میں کی جائے جیب میں رکھتے سے دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ آپ کے پاس گھڑی ہے اسی طرح ذکر کو دیکھنے کا خود دلدار روزہ کے دن میں شعائر سے نہیں مگر تمام شعائر کی جڑ اور بنیاد ہے شعائر کی حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت کے بعض انتظامات بھی مقصود ہیں اس لئے شریعت نے بعض افعال کو مصلحت انتظام سے اسلام کی علامات قرار دیے یا ہے جس نے لوگوں کو دوسرے کے اسلام کا علم ہو جائے اور احکام اسلام کا اس پر اثر ہو گیا جائے یہ علامات ہیں اور یہ ضرورت دین سے ہیں۔ یعنی جن کا جڑ دین ہونا خاص و عام ہر کسی کو معلوم ہے ضرورت بات کا وہ پہلو ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات کا سہرا ہو خواہ وہ انکارنا وکیل سے ہو یا بدولت وکیل کے وہ کارفرما ہو اور اس کا یہ خدا بھی نہ سنا چلوے گا کہ کھوکھ کا علم نہ تھا اختلاف شعائر کے مثلا کوئی مسائل دین و غیرہ کا انکار کرے وہ اصل لاطافی کا فرد ہو گا بلکہ اس میں یہ تفصیل ہوگی کہ اگر آیت قرآنہ سننے کے بعد انکار کرے تو کارفرما ہو گا ورنہ نہیں کیونکہ مسئلہ ان کا جڑ دین ہونا بالحق اللہ کو ضروریات میں سے نہیں اور انکار زیادہ تو کا واجب و غیرہ جڑ دین ضروریات سے ہے ان کا انکار مطلقاً کفر ہے یہاں یہ خدا بھی سمجھ نہ ہو گا کہ اس کے جڑ دین ہونے کا علم نہ تھا کہ خدا اللہ مطہر ہو (اگر واقعی اس کو علم نہ تھا) مگر یہ خدا تھا، مسوع نہ ہو گا حاکم اسلام اس پر کفر کا حکم لگا کر بیعت زہد و غیرہ کا حکم جاری کر دے گا ان یسکون لہ اسلم فی دار الحرب لم ھاجر لہ انکارہ لیل الھجرۃ لا یسکون تحفوا علوہ فی عدم العلم ۱۳ غرض حکمت انتظام دایرہ احکام کی

ہے۔ بعض اہمال کو شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شعائر نہ ہوں وہ ضروری نہیں ان میں ایک قصد حق بالقلب ہی ہے گو یہ شعائر اصطلاح میں سے نہیں دیا گیا ہاں اقرار بالظن شعائر میں ہے مگر کیا قصد حق ضروری بھی نہیں یہ عجیب مثال اس وقت ذہن میں آئی جس سے دہائی بخاری ثابت ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو شعائر میں سے نہ ہو وہ ضروری نہ ہو کیونکہ ایمان و اسلام کے لئے قصد حق بالقلب کی ضرورت ہر سب کا اتفاق ہے مگر اس کو شعائر میں اس لئے شمار نہیں کیا گیا کہ شعائر سے جو مقصود ہے یعنی ظہور ایمان و اسلام کا مقام اس سے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ قصد حق یقین کی کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی مگر ضروری ہے کہ تمام اہمال کی جڑ ہے بلکہ ایمان و اسلام کا مدار عقلی اسی پر ہے بدین قصد حق بالقلب کے عہدہ کوئی شخص مسلمان نہیں گناہ میں اس کو مسلمان کہا جاتا ہو یہیں یہ ہم لوگوں کی کوئی ہے کہ ہم نے ضرورت کو صرف شعائر تک محدود کر رکھا ہے اور جو اہمال شعائر میں سے نہ ہوں ان کو ضروری نہیں سمجھتے قصد حق کی مثال نے اس غلطی کا بھی طرح واضح کر دیا اور حکایہ کہ جو اہمال شعائر دین سے شمار کئے گئے ہیں ان کو شعائر اسلام صرف اس لئے قرار دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے درجہ سے ایک دوسرے کا اسلام معلوم ہو جاتا ہے اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شعائر نہیں وہ غیر ضروری ہیں تحت غلطی ہے مگر ولد کو اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ اس جہ سے بھی اکبر ہے کہ فضل ہے اور اس واسطے بھی اکبر ہے کہ وہ تمام فضائل کی جڑ ہے نیز تمام اہل و عوام کی اعتبار و انتساب کی بھی جڑ ہے اور اکبر میں وہ احوال ہیں یا تو مفسدات میں الا ضلک ہو مطلب ہے کہ اگر اللہ کی نعمت بہت بڑی چیز ہے یا مفضل علیہ کی طرف اضافت ملحوظ ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام اہمال سے اکبر ہے یہ تو آیت کی توجیہ تھی اب اس کی ضرورت کہہئے جس سے بہت لوگ غافل ہیں ہول تو لوگوں کو آج دین کا انجام ہی کم ہے اور جن کو ہے بھی تو وہ نماز فرض اور نوافل و مستحبات کا تو انجام کرتے ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل ہیں یہاں شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب تم کو یہ تسلیم ہے کہ لوگوں کو مستحبات کا انجام ہے اور مستحبات میں عبادت قرآن بھی داخل ہے اور عبادت قرآن کا بہت لوگوں کو انجام بھی ہے پھر یہ کہتا کیونکر ہو کہ ذکر اللہ کا انجام نہیں کیونکہ عبادت قرآن تو ذکر اللہ کی بڑی فرد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میری مراد ذکر عقلی ہے اور وہی اکبر کا مصداق ہے اس کا انجام بہت کم ہے دینی عبادت قرآن تو وہ ذکر کی ایک صورت ہے اس کے انجام سے یہ لازم نہیں آیا کہ ذکر عقلی کا بھی انجام ہے کیونکہ یہ ممکن ہے۔

ذکر اللہ ہی اصل مقصود ہے

فرمایا۔ مالک کو کسی چیز کی ہوں نہ چاہیے کوئی اوقی خرق کا معنی ہے۔ کوئی رقت قلب کی خواہش کرتا ہے کسی کو خلف و راست کی ترغیب ہے۔ کوئی جنت کو مقصود نہ کر اس کا طالب ہے حالانکہ کسی چیز کی بھی طلب ہوگی نہ کرنا چاہیے کیونکہ عہد کے معنی ہیں مالک کے سامنے سر جھکا دینے کے اور جو عزم ہو اس پر ہر وہ جہنم کوئی کر کے

عمل کر لینے کے۔ پھر عید ہو کر کسی چیز کی ہوس کرنا کہ مجھے یہ ملے وہ ملے۔ یہ ہوس حقیقت میں لڑائش ہے مالک پر اور یہ کیونکر جائز ہو گا کہ کوئی شے کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اللھم اسی اسطیق رحاک والحدۃ یہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سوال کی مثال ایسا ہے جیسے کوئی سوال کرے کہ فلاں صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی۔ اس پر وہ شخص بارغ میں جائے گا آزاد و بند ہے تو حقیقت میں وہ بارغ مقصود بالذات نہ ہوگا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں مگر چونکہ وہ بارغ میں نہیں گئے اس لئے اس کی تمت ہوتی ہے جو اس مقام پر رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں مقصود رخا ہے جس کو جنت پر مقدم فرمایا ہے۔ مگر چونکہ اس کا حصول جنت میں ہوگا۔ لہذا جنت کا بھی سوال کیا گیا حتیٰ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورحوان من اللہ اکبر یہاں پر رخا کو جنت سے اکبر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی چیز یہی ہے۔ پھر یہ کچھ بیان کیا کہ اس اکبر کی تفصیل کے لئے درمید بھی اکبر ہونا چاہیے سفرماتے ہیں واللہ کبر اللہ اکبر معلوم ہوا کہ وہ درمید کراٹھ ہے تمام احکام پر عمل کرنے سے۔ ذکر اللہ ہی مقصود ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

ترجمہ: بلکہ یہ آیت بہت سی واضح نکلیں جس میں لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔

تفسیری نکات

آیات بینات

اس میں صریح تفسیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے یعنی قرآن مجید آیات و نبات ہیں۔ ہر جود یہ کہ قرآن ایک چیز ہے مگر تحریر میں فرمایا آیات و نبات یعنی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جس طرح کے سیٹے سے تصویر فرماتا یا تو اس جہ سے ہے کہ قرآن مجید مشتمل ہے بہت سی آیتوں کو اور یا اس لئے کہ وہ بہت سے معجزوں کو مشتمل ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے حلقہ کر لیتے ہیں تو اس واسطے آیات و نبات فرمایا کہ ان نشانیاں ہیں اور ہیں کہا اسی صدور السین اوتوا العلم ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم عطا ہوا ہے چونکہ علم کے دوسرے ہیں علم الحقائق معانی ان لئے اس کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر علم امراء ہیں دوسری تفسیر علم خدائے حق میں اس وقت وہ تفسیر کرتا ہوں جس میں خدائے حق صراحت ہے کہ انہیں السین اوتوا العلم (دو لوگ ہیں جن کو علم عطا ہوا ہے) کے لفظ سے پتہ چلا ہے تو اس میں اس تفسیر کے موافق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اہل علم فرمایا ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهيَ الْحَيَوةُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ: اور دنیوی زندگی ہی نخر بھولہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت
جہاں ان کو اس کا علم ہوتا تو یقیناً نہ کرتے۔

تفسیری نکات

حقیقت دنیا

آیت میں دنیا کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا و ما هذه الحیوة الدنیا الاھو و لعب (دنوی زندگی
مصل لہو و لعب ہے) گو دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا صرف دو چیزوں میں ایک لہو اور دوسرا لعب کہ دنیا بھولہو
کے اور کچھ نہیں یہاں پر دو عقلوں کا استعمال کیا گیا ایک لہو اور دوسرا لعب اگرچہ یہ دونوں لفظ بظاہر بالکل مرادف
معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت ان میں قدر تفاوت ہے لعب کہتے ہیں کسی لغو و مہمل فعل کو اور لہو کہتے ہیں غفلت
میں ڈالنے والی بات کو حاصل یہ ہوا کہ دنیا میں وہ مصلحتیں ہیں ایک صفت مہمل ہونے کی جو سوجھ بوجھ غفلت ہونے
کی اول کو لعب فرمایا ہے اور دوسری کو لہو لیکن اس پر ایک شبہ پڑتا ہے دنیا کچھ اجزا اٹھا لہو و لعب ہو گئی تو لازماً با
کرمیج مخلوقات خداوندی ہے لہذا اور اصل مصلحت رہ جائے گی حالانکہ خداوند تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرتا
کہ وہ حکیم ذات ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے جو فضول ہو غفلت مستغنی عنی نہیں بلکہ ایک قسم کا جرم ہے علماء افریق
خود دوسرا اشارہ کرتے ہیں انھیں انھیں عیناً و انکم الیہ لا ترجعون کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے
کہ ہم نے تم کو یوں ہی مکمل پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لانے جاؤ گے (یہ احتیاج نام انکار ہی ہے
یعنی کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو مہمل اور لغو مکمل پیدا کیا ہے نیز ایک آیت میں ارشاد ہے وما خلقت
ہذا ماعطلاً (اے ہمارے رب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا) جواب شکار ہے کہ فی الواقع کوئی شے مخلوقات میں
سے مہمل نہ ہے کہ نہیں ہوتے لیکن ذرا انداز کیا مراد ہم ہے اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا
سے عقل قدرتی اند بھی حاصل ہوتے ہیں انسان ان کے متافع اور ضرر و نفع کو چمکا کرتا ہے یہ سب کچھ دنیا کے
متافع میں داخل ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان صحیح متافع میں سے بعض متافع کو جو کہ واقعی متافع تھے نظر انداز کر دیا
اور دنیا کے متافع کا انحصار صرف ان متافع کے اندر کر دیا جو کہ نفسانی سے لبرح ہوتے ہیں اگرچہ متافع سے
بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہم بدلتے دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ان سے فائدہ مند ہے۔ امام باقرؑ نے یہ لفظ ان کی

ہو سے وہ خط وافر طرح اور قابل قدر فائدہ تھا ہم بھول جاتے ہیں اور اس لسان کے ہاٹ صرف یہی فائدہ
 پہنچے ہیں جو چند روز کم کوٹھ ٹھس کا مزہ چکھا دیتے ہیں اور مقصود اصلی اور اس المقصد کو پھرا دیتے ہیں لذتوں
 اور دلچسپیوں کو ہی فائدہ اور نفع قرار دے لیا اور انہیں پر قناعت کر لیا مثلاً تو جہد اس شخص کی سی ہے کہ جو ایک
 دور دراز ریل کا سفر کر رہا ہے اور راست میں کہیں ٹیلی فون کی کھنٹی بجتی ہوئی سنے اور وہ پاں جا کر کھڑا ہو جائے اور
 اس کھنٹی کو حیرے لے کر گستاخ اور بجا مارے اور اس طرف گاڑی چھوٹنے والی ہوا لگنے نے بیٹنی دیا ہی ہو اور
 جب سے کہا جائے کہ اسے حکم گاڑی چھوٹنے والی ہے انہیں نے بیٹنی دیا ہی ہے تو وہ یہ کہے کہ کھنٹی تو اس کی
 ٹین میں مشعرہ آ رہا ہے جس تو اس کو ٹھیک چھوڑ سکتا چاہے گاڑی چلی جائے تو جس طرح اس شخص کو اس کھنٹی کی
 آواز اور لذت نے ایسا مست کر دیا کہ جب یہ ہوا کہ گاڑی چھوٹ گئی سڑک کو جو ہوا ہی طرح اگر آپ بھی اسی
 لذت و لذی اور دلچسپ کی دلچسپیوں میں جڑے رہیں گے تو آپ کا بھی انتہام یہی ہوگا کہ مقصود اصلی سے محروم
 ہو کر کوئی خط وافر حاصل کر نہیں گے تو دیکھئے تو رام پنچن کا اور ان میں ہونا یہ بھی مناخ کی غیبت میں داخل ہے
 لیکن بھروسہ کہ قدر و محنت و مساعی نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک ضروری اور قابل قدر منفعت سے
 غافل کر دیا اس طرح دنیا کی ہر چیز پر نفسہ عجم و مصالغ و مناخ سے لبرج ہے بہت و فضل کوئی نہیں مگر یہ وہ
 مقصود اصلی سے مانع ہو جائے تو اس وقت یہی فائدہ جن کو ہم نے مناخ و دغیبہ کا اصل اصول سمجھ رکھا ہے اور
 وقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں انہیں بود و لعب سے تعبیر کیا جاوے گا یعنی جس صورت سے تم دنیا کے ساتھ
 انعام رکھتے ہو اس صورت میں وہ تمہارے لئے بود و لعب سے زیادہ نہیں کوئی نفسہ اس میں بہت مصالغ و
 مناخ ہیں مگر وہ مناخ ایسے نہیں جن میں بڑ کر مناخ آخرت کو بھلا دیں جن مناخ کے لئے یہ دنیا و منج کی لگی
 ہیں ان کے اعتبار سے اس سے مصلحت کی کمی کی گئی ہے اور جو مناخ اہل ہوائے خود تراشے ہیں جو کہ دنیا میں
 مضار ہیں ان کے اعتبار سے اس کو بود و لعب فرمایا ہے جو حال یہ نہ آیا اگر بہت سے افراط کا سبب بن جاوے تو
 یہ بالخصوص ہے چنانچہ مقابلہ میں اس کے فرماتے ہیں کہ ان السلاسل الاضواء طبعی الحيوان (اصلی زندگی آخرت
 ہے) اس طرف تو دنیا کو بود و لعب سے تعبیر فرمایا اور اس طرف دارۃ آخرت کو حیوان سے تعبیر کیا کیونکہ بود و لعب
 یا اعتبار اپنے ثمرات کے مثل مردہ ہیں اور موت ثمرات دہل ہے موت دنیا کی بخلاف دارۃ آخرت کے کہ اس کو
 حیات کہتے ہیں امر و زندہ سے تعبیر کیا کیونکہ اس کے ثمرات زندہ اور باقی رہنے والے ہیں اور حیات ثمرات
 دہل ہے حیات آخرت کی انفراد آخرت خود بھی زندہ ہے باقی فائدہ دغیبہ یا اصل ثانی مردہ ہی ہیں زندہ فائدہ کو
 چھوڑ کر مردہ فائدہ کو کیا کریں گا مادہ ج کو چھوڑ کر بیکار شے کے پیچھے جانا اگر حالت نہیں تو اور کیا ہے چنانچہ
 آگے اشارہ فرماتے ہیں کہ لو تکلموا بطلعون کاش کہ یہ لوگ اپنی اپنی مصلحتوں کا احساس کرتے اور دغیبی
 مصلحتوں کو جان پہچانتے سمجھتے کہ یہ دنیا اور اس کے لواحق خفت و محنت و مساعی ہیں اور آخرت اور اس کے مصلحتات

نفع رساں اور راحت بخش ہیں یہاں پر استہلال کیا گیا ہے حرف لو کا جو کہ ان کے واسطے بھی آتا ہے اور یہاں بھی
مستحق ہیں تو اس سے اتنا اوجہ کی شفقت و رحمت متخرج ہوئی ہے کہ جیسے ایک شفیق آپ اپنے بچے سے یہاں کی باتیں
کرتا ہے اور محبت میں اگر بچے کے ساتھ خوشگوار تو طمان جاتا ہے بلاشبہ ای طرح خداوند تعالیٰ کی ذات سے کسی امر
کی قناعت یا نکل مستعد ہونے کی شان کے خلاف ہے کیونکہ آرزو ہمیشہ اس کی چیز کی کی جایا کرتی ہے جو حاصل نہ ہو
اور خود اس کے نفع کا دعویٰ ہو اور خداوند تعالیٰ قادر تعظیم اور مالک کل حق ہے اس کے واسطے کوئی شے ایسی نہیں جو
حاصل نہ ہو اور یہ وہ نفع کا دعویٰ نہیں بلکہ آرزو کیسے کرتے لیکن پھر جو اس کے محض اپنے بندوں کی ہمدی کی خاطر
ان کے خلاف کے موافق ان سے معاملہ فرمایا جس سے غرض و مقصود محض تفریب و تہنیم ہے اور اس تہنیم کی وہ
صورتحیں ہیں ایک یہ کہ تم ہمارے موافق ہو جاؤ اور یہ کہ تیرم ہی تمہارے موافق ہو جائیں کیونکہ تم میں باقی
قابلیت و استعداد نہیں کہ تم ہمارے موافق ہو یا ہم سے قریب ہو سکو لہذا چلو ہم ہی تمہاری خاطر تمہارے موافق ہو
جاتے ہیں جن مواقع پر قرآن شریف میں الفاظ ضمنی وترقی مستعمل ہیں ان سے ضمنی ترقی متخلی مراد نہیں ہوتی۔

دنیا کے مذموم

پہلے تو یہ مرض بیان فرمایا کہ انسان غیر ضروری امور میں مشغول ہے اور غیر ضروری امور کی سب سے
بڑی فردیہ ہے کہ دنیا میں اس کو انہماک ہے اس لئے سب سے پہلے اس کی مذمت بیان فرمادی اور اس کے بعد
امر ضروری یعنی دارا آخرت کو ذکر کر دیا کہ اگر آخرت میں مشغول ہوتا چاہیے تاکہ اس انہماک کا ازالہ ہو سو پھر
ضروری کے ترک کرانے کی دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ اس مذمت کو بجا دے اور اس سے بچا یا جاوے مگر
ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ مشغلہ ضروری بچتا بھی ضروری ہے ورنہ یہ محض اس غیر
ضروری کو بگاڑ کے دوسرے غیر ضروری میں جھکا ہو گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر ضروری سے بچا یا جاوے اور
ضروری کی طرف متوجہ کیا جاوے یہی دوسرا طریقہ جو علم و احسن ہے یہاں احتیاد کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا و ما
ہذہ الحیوة الدنیا الا لہو و لعب کہ نہیں ہے یہ دنیا مگر لہو و لعب فصول و بکار ہے۔ دیکھئے صرف اتنے
ہی پر اکتفا نہیں کیا کہ حیات دنیا کی مذمت کر دیں آگے فرماتے ہیں وان الدار الاخرة لہی الحیون اور
بلکہ دارا آخرت ہی حیات ہے یعنی زندگی تو واقع میں آخرت ہی کی زندگی ہے دنیا کی کیا زندگی یہ تو اس کے
سامنے بالکل بچ ہے تو مذمت دنیا کے بعد آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا اس اسلوب ہی سے کچھ میں آگیا ہو گا
کہ یہ مرض ایسا ہے جس کا مریض دائم المرض ہے جس کو آج کل کے جاہلہ و دائم المرض کہتے ہیں۔

غرض دنیا و مذموم ہے جو غفلت میں ڈال دے۔

چوسٹ دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزان

یعنی دنیا کے کچھ ہی خدا سے قائل ہوئے گو نہ کہ اہل دولت اور چنی کو ایسی ہی دنیا والوں کو کہتے ہیں۔

اہل دنیا چہ کہیں اچے نہیں لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ

(دنیا دار خود بڑے ہیں یا چھوٹے سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت یہاں پر ایک سال ہے وہ یہ کہ سب اہل دنیا پر لعنت کیے کروئی جواب یہ ہے کہ اہل میں یہ ترجمہ ہے ایک حدیث کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہنا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والاہ و عالم او معلوم یعنی رحمت سے دور ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہے مگر خدا کا ذکر اور اس کے ساتھ صلہ رکھنے والی چیز یعنی ذکر اللہ اور اس کے مقدمات و متعلقات اور عالم و معلوم کو تو خدا کی رحمت سے دور نہیں ہے باقی سب رحمت سے بیحد ہیں اور واقع میں یہ استثناء منقطع ہے کیونکہ دنیا کے مفہوم میں ذکر اللہ اور عالم و معلوم پہلے ہی سے داخل نہیں تو لعنت یعنی بھرنے رحمت (رحمت سے دوری) کا حکم خاص اہل پر کر رہے ہیں جن کو دنیا سے قطع نہ ہو چنانچہ قرین اس کا وہ شعر ہے جو بعد میں کہتے ہیں

اہل دنیا کا فراں مطلق اہل روز و شب و رزق ذوق و درہنہ جادو

(صرف کفار اہل دنیا میں رحمت اہل ذوق ذوق ذوق ذوق میں گرفتار رہتے ہیں اس پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ تو لعنت سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہاں سب اہل دنیا کو گرفتار کیا مگر ایک بزرگ نے اس کی ثواب تو یہ فرمائی جس کے بعد یہ قرین ہو گیا بعد از رحمت کے نکل کا وہ تو یہ فرمائی کہ اہل دنیا مبتدا اور کافران مطلق فخر نہیں ہے بلکہ اہل دنیا فخر مقدم ہے اور کافران مطلق مبتدائے سفر ہے یعنی جہ کا فراں مطلق ہیں وہی اہل دنیا ہیں مومن اہل دنیا ہے ہی نہیں کیونکہ ایک حدیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ متعلقات رکھنے والے انہوں نہیں ہیں کہ مومن ایسا ہو گا جو خدا کے ذکر سے کچھ بھی ملاوہ نہ رکھتا ہو گا۔ فرض وہی دنیا مذہم ہے جو آخرت سمجھنے والوں کے مقابلہ میں ہوائی اسباب دنیا تو اس میں حدیث نے دو قسمیں کر دی ہیں ایک وہ جہاں آخرت میں کچھ دخل اور اس سے قطع رکھتی ہوں اور ایک وہ جہاں آخرت میں اصلاً دخل نہ رکھتی ہوں تو جو دنیا آخرت میں دخل نہیں رکھتی یہ حقیقت میں دنیائے گھبراہٹ اور مذہم ہے اور اسی کو بدو و صلب فرمایا گیا ہے تو حق تعالیٰ نے اس مقام پر فیصلہ فرمادیا ہے کہ ایسی دنیا تہجد ہونے کے قابل نہیں بلکہ تہجد کے قابل تو آخرت ہے اسی کو ارشاد فرماتے ہیں

وان اللہ والاعصر لہی الحیوان کہ حیات آخرت ہی سر پر حیات ہے جس میں دھڑکا صیفا متوال کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ عرض تھا ہمارے اندر جس کا حق تعالیٰ نے کس طرف سے فیصلہ فرمادیا ہے کہ دنیا آخرت والوں کے حالات یعنی بدو و صلب ہونا اور حیات کامل ہونا بتا رہے تاکہ دونوں کے حالات سننے کے بعد ہر مقلد نہایت آسانی سے خود ہی فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون تہجد کے قابل ہے اور کون عدم تہجد کے قابل اور یہ حالت تلا کر بھی بتا دیا کہ جس طرح بعض کام جن کی صورت دنیائے گھبراہٹ اور دخل رکھتے ہیں آخرت میں واقع ہیں دیا نہیں ہیں کیونکہ وہ بدو و صلب نہیں اسی طرح اس کے مقابلہ آخرت کا کام جو صورت میں آخرت کے

جس اور رائج میں دنیا کے لئے ہیں وہ آخرت نہیں ہیں۔

کلید دروازہ دست آں نواز کہ در چشم مردم گذاری درواز
(یعنی دروازہ دروازہ کے دروازہ کی گئی ہے غلوگوں کو کھانے کے لئے دروازہ کی جائے)

ان الدار الاخرة للہی الحیوان سے ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت سراپا صراط ہے کیونکہ دروازہ مستقل میں ان جیسے مصدر سے یہ ایسا ہے کہ جیسے ذی عدل اور اگر ملت بھی ہو تو ہمیں ذی حیات ہوگی جس وہاں کی دروازہ اور اس کی زندگی ہوگی وہاں کی گائیں کی نعمتیں یہ ہیں کہ درخت گائیں گے اور پھر اس لئے کہا کہ کلام میں یہ بھی احتمال ہے کہ الدار کا مضاف مقدر ہو یعنی حیوان الدار کا خزانہ یعنی ذاتی جنت کا بیان خود حدیث میں آیا ہے اور وہ ظاہر حقیقت پر محمول ہے جسکی صورت کا مسلک ہے بعض اہل ظاہر فنگ ہیں وہ کہتے ہیں کہیں جنت مثل ہونے والے کی ہوگی جیسے ہے جان تصور کا کہہ دیتے ہیں کہ اسکی جھاب بال چڑے گی۔ یہ حیات کے قائل نہیں مگر یہ محض تاویل ہے صورت کا قول نکاح اور خصوص سے متعلق ہے ان کے نزدیک دروازہ بھی اسی حیات ہوگی دلیل یہ ہے کہ اہل حق یہاں سے کی نواز میں اور بھی آ جا رہی ہے ان حیات کے پائے جاتے ہیں نیز بعض اہل کشف نے جنم کی شکل کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل اڑھنے کی ہی ہے اس کے بیٹے میں ساپ چھو سگھو رسہ وغیرہ ہیں مگر جنم اڑھنے کی صورت ہے اس سے ایک حدیث کے معنی ملتا ہیں کہ کھجوریں آ جاویں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنم میں ان قیامت میں لائی جاوے گی جس کی ستر بزرگائیں ہوں گی اور ہر ایک کو ستر بزرگ فرشتے چکڑے ہوں گے مگر پھر بھی ظاہر سے ملتی جاتی ہوگی اور کوئی ہوگی اور اہل حق حریہ پکارتی ہوگی اس کے معنی صورت کے قول پر اس طرح کھجوریں آتے کہ چونکہ وہ ذی حیات ہے اس لئے اس جنم کے آثار اس سے پائے جاویں گے بات یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو جس سہولت سے اہل باطن سمجھتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے اور چاند ہونے کی صورت میں اس کا اثر فرحت میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اہل باطن کے مسلک پر برائی کی فرحت صائمین کو بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ جب شی کے گے باب ارباب ذی حیات ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں گے ہی مگر وہ دروازہ بھی پھر ذی حیات ہونے کے خوش ہوگا اور پھر تک کے چاند ہونے پر خلاف عادت ہونے کے خیال سے قہر نہ کیا جو دے کیونکہ خلاف عادت ہوگا اور پھر تک کے لئے اہل جان چاند بن جاتی ہیں کہ کڑکاس کے طریق خاص سے نکلتا ہے ایسے ہی دروازہ ہوگا اور یہ قہر ایسا ہی ہے جیسے ایک طہر نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں دروازہ کی ضرورت کے واسطے کی گائیں کہاں سے آئیں گی جواب یہ ہے کہ نہاں میں دروازہ حق میں سے نکلتا ہے اور خدا ہی ہیں اگر تپا کہہ رہاں وہ بھی خاصیت میں ایک بڑا حق ہوگا اس میں دروازہ پیدا کر دیا جائے تو کیا قہر کی بات ہے اس طرح جیسے یہاں چاند پر چاند پیدا کئے ہیں یہاں بھی پیدا کریں تو کیا قہر ہے لہذا جنم پہلا میں چاند پر حیات کل کا وعدہ ہے چنانچہ فرماتا ہے خدا برہم ہائے گا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ

لَكَنَّ الْمُحْسِنِينَ

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری راہ میں سختیوں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت کے) راستے ضرور دکھا دیں گے اور یہ ملک اللہ تعالیٰ کی (رضا و رحمت) اپنے عطا فرمائے والوں کے ساتھ ہے۔

تفسیری نکات مقصود و طریق

اور یہ ظاہر ہے کہ ہر طریق کا ایک ملنا ہوتا ہے جس پر سر ختم ہو جاتی ہے جب کوئی سڑک بنا رہے تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں سڑک ختم ہو جاتا ہے اس طرح طریق الہی کی بھی کبھی انتہا ہوتی چائیں جس پر پہاڑ، تنہی ہو۔ یعنی کوئی مقصود ہونا چاہیے جس پر پہنچنے کے لئے ان راستوں کو طے کیا جاتا ہے ہر بندہ کہ لہذا یہم سبلا (ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر ہدایت طریق کا وعدہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہاڑ وہ کرنے والے کے لئے حق تعالیٰ اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔

اور مقصود تک پہنچنا ہدایت کے لئے لازم نہیں۔ کیونکہ ہدایت بھی امداد طریق کی صورت سے ہوتی ہے کہ راستہ نکلا دیا اور کہہ دیا کہ اس سڑک کو چلے جاؤ اور کبھی ایصال کی صورت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص خود ساتھ ہو کر منزل تک پہنچا دے جب ہدایت کی دو صورتیں ہیں تو لہذا یہم سبلا (ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر ہدایت طریق کا وعدہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہاڑ وہ کرنے والے کے لئے حق تعالیٰ اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔

اور مقصود تک پہنچنا ہدایت کے لئے لازم نہیں کیونکہ ہدایت بھی امداد طریق کی صورت سے ہوتی ہے کہ راستہ نکلا دیا اور کہہ دیا کہ اس سڑک کو چلے جاؤ اور کبھی ایصال کی صورت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص خود ساتھ ہو کر منزل تک پہنچا دے جب ہدایت کی دو صورتیں ہیں تو لہذا یہم سبلا (ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں) میں بظاہر راہوں کا کھول ہونے کی وجہ سے مقصود تک پہنچانے کا بھی معنی نہیں مگر تحقیق کے کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مقصود تک پہنچانے کا بھی وعدہ ہے کیونکہ اس میں حق تعالیٰ نے ہدایت کو مقصود ہونے کی طرف جادوا سے متحدی فرمایا ہے اور سب تصریح تحقیق اس صورت میں ہدایت کا مدلول و اصول

ی ہوتا ہے ایک مقدس تر ہو اب دوسرا مقدس ہو رہا کہ مقصود کیا ہے تو جو لوگ آیات و احادیث پر غور رکھنے والے ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ مقصود قرب حق جل و علا ہے۔

اصل مطلوب رضائے الہی ہے

وَاللّٰمِیْنَ جَاهِدُوا الْاِیْمَنَ لِنَهْدِیْهِمْ سَبِيْلًا

اور نکاہ ہے کہ یہ جاہد ارادہ و طریق نہیں ہے کیونکہ اس میں مجاہدہ شرط نہیں بلکہ ایصال الی مطلوب ہے اور مطلوب ہے ہر ضابطہ رضا کا ماننا ثابت ہو گیا اور اصل مطلوب یہی ہے۔ واللہم جاهدوا الیمنہ لِنَهْدِیْهِمْ سَبِيْلًا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقت و مجاہدہ کرتے ہیں ہم وہی لوگ ضرور ان کو اپنے راستے بتا دیں گے۔

مجاہدہ و مشقت پر وعدہ ہدایت ہے

دیکھئے مجاہدہ و مشقت پر وعدہ ہدایت ہے یہ تو ابتدائی حالت ہے اور انتہائی ہے وان السعۃ لیسع المحسنین یعنی وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی کاروں کے ساتھ ہے۔ الیصل آپ کی طرف سے کہو طلب ہونا چاہیے۔

وصول میں دیر نہیں لگتی

وَاللّٰمِیْنَ جَاهِدُوا الْاِیْمَنَ لِنَهْدِیْهِمْ سَبِيْلًا مجاہدہ سے مراد فوج و گروہ کا احتجاجی و کوشش حق تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق و ناکامی پر توجہ نہیں پیدا کرو و پھر چلا شروع کرو گناہ اور گنہگار کو راغ سے نکال کر پیکر داس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی ذرا پھر امتحان الہی کے کر کے کچھ لوگوں کو فرماتے ہیں۔
فہم و خاطر نیز کروں بھستہ راہ جز شکتی کی تعمیر و فضل شاہ

سُورَةُ الرُّومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ

هُمْ غٰفِلُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ: یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

تفسیری نکات

یہ آیت کفار کے لئے مخصوص ہے

وعدا للہ لا یخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

فرماتے ہیں کہ یہ (کفار) مذکور ہوا جو ایک ٹہنی کوئی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں کرتے۔ اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کا کوئی انکار نہ کرے۔ مگر اپنے بھی بہت لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں چنانچہ ان کے بطور خدا کا کہہ فرماتے ہیں۔

ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

یہاں یہ کہ لا یعلمون کا مطلق نہ کہ نہیں مگر مقام کا منتہا یہ ہے کہ مطلق وہی ہے جو پہلے ذکر ہے یعنی لا یعلمون ان اللہ لا یخلف وعدہ۔ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔

اور یہ حالت ٹھیک ہے اس لئے چاہت کفار سے مخصوص ہوئی آگے لڑاتے ہیں

یعلمون ظاہر امن الحیوة الدنیا یہ لوگ جانتے ہیں ظاہر حیات دنیا کو۔

اس کا مخرج اگلی وہی ہے جو پہلے لا یعلمون میں ذکر ہے اور اس آیت کو اگلی سے ربط نہ ہو گا اور نہ تیسری بھی مستلزم ہو گا۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ يَتَفَرَّقُونَ ۖ فَلَمَّا أَذَيْنِ أَصُورًا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمِمَّنْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝

ترجمہ: قیامت جب قائم ہوگی تو لوگ جدا جدا ہو جائیں گے جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ جنت میں سرور ہوں گے۔

تفسیری نکات

مومن و کافر کی تفریق

یہ جدا جدا ہونا بھی حضور نبی کے نور مبارک کا ایک ثمرہ ہے کیونکہ ایمان و معرفت و اعمال صالحہ کا حصول آپؐ کی برکت سے ہوا اور ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے حقوق کے دوہرنے ہو گئے بعض مومن بعض کافر۔ تو اس تفریق کا اصل نکتہ ابھی تو رہا ہے۔ اسی تفریق کے ظاہر کرنے کے لئے قیامت قائم ہوگی تو دراصل حقیقی قیامت آپ ہی کی ذات ہے اور مرنے کی قیامت اس کا ایک ثرا اور مرنے والے شہوتی میں ایک جگہ جان فرمایا ہے۔

۔۔۔ صد قیامت ہوا محمد جہاں

اس لئے حق تعالیٰ نے یوم تقوم الساعة یومئذ یطس المعرکون فرمایا کہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا و یوم تقوم الساعة یومئذ یطرقون۔ یعنی گویا جس دن قیامت ہوگی اس دن عظیم ہمدید ہو جائیں گے گرسب کا یکساں حال ہوگا جس دن قیامت آئے گی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ فاصحاب الیمین اصحاب السعداء و عملوا الصالحات فہم فی روضة یحبرون۔

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے فضائل کے ہیں وہ ایک بڑے باغ میں خوش کئے جائیں گے۔

بحرہ و ن کی تفسیر

یوم تقوم الساعة کے بعد سبب جزا یا عتاب قبول کے لئے مقرر کیا گیا تھا روضۃ میں تھیں تعظیم کے لئے ہے یعنی بڑے باغ میں خوش کئے جائیں گے۔ بحر و ن اصحاب سے ہے جو باہر افعال کا مصدر ہے۔ بمعنی سر جس کے بہ تکلیف معنی دردناکوار کے موافق یہ ہوئے کہ وہ بڑے باغ میں سرور ہوں گے کیونکہ سرور بھی لازم نہیں تھی یہ دیکھتے حق تعالیٰ نے اس مقام پر نظر جان نہیں فرمایا کیونکہ طرح لازم ہے اس کے معنی یہ ہوتے کہ ایمان والے جنت میں خوش ہوں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر طبعی خوشی انسان کو ہو سکتی ہے اس قدر ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ سو طبعی خوشی پر زیادتی سمجھ میں نہ آتی۔ مگر ان سے یہ بات بتلا دی گئی کہ ان کو طبعی خوشی سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی کیونکہ ان کو خوش کیا جائے گا یعنی ان کو خوش

کرنے کا احترام ہو گا کوئی خوش کرنے والا ان کو خوش کرے گا۔

جیسا کہ علماء نے یہی نکتہ مطہرہ میں بیان کر دیا ہے کہ ازواج مطہرہ کے حق یہ ہیں کہ ہم نے ان کو پاک کیا ہے صرف یہی نہیں کہ وہ خود بخود پاک ہیں کیونکہ جو پاک کی خود بخود حاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے بد بختی اگر ایک کپڑے کو دن رات نہر میں ڈالے گا بھی خود بخود پاک ہو جائے گا مگر جو نئی اس بخت حاصل ہوگی کہ اس کو کسی شخص کے سپرد کیا جائے اور وہ پانی میں داخل کر رکھ دے اسے کوٹ چید کر صاف کرے وہ صرف نہر میں ڈالے کہ کتنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہی نکتہ بصیرون میں دو مسکن ہے یعنی یہی صرف نہیں کہ وہ خوش ہوں گے بلکہ خوش کئے جائیں گے اور ان کو حق تعالیٰ خوش کریں گے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ ان کی عظمت کے مواضع ان کو ہی ہوتی خوش بھی عظیم ہوگی اگر فرق ہوگا کہ حق تعالیٰ کی عظمت تو باطنی بھی غیر متناہی ہے اور اہل جنت کی خوشی اگرچہ باطنی متناہی ہوگی مگر لا منف عند حد کے اعتبار سے اور اہل جنت کی غیر متناہی ہوگی اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عظمت الہی داخل حیثیت نہیں اور عظمت و مراد اہل جنت داخل حیثیت ہے یعنی حق تعالیٰ کے ارادہ اختیار کو اس میں داخل ہے اور عبادت کی لا متناہی باطنی حال اور لا منف عند حد جولو۔ غرض غیر متناہی دونوں ہیں ایک غیر متناہی باطنی اور غیر متناہی بعضی لا منف عند حد

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نے الاملاء و رک کی تفسیر بھی یہی کہی ہے کہ عیون اہل جنت داخل مراد اہل جنت القدوس ہے اگرچہ متعلق کوئی بھی نہ ہوگا وہ نہ ہوں اس تو جہ کے بظاہر اس مانگی پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل جنت داخل جنم کے طور کے ساتھ الاملاء و رک کا کیا معنی؟ کیونکہ بظاہر اس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ اہل جنت اور عیون اہل جنت کے مگر جب کہ چاہیں حق تعالیٰ تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید بھی نکالے بھی جائیں گے مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب تفسیر فرمائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ عیون اہل جنت ہیں گے مگر خدا جب چاہے تو ان کو نکالے پر بھی قادر ہے مگر کیا کیا بھی نہ جائے گا تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگر خدا تعالیٰ اس پر بھی نہیں بلکہ یہ سب اسی کی حیثیت سے ہو گا داخل نہ رہیں۔

فضل و رحمت

اس آیت میں ایمان و اعمال صالحہ کا ثمرہ مذکور ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت میں داخل ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ بغیر انبیاء علیہم السلام کے نہیں معطوم ہو سکتے اسی لئے حق تعالیٰ نے ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تا کہ لوگوں کو ایمان و اعمال صالحہ کا راستہ بتا دیں اور اس وقت اول تو کسی اور نبی کی شریعت موجود نہیں اور اگر پہلے انبیاء علیہ السلام سے کسی کی کوئی شریعت ہے بھی تو معروف ہے جس کا وہنا نہ ہوتا ہمارے ہے مگر اگر غیر معروف بھی ہوتی تو منسوخ بھی۔ اس لئے اس وقت ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر حضور وقریب نہ لاتے تو ہم اس دولت سے باطل ہر دم رہتے حق تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہمارے لیے ہوا کہ آپ کی رحمت سے ہم کو اس دولت سے

مرفر فرمایا اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے بطریق امتحان اسماں جٹا کر جاہا قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے کہیں فرماتے ہیں و لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لہم الشیطان الاغویلا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے و لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکم من الخسیرین

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا فِيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۷﴾

ترجمہ: اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارے جس کی وہیاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میںاں بڑی شکیں محبت اور دھردلی پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔

تفسیری نکات

نکاح کا اصل موضوع

یعنی ازدواج کو پیدا کیا تاکہ تم کو ان سے سکون تکب حاصل ہو۔ یہ نکاح کا اصل موضوع ہے یعنی سکون حاصل ہونا یا قیامت وغیرہ یہ سب فرما ہیں۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور تمہارے درمیان محبت اور دھردلی پیدا کی یہ بھی دلائل قدرت میں سے ہے کہ جو دو شخص بھی ایک سعادت پہلے اجنبی شخص تھے اب ان میں نکاح کے بعد کسی محبت ہو جاتی ہے کہ دوسرے تعلقات میں انکی غیر نہیں ملتی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کو سفید اسر سے بیان نہیں کیا کہ تم کو ان میں سعادت و رحمت کا پوتا ڈرکنا چاہئے بلکہ سفید خیر سے بیان فرمایا کہ تم نے تمہارے درمیان خاص تعلق پیدا کر دیا یعنی تم نے تمہاری مدد کی ہے بدوں تمہاری مدد کے اجنبیت میں ایسا تعلق نہیں ہو سکتا تھا اور یہاں سعادت و رحمت دو لفظ اختیار کئے گئے اس سے مطلب یہ ہے کہ اس تعلق میں بھی سعادت کا لقب ہوتا ہے بھی رحمت و دھردلی کا چنانچہ ابتدا میں عموماً محبت کا لقب ہوتا ہے اور ابتدا میں رحمت و دھردلی کا اور اس عنوان میں غموروں کی اس شکایت کا بھی جواب ہو گیا جو غموروں کو مردوں سے اکثر ہوا کرتی ہے جب نکاح کو چند سال گزر جاتے ہیں تو غمور جس مردوں سے کہا کرتی ہیں کہ اب تمہارے دل میں دھردلی ہو گئی محبت نہیں رہی جھکی شروع میں تھی اب وہ دھول اور غمخا اور جوش عشق نہیں رہا اس شکایت کا غلط جواب ہے اور اگر مرد جواب دے کہ ہاں تو یہاں کا عمل ہے مردوں ہاں ہوں تو شکایت بڑھے گی مگر اس اعتراض کو بھی تسلیم نہ کرے گا وہ اس کا یہ جواب دے گا۔

جوش کا کم ہونا کمال محبت کی دلیل ہے

کہا کہ یہ ہے کہ قدرت کے بعد جوش کم ہو جاتا ہے مگر جوش کا کم ہونا ذیل محبت کی دلیل نہیں بلکہ کمال

محبت کی دلیل ہے کہ کچھ جوش خود نقص کی دلیل ہے نہ کہ خود بڑا ہے، جب تک جوش رہتا ہے یہی ہے اور جب کم ہو کر سکون ہو جاتا ہے اس حالت تکلف ہیں کہ بڑا یا چمک گئی اسی لئے انبیاء اور کاشفین میں کیفیات کا جوش کم ہوتا ہے اور متوحشین میں ان سے زیادہ اور جھٹ بھوں میں تو سب سے زیادہ جوش ہوتا ہے مگر سب جانتے ہیں کہ انبیاء، شیعہ اسلام کامل ہیں تو ان کی محبت بھی سب سے کامل ہے مگر وہاں جوش نہیں جس کی طرفوں کو کچھ لینا چاہیے کہ یہی ان کے پرانے ہو جانے سے اگر مرد کا جوش کم ہو جائے تو یہ محبت کے کم ہو جانے کی دلیل نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے کہ محبت کامل ہو گئی ہے مگر رنگ بدل گیا ہے پہلے محبت و عشق کا رنگ تھا اب رستہ اور دلی کارنگ ہے پہلے محبت تھی مگر کسی قدر تکلف اور اہمیت تھی اب باقی ہے تنگلی ہے کہ ایک دوسرے کا امرا اور صاف اور راحت و کم۔

شریک ہے کہ یاد کا قلب ایک جان ہیں یہ کچھ ہے نہ موت و حیات و انفس کے اختیار کرنے میں اس کے بعد اور مثلاً ہے ان فی ظلمک لایفیت قوم بھٹکروں۔ کہ ان میں لوگوں کے لئے دلائل قدرت ہیں جو صوفی اس تکم لیتے ہیں۔

معاملہ نکاح میں دلائل قدرت

اس میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سے وجود صالح پر استدلال ہوتا ہے اس طرح کہ کچھ محبت اور مرد و زون انسان ہی ہیں مگر دونوں میں کس قدر تفاوت ہے کہ مرد کی حقیقت اور طاقت جدا ہے مرد سے بچ نہیں پیدا ہو سکتا عورت سے بچ پیدا ہوتا ہے مرد کو مرد سے وہ راحت اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو عورت سے حاصل ہوتا ہے تو ایک ہی اور اس کے افراد میں ایسا تفاوت ہے اور اس میں مصالح کی استعداد و طاقت بدول صالح حکیم کے نہیں ہو سکتی اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی صالح ضرور ہے ایک امرانی کہتا ہے البعرة لعل علی البعور والا ضریر لعل علی المسیر فاما لسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاء تکلف لایبدلان علی الطیغ البعور۔ کہ ذات کی عقلی دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اذیت کیا ہے اور قدم کا نشان دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گناہ ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

اچھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہے دیجیے شوقی عقل پاکی

تو یہ بڑے بڑے ستاروں اور چاند سورج والا آسمان اور یہ کشادہ اور فراخ سرکوں والی زمین اپنے صالح حکیم کے وجود پر کچھ کڑواہٹ نہ کرے گی ضرور کرے گی بھکانہ انداز ایک چال چوٹی کیسی عجیب بات کہتا ہے کہ جب آقا صوفی پر دلالت کرتے ہیں وہاں دیکھ کر تم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں آگ ہے نشان قدم دیکھ کر یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی ضرور گیا ہے اور ایک ٹیس ٹیس صدا دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا کھانے والا کوئی ضرور ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نشان قدم خود ہی بن گیا ہو گا۔ یا یہ مکان خود ہی تیار ہو گیا ہو گا پھر حیرت ہے کہ کتنا بڑا آسمان اور یہ پہاڑ اور زمین دیکھ کر اور اس کے نظام مکمل کا مشاہدہ کر کے تم کو اس کے صالح کا علم نہ ہو اور یوں کہو کہ یہ خود ہی اپنی طبیعت سے بن گئے ہیں اس کو کوئی مائل تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ ایک بدوی بھی اس خیال کو دلیل سے باہر کر دیتا ہے۔

مصنوعات سے صنائع پر استدلال کرنا فطری امر ہے

جس سے معلوم ہوا کہ مصنوعات سے صنائع پر استدلال کرنا فطری امر ہے اور قرآن میں جاہلادی فطری دلیلیں سے لورتو حییٰ صنائع پر استدلال کیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر بھی اس پر صحیحی لگی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے تہدیدی جنس میں سے وہیں بنائی ہیں۔ اگر غور سے کام لواتو اس میں تمہارے لئے دلائل قدرت ہیں اور یہی وہ فطری امر ہے جو جتنا حق است میں خوب کے اندر چست کر دیا گیا۔

کلاچ میں آیات کثیرہ

اب شاید کسی کو یہاں یہ سوال پیش ہوا کہ کلاچ میں آیات کثیرہ کہاں ہیں جو کہ ان فسی ذالک لایست لغوم بطحکون میں میڈیکس سے معلوم ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دنیا میں لاکھوں ہزاروں میاں بنی ہیں جن میں ہر فرد کا جو دور اس کی باطنی محبت صحت و درست الگ الگ دلیل ہے جو مجموعہ کر بہت سے دلائل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی میاں بنی کو لیا جائے تو طوطاں میں بھی بہت سے دلائل ہیں کیونکہ کلاچ سے انسان کے لئے ایک نیا عالم شروع ہو جاتا ہے جو ہر شخص کی زندگی کا اوراق اندوختے ہیں ان میں شخص نے کسی بیکوہر پانچ سال کی عمر میں دیکھا تھا وہ اس شخص کو کلاچ کے بعد اس حال میں دیکھے کہ وہ مگر کارسار بنا ہوا یعنی بچوں کی پرورش کردہ ہے تو وہ ہرگز نہ کہے گا کہ یہ وہی ہے جو میرے سامنے تھا پھر اگر تھا پھر لوگوں کے حملانے کے بعد اس کو بڑی محبت ہوئی کہ اندک کھاتے کیا ہو گیا۔

ترجمہ: آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے جوڑے بنائے۔

عورت باورچین نہیں

فرمایا عورت باورچین نہیں جیسی پہلانے کے لئے ہے قرآن میں لیسکھو آیا ہے اگر وہ کھانے پکانے سے انکار کرے تو ان کو قدرت ہے۔ شوہر بزرگ نہیں کر سکتا۔ خداوند کو یہ حق نہیں کہ اس کو ذلیل کرے۔

مودۃ ورحمۃ کا مفہوم

ایک سند منفق میں فرمایا کہ یہ ہیں کے باب میں جو ارشاد و جعل بینکم مودۃ ورحمۃ ہے میں اس کے حلقی کہا کہ میں کہتے ہیں ایک تہ جنلی کا اس شدتہ جوش فزائ کا لقب ہے یہ حاصل ہے صحت کا یہ لگی لذت میں کی ایک فرد ہے مگر عرف مذکور میں اس محبت کہے نہیں اس کا مفہوم نہیں ہے صحتہ تمہاری ہے صحتہ تمہاری ہے۔

زوجین میں محبت کا نباہ دامن نہیں

حق تعالیٰ نے زوجین کے حلقی فرمایا و جعل بینکم مودۃ ورحمۃ کے صحت کو اس لئے بوجایا کہ زوجین میں محبت کا نباہ دامن نہیں ہے بلکہ اس کی تہ یہ حالت ہے کہ اگر ماں ہے ماں ہے دیکر لئے ماں

اور کسی کو بہت ہی محبت رہے گی تو جہاں تک وہ ہے گی۔ بڑا حلقہ میں محبت و مشفق باقی نہ رہے گا۔ ہاں شفقت و رحمت باقی رہے گی۔

مستورات پر ظلم کی راہ سے مشقت ڈالنا بے رحمی ہے

مردوں پر ظلم کی راہ سے مشقت ڈالنا نہایت بے رحمی اور بے مروتی کی بات ہے فرمایا کہ ان لہائی کے خاتمہ نے ایک مرتبہ مجھ سے خود شکایت کی تھی کہ یہ وظیفہ و وظائف میں رہتی ہے میری خدمت کی پروا نہیں کرتیں۔ بعد خدا کی کوئی خدمات ہیں جو بغیر وظائف ترک کئے ہوئے نہیں ہو، عینیں مرد کی خدمات ہی کیا ہیں چند عہدہ و عہدہ مروتی بات ہے کہ خدمات کا باب اس قدر وسیع کر دیا جائے جن کا پورا کرنا ہی بے چاری ہو دو بھر ہو جائے پھر فرمایا کہ ایک متحمل مشہور ہے کہ مرد سارا کھا پھا اور محبت نہیں کبھی سوغات کے اعضاء کا جلد ضعیف ہو جاتا اس کا سبب بھی زیادہ بھی ہے کہ اس پر ہر وقت تم اور سچ کا بھوم رہتا ہے۔ یہ تنگدوں انکار کچھ سے رہتے ہیں اس وقت خانہ داری کا انتظار ہے چاری کے ذمہ اہل کہ مرد صاحب بے فکر ہو جاتے ہیں اور غریب بکھن ہے مروتی ہے کہ یہ حضرت درود بھی انتظام کر کے دکھادیں بہتہ اس وقت ان کو مرد بکھیں ہاں جہاں سب باتوں کے کمال یہ ہے کہ انہی زبان سے اظہار بھی نہیں کرتی کہ مجھ پر کیا گز رہی ہے۔ یہ سبب ہے محبت کے جلد ضعیف ہو جانے کا یہاں پر بعض عورتیں پیش اور رحمت میں ہیں اور مردان کی تقریر یا چالیس چالیس بیچتا بیس بیچتا بیس برس کی کم افش مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سال دو سال کی بچہ ہوئی آئی ہیں اور ان کی کوئی بکھیں برس کی عمر سے انداز نہیں نکلا سکتا تو یہی کو پیش و آرم میں رکھنے میں ایک بے بڑی حکمت ہے کہ وہ خود دست رہے گی۔ مشعلی کا اثر جلد نہ ہوگا ورنہ رحمت تک ان کے کام کی رہے گی مگر لوگ اپنی رحمت اور مصلحت کا خیال کر کے بھی تو ان کی رعایت نہیں رکھتے اور میں نے نہیں سمجھا کہ جہاں کے حکام بن جاؤ۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حدود کی رعایت و حکو اور حکم تک نہ بہت نہ پہنچاؤ اگر بھی ضرورت ہو واپسی دھکا ڈالیں کوئی طرح نہیں حاکم ہو کہ رہتا چاہیے اور حکوم کو حکوم بن کر لیکن جیسے حکوم کے نام حاکم کے حقوق ہیں اسی طرح حاکم کے ذمہ حکوم کے بھی حقوق ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑا کرنا چاہیے ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ مردوں کے ذمہ واجب ہے کھانا پکانا۔ میری رائے ہے کہ ان کے ذمہ واجب نہیں میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے عدم واجب پر

ومن اہلہ ان علیٰ لکم من الفسکم ازواجاً لفسکوا الیہا وجعل لکم مودۃ ورحمة حاصل یہ ہے کہ مرد نہیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کو سکون ہو قرار ہوئی پہلے تو عورتیں ہی پہلے لے کے واسطے ہیں کہ وہ نہاں پکانے کے واسطے اور آگے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی ہے میں کہا کرتا ہوں مودۃ یعنی محبت کا زمانہ تو جہاں کا ہے اس وقت جہاں میں جوش ہوتا ہے اور ہمدردی کا زمانہ مشعلی کا ہے جہاں کا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ مشعلی کی حالت میں سوائے بھائی کے دوسرا کام نہیں آ سکتا اس مشعلی اور ہمدردی پر ایک حکایت یا ناولی ایک مقام میں ایک خلافتی، لیکن تھے کہ فرشتہ میں

سُورَةُ لقمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَالثَّابِتُ سَبِيلٌ مِّنْ أَنَا بَ إِلَىٰ
تُحَرِّمُ عَلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَتَيْنَاكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

ترجمہ: اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسکی چیز کو شریک ٹھہرا
جس کی حیر سے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کا کچھ کہنا نہ مانا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے اسر
کرنا اور اسی کی راہیں چلنا جو میری طرف رجوع کرنے والہ ہو پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر
میں تم کو جتنا دس گا جو تم کرتے تھے۔

تفسیری نکات

حقوق والدین

حضرت لقمان علیہ السلام نے اسی ایہام خود غرض سے بچنے کے لئے حقوق والدین کا ذکر نہیں کیا تھا اس لئے
حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ووصینا الانسان بوالديه حملته الایہ (ہم نے انسان کو اس کے ماں
باپ کے حلقہ تکید کی اس کی ماں نے اس کو پہنچ میں رکھا اور حقوق والدین کے بعد فرماتے ہیں کہ والدین کی
اطاعت علی الاطلاق نہیں بلکہ اسی وقت تک ہے جب تک خدا کے خلاف نہ کہیں اور اگر وہ خدا کے خلاف کوئی بات
کہیں تو نہ مانو نہ فرمایا میں ان کے ساتھ بھلائی کو یہ تو رہا کے لئے بیان کیا تھا اب آگے وہ جملہ ہے جس کا بیان
اس وقت قصور ہے وہ یہ ہے کہ واجبع سبیل من ادب الی یعنی ان کے راستہ کا حراج کہ جو میری طرف متوجہ

ہوئے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہ میری طرف سے بتاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو گواں باپ ہی بھول چکا ان کی اطاعت کرو جو کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے باوجود میں وہیں فرمائی کہ چونکہ میرے پاس تم سب کو آتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا اتباع کرو جو میری طرف متوجہ ہوئے ورنہ اگر تم یہ نہ کرو گے تو پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کام کیے یہ مقام کا حاصل ہونا انتظار کیجنا۔

ایک جدید مرض اور اس کا علاج

ہم علماء کا کہنا نہیں مانتے یہ آفت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے یہ قحطی تو آج تو جدید مرض مگر اس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے کہ وابع سبیل من ادب الہی (ان کے راستہ کا اتباع کرو جو میری طرف متوجہ ہوئے) اور نہ آسان بات یہ قحطی کہ وابع فمن اللہ (اللہ کے دین کا اتباع کرو) لہذا یہ مگر حق توئی کہو قحطی کی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ علماء کے اتباع سے چٹنا چاہیں گے اس لئے فرمایا کہ سبیل من ادب الہی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے لئے ضروری ہے تو یہ کتنا عجیب و غریب قصہ ہے اسی لئے حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہر امر کا فیصلہ ہے چنانچہ کتنا یہ مرض تھا مگر اس کا علاج مذکور ہے یہاں سے ہر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ بہت سے عقائد جو پرانے ہیں اس زمانہ میں اس کی ضرورت ہے کہ علم کا کام جدید تجار و علم کا کام قدیم آج کل کے لئے کافی نہیں ہے بالکل غلط رائے ہے کہ یہ کتنا یہ مرض تھا مگر پھر بھی قرآن مجید میں اس کا علاج مذکور ہے اسی طرح ہر شعبہ کے جواب کے لئے قرآن وحدیث ہی کافی ہے۔

اتباع کا صحیح معیار

ایک جماعت میں تو اتباع ایسا سستا ہے اور ایک میں اتباع بالکل ہی نہیں پس اس میں دو قسم کے لوگ ہوئے ایک تو سب کے قبیح اور معتقد ہونے والے اور دوسرے وہ جو کسی کے بھی قبیح نہیں پس ایک جماعت میں اطراء سے حق تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں وابع سبیل من ادب الہی (جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کا راستہ کا اتباع کرو) اتباع سے اس جماعت کی اصلاح فرمائی جو اتباع ہی کی ضرورت کا نہیں سمجھتے کیونکہ اس خطہ سے اتباع کی ضرورت بتائی اور کمال من ادب سے علاج ہے اس جماعت کا جو ہر کسی دعا کیس کے معتقد ہونے والے ہیں اور اتباع کا صحیح معیار کوئی نہیں سمجھتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اتباع وحی کا حکم

ثم جعلک علی شریعة من الامر فامعہا خوارقہ توئی شریعت کے اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

تعمیر فرماتے ہیں اور میں امام احمد کا ہے جس اس سے مراد ائمہ دین ہے جس مسئلے پہ ہونے کو دین کے جس طریقہ پر آپ کو نام نہ کر دیا ہے آپ اس کا اجماع کئے جائے جس جہاں سے بڑے صاحب علم و ضرورت ہے اجماع شریعت کی قیام کو کیوں نہ ضرورت ہوگی تو ہر ایک کو اپنے بڑے کے اجماع کا حکم ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تھا نہیں تو آپ کو حکم ہوا۔

اجماع دینی کا اور صحابہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے انہیں حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع کریں چنانچہ ارشاد ہے **فاجعلوا منی وجبکم اللہ** (سو میرا اجماع کرنا اللہ تعالیٰ تم کو دست دیکھیں گے اور علیکم بسعی) (میری سہولت کو اپنے اوپر لازم بنادو) جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دے دین کے اجماع کا اور صحابہ کو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماع کا پھر عطاء کو حکم ہے صحابہ کے اجماع کا اور پچھلے آ کر عوام کو حکم ہے عطاء کے اجماع کا چنانچہ ارشاد ہے **والیع مسبل من العاہ فی اور مشورع مشغل ہوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع کرنے کو جو کہا گیا ہے سو وہ اس لئے کہ حق تعالیٰ کا اجماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید کہا ہے **واحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کیا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں** **لکم لا علیہا** (یعنی پھر اس کا بیان کر دینا عطاء لازم ہے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **علی من علی من لا علیہ** (میرے سب نے اجماع کو تقسیم ہی نہیں ہوگی ہونی تعلیم میری) تو آپ کے اجماع کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے احکام کا اجماع کیا جاوے لیکن معنی خلفائے راشدین کے اجماع کے ہیں نہ یہ کہ خلفائے راشدین مستقل متوجع ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کو دین خوب سکھایا اس وجہ سے دین کا اجماع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا چاہیے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے احکام کا اجماع صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے ہی لئے اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے کہ **مسند الخلفاء الراشدين** (خلفاء راشدین کی مسند) اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دین کو حضرات ائمہ مجتہدین نے لیا اور سکھایا اور ایسا سکھا کہ ان کی تحقیقات دیکھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے اس لئے علماء کو ان کی تحقیقات کے موافق اجماع کرنا چاہیے مگر نہ اس وجہ سے کہ وہ متوجع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خود اجماع کرتے تو بہت جگہ احکام الہی کے کچھنے میں غلطی کرتے اور وہ چونکہ ہم سے زیادہ کچھنے تھے اس لئے ہم کو ان کی تحقیق کے موافق اجماع کرنا چاہیے جس جگہ ثابت ہو گیا کہ متوجع مستقل صرف حق تعالیٰ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مجتہدین کے اجماع کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کا اجماع ان کے ارشاد کے موافق کیا جاوے تو معنی کہنے اور عمری کہنے میں جو اولاد ہم جو از میں کچھ فرق نہ ہوگا کیونکہ اس نسبت سے اجماع بالاختلاف بالذات مراد لیا جاوے جب تو یہ نسبت دونوں میں گناہ ہوگی کیونکہ یہ اجماع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اگر اس نسبت کے یہ معنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق**

حق تعالیٰ کے احکام کا اجماع کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت صحیح ہے بلکہ ایک اور ایک کی نسبت کو چاروں کا ہوا سے اور دوسرے کی نسبت کو تین کا ہوا۔

خفی کہلانے میں کوئی قباحہ نہیں

ہیں معلوم ہو گیا کہ خفی کہنے میں کوئی قباحہ نہیں اس نسبت کو کفر شرک کہنا غلطی ہے کیونکہ اس نسبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ متوجع مستقل ہیں بلکہ یہی معنی ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا اجماع کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہڑوں مستحبہ کہنے میں ہم کو ان کے حلقہ امتداد یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ صحیح سمجھیں اس وجہ سے ہم ان کی تحقیقات کا اجماع کرتے ہیں اور یہی نسبت متوجع ہونے کے ان کا اجماع نہیں کرتے تو بھی نسبت ہم ابوحنیفہ کی طرف کرتے ہیں انکی نسبت تو خدا کے حکام میں بھی دوسروں کی طرف موجود ہے اور ہے و جمع سبیل من اناب الہی (جو لوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کے راستہ کا اجماع کرو) قل ہلہ سبیلہ اذوا الہی اللہ (آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری طرف ہے خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہوں) سو یہاں تو سبیل کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی طرف کی جتنی حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یصلون عن سبیل اللہ (اور اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو دہکتے ہیں) اس سبیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو یہاں یہ کہ عباد اللہ اشیء و حسنک و احد (ممتازات مختلف ہیں معنوں ایک ہی ہے)

بہر رنجے کہ خواہی چارہ سے پیش من اعادہ قدت راسے شام
(یعنی جو لباس چاہے وہ کتنے میں تو چال سے ہی پہچان لیتا ہوں یعنی جو قرآن کا عاشق ہے اس کو مدد دے اللہ میں بھی قرآن پھر آتا ہے۔)

حضرت مجتہدین کا اجماع

اس وقت چونکہ صاحب دینی تشریف نہیں رکھتے اس لئے مجتہدین اور علماء کو جو موضوع مائل ہوتے ہیں اس لئے کوئی چارہ نہیں اور مائل میں یہ علماء کا اجماع نہیں بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے جس کا طریقہ ان سے معلوم کر لیا جاتا ہے اور گو یہ سبیل من اناب (راستہ ان لوگوں کا جو غیب ہیں) کہلاتا ہے مگر واقع میں سبیل اللہ اور سبیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے علماء چونکہ اسے ہم کو سمجھا دیتے ہیں اس معنی کو وہ واسطے ہیں صرف اس مناسبت سے ان کی طرف منسوب کر کے سبیل من اناب کہا گیا خاص یہ کہ راجع کے مخاطب تو وہ لوگ تھے جو سر سے سے اجماع ہی کو ضرور نہیں سمجھتے اور کسی کا اجماع ہی نہیں کرتے اس سے تو ان لوگوں کی اصطلاح کی گئی اب وہ کہتے وہ لوگ جو اجماع تو کرتے ہیں مگر کوئی سیدھا صحیح نہیں مقرر کرتے بلکہ ہر کس دانکس کا اجماع کرنے لگے ہیں سو

آگے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ مکمل من اناپ (ان لوگوں کے راستہ کا جو غیب ہیں) کا اقرار کرو اور دعا
و عند ہر ایک کا اقرار ذکر اور طوطی دیکھئے کہ و اتبع من الی (ان لوگوں کا تار جو میری طرف متوجہ
ہوئے انہیں لڑایا کیونکہ اس میں ایہام ہے اس امر کا کہ وہ خود متوجہ ہیں اس لئے مکمل کا لفظ اور بڑھایا اور فرمایا
و اتبع سبیل من الی (ان لوگوں کے راستہ کا تار جو میری طرف متوجہ ہوئے) کہ خود متوجہ
نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک مکمل ہے وہ ہے متوجہ یہ ہے اقرار کا معیار کہ جس شخص کا اقرار کہ اس کو دیکھو
کہ وہ صاحبِ امانت ہے یا نہیں جو صاحبِ امانت (انہوں کی طرف متوجہ ہوتا) ہو اس کا اقرار کرو۔ یہاں
انہوں کا جب معیار ہے اس اقرار کا معیار کے موافق کرنا چاہیے اور سب معیار چھوڑ دینے چاہئیں۔

دیکھئے حقوق کی کتنی بڑی عادت ہے اور باپ کا کتنا بڑا حق مقرر فرمایا۔ یہ مضمون اس آیت میں بھی ہے و ان
جاءک علیٰ علمی ان تشرک ہی مالیس لک بہ علم فلا تطعہما و احبہما الی الدنیا معروفا
و اتبع سبیل من اناپ الی ثم الی مروجکم فالیہکم بما حکم تعملون یعنی گروہ اس بات پر دوزخ
کہ تم شرک کردے اس بات میں ان کا کہنا نہ تو لیکن اس پر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا چھوڑنا ذکر و بھرم سب میری
طرف اور میرے ہی یہاں آگے بھر میں ایک ایک کو اس کے قتل کا بدلہ دوں گا اس آیت میں یہ بات قائل اور
ہے کہ جب باپ نے شرک کیا تو وہ باقی بچا اور اسی عادت کی طرف بنے کو بھی جاتا ہے اس سے اور بہتات میں
اضافہ ہوا لیکن بھر بھی شریعت میں اس کے کچھ حقوق مقرر ہیں اس سے ایک تو یہ بات نقلی کہ رحمت حق تعالیٰ کی اس
قدر وسیع ہے کہ اس نے باقی کے بھی حقوق رکھے ہیں اور مسلمان بننے کو اہل بیت نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ برا
برتاؤ کرے اور اس بات کو اگر اہل بیت سے بیان فرمایا۔

ثم الی مروجکم فالیہکم بما حکم تعملون یعنی ہم چاہیں اور وہ جانے دو جائے گا کہاں آ کر
آئے گا ہمارے ہی یہاں ہم اس سے کچھ نہیں گے تم اس کے ساتھ برائی ذکر و آفرود تمہارا تو باپ ہی ہے تم اس
کا ادب کرو۔ کسی اور قانون میں آپ یہ بات دکھائی گئی ہے کہ باقی کے بھی کچھ حقوق ہوں باقی کا زبرد شرم
ہے اور دشمن کے حقوق کیسے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب دشمنوں اور جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ ہے تو دشمن
و جانورین کے ساتھ کیسا ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے

تفسیری نکات

آثار تکبر اور اس کی مذمت

سب سے بڑا عکری بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی برائی چاہی ان فرمائی ہے فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مصلیٰ فخور (اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور ان اللہ لا یحب المستکبرین (اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں) یہ تین الفاظ ہیں مختل اور فخر اور مستکبر اور فخر کی نسبت لا یحب نہیں پسند کرتے کیا جاسخ کلام ہے ان تین لفظوں کی شرح یہ ہے کہ تکبر کے آثار بھی تو ظاہر ہوتے ہیں اور بھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں تو یہ تو مستکبر ہیں کیونکہ تکبر کے معنی میں بڑا سمجھنا اور بدل سے جوتا ہے اس کی نسبت فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المستکبرین یعنی جن لوگوں کے دل میں تکبر ہے خواہ وہ ظاہر نہ ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی مفلوس ہیں اور بھی تہذیب کے اصولی تو کبر کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے اس عقیدہ کے مراجع مختلف ہوتے ہیں بھی زبان پر تو نہیں آتا مگر چال و احوال سے ظاہر ہے مثلاً کوئی آدمی فیشن جاتا اور طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے جن سب کا خلاصہ بھی سنا ہے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے لا یحب کل مصلیٰ فخور یہ سب مختل کے اندر داخل ہیں اور بعضوں کی زبان سے بھی تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں ان کو فخر فرمایا نہیں مختل تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر اور بعضوں سے بھی ظاہر ہو مگر ان لوگوں سے ظاہر نہ ہو اور فخور وہ ہے جس کی زبان سے بھی ظاہر ہوئے لگتے تو تین مرتبہ ہوئے ایک مستکبرین مختل اور ایک فخریوں کے واسطے اللہ لا یحب فرمایا خلاصہ یہ کہ تکبر کا عقیدہ ہوتا ہے یعنی زبان سے تکبر ہو یا قلب سے یا مختل سے سب کو ان اللہ لا یحب المستکبرین سے متعلق فرمایا ان میں سے ایک وہ بھی گئی اجازت نہیں دی اب یہ سمجھنے کا اس ختام پر اس پر کسی مذہب کی وہید نہیں فرمائی صرف لا یحب (نہیں پسند کرتے ہیں) فرمایا ہے وہاں کا جواب اول تو یہ ہے کہ اس آیت میں نہ کسی دوسری آیتوں میں تکبر پر مذہب کی وہید کی موجود ہے الیس فی جہنم منویٰ للمستکبرین (کیا فخر کرنے والوں کا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ یہ وہید کیا تہذیبی وہید ہے کہ لا یحب فرمایا یہ تہذیبی بات ہے کہ حق تعالیٰ کو پسند نہ ہو اور اس سے دیکھتے تو وہید کی اصل یہی ہے کیونکہ وہید ایسی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو مرضی کے خلاف ہونا کسی کام کا اور پسند نہ ہونا ایک بیان تو ہے جس لا یحب اصل ہو گئی وہید کی بلکہ دوسرے لفظوں

معاویہ بن تمیم کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وحی ہے اس شخص سے جو کلمہ ہے یا مصلحت ہے یا مفہود فہم کر کے کلمہ کلامت کے اعتبار سے عبادت کی خدمت ہے تقیض نہیں لیکن عبادت میں جس پر آیات قرآنی ہیں وہ عبادت کی تقیض ہے لایجب میں بہت کی گئی کہ اس کی اپنی کائنات ہے تو یہ کہہ کہاں سگرہا کہ اس کوئی دھمکس آئی کیا عبادت دھمکس نہیں بلکہ یہ تو مبدءوں کا اصل الاصول ہے اگر کسی ایک معنی خطاب کی دہرے کا ایک فرد خاص ہوتا اور اس میں تو کسی فرد کو خطاب کی خصوصیت نہیں رہی۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ لِلّٰهِ سَخَّرَ لَكُمْ فَاِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ رِعْمًا ظَاهِرًا وَّباطِنًا وَمِنَ الْاَنْبِیاءِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ

يَعِزُّ عَلَیْهِمْ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٌ مُّنِیْنٌ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے تمہارے لئے تمام چیزوں کو جو کچھ کر آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں اور کمال کر دیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہال کرتے ہیں بدوں علم کے اور بدوں ہدایت کے اور بدوں روشن کے۔

تفسیری نکات

منکرین توحید سے شکایت

یہ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی اس میں حق تعالیٰ نے اپنے بعضہ ذلیل توحید اور شان فرما کر منکرین توحید کی شکایت کی ہے اور ان کا انکار چونکہ بلا دلیل خلاف دلیل ہے اس لئے اس کو ہمارے سے تعبیر فرمایا ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا لیکن ہر مقصود اس وقت مضمون توحید کو بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی طالب توحید کا منکر نہیں بلکہ کلمہ کو علم دین کی ضرورت اور اس کے لئے اقوال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ مضمون اگرچہ موقوف اس آیت کا دلیل نہیں ہے مگر اس سے مفہوم ضرور ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ و تقریر استدلال سے واضح ہو جائے گا لیکن یہ آیت توحید پر تو صراحت و دلالت کرتی ہے اور علم کی ضرورت اور اس کے اقسام پر اشارہ و دلالت کر رہی ہے اور چونکہ اس وقت ایک علمی مقام میں بیان ہو رہا ہے اور ہر معمولی بحث یہ ہے کہ مناسب محل مضمون بیان کیا کرنا ہوں اس لئے دوسرے مضمون کو جو اشارہ اس آیت سے مستعمل ہو رہا ہے اختیار کرنے میں ترجیح دی گئی لیکن دبا کے لئے دلیل توحید کو بھی بیان کر دینا مناسب ہے کیونکہ ضرورت علم کی

طرف اس آیت کے دوسرے جز میں اشارہ ہے اور پہلے جز میں صرف تو حید کی دلیل مذکور ہے تو یہ دلی آیت کی تفسیر اسی وقت تکہ میں آئے گی جبکہ دونوں اجزاء کو بیان کر دیا جائے مگر پہلے جز کو بیان مکمل رہا ہی کے لئے ہو گا اور اصل مقصود علم کے متعلق بیان ہے جو کہ دوسرے جز میں مذکور ہے۔

اب سمجھنا چاہئے کہ تو حید کی دلیل کیا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَعَادِیَ السَّوْمَاتِ وَمَعَادِیَ الْاَرْضِ اس میں خطاب ہے مقلداً کو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں لگا کر کیا ہے تمہارے لئے تمام چیزوں کو جو کچھ کر آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ کہ زمین میں موجود ہیں یہاں سَخَّرَ لَكُمْ کے معنی ہو چکے ہیں جو اور وہ موجودہ میں تفسیر کے لفظ سے متباد ہوئے ہیں اور وہ معنی محل اشکال بھی ہیں لیکن غلطہ اس اشکال کا مکمل غلطہ کا وہ ہے اور یہ حزل (گھسنے کی جگہ) ہے اہل علم کے لئے بعض علماء بھی محاورات اللہ میں فرق نہیں کرتے اس لئے اس کو قرآن میں اختلافات پیش آ جاتے ہیں لیکن اہل علم کو پھر بھی یہ غلطی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان میں اکثر حضرات محاورات و لطائف میں فرق جانتے ہیں البتہ ترجمہ دیکھنے والوں کو یہ غلطی زیادہ پیش آتی ہے کیونکہ وہ محض ترجمہ ہی کو دیکھتے ہیں اور لغات عربیہ اور لغات قرآن سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اکثر قرآن کے محاورات کو اپنی زبان کے محاورات پر قیاس کر کے غلطی میں پڑ جاتے ہیں جو ممکن ہے کہ کسی نے سَخَّرَ لَكُمْ کا ترجمہ کسی جگہ یہ دیکھا ہو "سخر کر دیا تھا تمہارے لئے" پھر اس کو محاورہ وارہ عربی میں غلط ہو گیا ہو اور اس نے تفسیر کے لفظ کو اور وہ محاورہ پر محمول کیا ہو اور دوسرے معنی کی طرف اس کا ذہن بھی نہ گیا ہو کیونکہ اس کے ذہن میں تفسیر کے وہی معنی جیسے ہوئے ہیں جو محاورہ وارہ میں مستعمل ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بات بھی ہوتی ہوئی ہے اسی طرح اس کا ذہن غفل ہوتا ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت احتشام علیہ الرحمہ نے دوح بندہ میں مجھے مسئلہ تصویر شیخ کی تحقیق کھڑ کر دی تھی کہ اس کو صاف کرو کسی نے حضرت سے اس مسئلہ کی بات سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے وہ تحقیق لکھی تھی مسئلہ تصویر شیخ صوفیہ کا ایک غفل ہے جو زمانہ قدیم میں رائج تھا لیکن اب محققین نے اس غفل سے منع کر دیا ہے کیونکہ اب مقول سے سلاحتی رخصت ہو گئی ہے۔ بہت لوگ اس غفل سے غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں باقی اگر کسی ساراک کی فہم سلیم ہو تو اب بھی اس کی تعلیم کا مطالعہ نہیں دفع غلطات و حصول یکسوئی کے واسطے یہ غفل بہت ناخوش ہے غرض میں اس مسئلہ کی نقل کھڑ کر دیا تھا کہ ایک خواجہ طالب علم جواب تک مقول میں منہک تھے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کھڑ ہے ہو میں نے کہا کہ تصویر شیخ کا مسئلہ کھڑ ہا ہوں تو آپ نے سامنے فرماتے ہیں کہ شیخ کا اصل بیانا کا۔ پس اس فریب کے نزدیک وہی ایک شیخ تھا اور تو سب جانتے ہی تھے سو اس کا غلطہ بھی تھا کہ مقول چڑھنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں شیخ بدلی جتنا ایسا ہوا تھا کہ شیخ کا لفظ

من کر اور ہی مٹل ہوتا تھا دوسری طرف ان کا خیال نہ گیا کہ کوئی اور بھی شیخ ہو سکتا ہے یا ایک فطری امر ہے کہ جب علوم میں وسعت نہیں ہوتی تو ہر شخص ہر بات کو اپنے علم ہی پر محمول کرتا ہے یعنی ہر بات اس کے ذہن میں ایسی ہوتی ہے اسی کی طرف انتقال دین ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض باطنی الہام لوگوں نے صفات الہیہ کو اپنی صفات پر قیاس کیا قرآن میں حق تعالیٰ کے لئے وجہ وجود مع اور وحدت و غلبہ و ذکر و یکہ کر بعض لوگ تجسم کے قائل ہو گئے اس کا غلط فہمی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں صفات بشریہ ہی ایسی ہوتی ہیں اس لئے ان الفاظ سے تجسم کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو گیا۔

جنگ ہتکارہ و دولت ہمد راخذند چوں ندیدند حقیقت را افسانہ زدند

”بہتر فرقوں کی جنگ میں کام ہو مفاد سمجھو جب ان کو حقیقت کا پتہ نہ مل سکا انھوں نے افسانہ کی جگہ اختیار کی“ اسی طرح ترجمہ دیکھنے والوں نے تفسیر کا لفظ تفسیر کے ذہن میں بنا لیا اس کے سوا اور کسی جگہ اس لفظ کو نہ ملتا ہو گا لیکن قرآن میں مسخر لکم کا ترجمہ ”مسخر کر دیا تمہارے واسطے“ تو کچھ کر اور ہی دین منتقل ہوا۔ اب وہاں معنی کو ذہن میں لے کر علماء کے پاس پہنچے اور اپنے نزدیک ہذا لفظ کے لئے کرائے کی کچھ تفسیر کے معنی ان کے ذہن میں تالیف و تالیف و تالیف کرنے کے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہماری تالیف و تالیف نہیں ہیں اگر ہم کہہ دیاں کی ضرورت ہو اور ہم ہاں سے کہیں کہ نہ کہ باتوں سے کہنے سے کبھی نہ ہر سے کامل ہذا التیاس اگر سمندر میں طوفان آ رہا ہو اور ہم ہاں سے یہ کہیں کہ ختم باتوں سے کہنے سے کبھی نہ جسے گامس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی تمام چیزیں اسی معنی کے اعتبار سے ہماری مسخر نہیں ہیں۔ اب ان کو قرآن پر اشکال ہوا کہ قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزیں کو تمہارے واسطے مسخر کیا گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری تالیف و تالیف نہیں ہیں سو بات یہ ہے کہ اس شخص نے تفسیر کا لفظ قرآن سے لیا اور معنی اور محاورہ کے موافق کے لئے اس سے یہ اشکال پیدا کیا اور علماء اس کو چاہے تھا کہ تفسیر جس زبان کا لفظ ہے اسی زبان کے محاورات کے موافق اس کے معنی لیتا تو یہ اشکال نہ ہوتا۔

مسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض

ترجمہ: کام میں لگا دیا ہے تمہارے نفع کے لئے تمام چیزیں کو جو آسمان و زمین میں ہیں۔

تفسیر کا مفہوم

تفسیر سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو انسان کے کام میں لگا رکھا ہے اور وہ سمجھ کر انہیں جو تفسیر کے لفظ سے لیا اور اس میں اعتبار ہوتے ہیں اور اس کے ضمن میں حق تعالیٰ نے تو حید کی دلیل بیان فرمائی ہے اصل مخصوصات کا مفہوم یہ ہے۔

ہیں جب اہل عرب صالح کے قاتل تھے اور شرک میں مبتلا تھے تو ان کے واسطے دلائل تو عیدی کی ضرورت تھی چنانچہ سدا قرآن دلائل تو عید سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ دلائل عقلی طرز پر مبنی و کبریٰ واحد و سدا و بطورے عرب نہیں ہیں یہ میں نے اس واسطے کہ دیا کہ کوئی مستوفی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سدا قرآن دیکھ لیا ہم کو تو ایک جگہ بھی دلیل عقلی نہیں ملی سو بات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کا طرز دلائل کے ساتھ عقلی کے طرز پر نہیں ہے بلکہ اکثر دلائل قرآن کے عقلی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں بھی عقلی ہی ہیں بلکہ عقل طرز کے اعتبار سے عقلی ہیں ورنہ حقیقت میں وہ سب دلائل عقلی ہیں جو طرز عقلی پر بخوبی مطلق ہو سکتے ہیں بالخصوص وہ عقول میں تو یہ اطلال بہت ہی ظاہر ہے ایک سو دو فقرہ کی آیت میں ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الیل والنهار والفلک الی تجری فی البحر بما یضع الفس وما نزل اللہ من السماء من ماء فاحیاء الارض بعد موتها و بث فیہا من کل دابة و نصرف الریاح والسمحاب المسخرین السماء والارض لایات القوم یعقلون (آسمان اور زمین کی پیدائش اور باتوں کے پیر پھیر اور کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے سمندر میں چلنا آسمان سے پانی نازل کر کر وہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا اور ان کے رخ بدلانا چل کر ان جانوروں کو آسمان زمین کے درمیان احرار و بحر و خشکی کے لئے قدرت خدا کی نشانی ہیں)

آیت میں چونکہ فقط یعقلون موجود ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دلیل عقل کے مطابق ہے اس لئے مفسرین کو موقع مل گیا کہ انہوں نے طرز عقلی اس کا اطلاق خوب بیان کیا۔ و مراموقع اس آیت میں ہے لو کان لیہما الذیۃ الا اللہ للسموات (اگر ان زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو اہل بیت کا سد ہو جاتے)

حاصل اس دلیل عقلی کا یہ ہے کہ یہ اشیاء نہ کہ وہ سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض تو چاند (ظاہری) بعض مشاہدہ کے چونکہ بعض کی نسبت ہم نے ظور مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھیں پھر موجود ہو گئیں اور بعض کے احوال میں تغیر و تبدل کا مشاہدہ ہوا ہے اور بعض چیزیں اجزاء سے مرکب ہیں یہ بھی امکان کی علامت ہے اور بعض اشیاء بعض کی محتاج ہیں اور احتیاج بھی ممکن کا خاصہ ہے۔ غرض یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور ممکن کا وجود ہم چمکے بغیر ہوتا ہے اس لئے کہ کسی مریض کا محتاج ہے وہ مریض اگر ممکن ہے تو اس میں پھر کسی کام ہو گا اور اس کے وجود کے لئے بھی کسی مریض کی ضرورت ہوگی دلی ہذا اقلیاس اور تھلس حول ہے اس لئے اس کو قطع کرنے کے لئے کسی جگہ یہ محتاج نہ ہے کہ مریض واجب الوجود ہے (جس کا وجود ضروری اور معدوم ہونا محال ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو دلیل ہے وجود و صالح کی اب وہ اس کا واسطہ ہونا سو اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر نعمت باقہ واجب الوجود متعدد خشک اور اسے چاروں تو آج اس میں سے کسی کا جائز ہونا ممکن ہے یا انوں کا قاتل

کمال ہونا ضروری شق بحال ہے کیونکہ عاجز ہو سکتے والا واجب الوجود نہیں ہو سکتا اور دوسری شق پر یہ سوال ہے کہ اگر ان میں سے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا مثلاً زید کے موجود کرنے کا تو دوسرا اس کے خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو اس کا عاجز ہو جانا لازم آئے گا جو کہ وجوب و جواز کے معافی ہے اور اگر خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے تو اس کے ارادہ پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری نہیں تو قادر مطلق کے ارادہ سے مراد کا تکلف لازم آئے گا جو کہ بحال ہے اور اگر ضروری ہے تو دو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آئے گا کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پر اس کی مراد یعنی زید کا وجود مرتب ہوگا اور دوسرے کے ارادہ پر اس کی مراد جو کہ پہلے کی ضد ہے یعنی زید کا عدم مرتب ہوگا اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ بحال ہے پس واجب الوجود کا متعدد ہونا شق بحال ہے پس ثابت ہو گیا کہ واجب الوجود ہمیشہ واحد ہی ہوگا اور یہی مقصود ہے خوب سمجھ لو اس جگہ ایک بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس طرح استدلال سے آپ کا معلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کی دلیل کے لئے مطلقاً کسی صنوع کا بیان کر دینا کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے ان مقامات پر خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے جو علاوہ مخلوق و مصنوع ہونے کے ہمارے حق میں نعمت بھی ہیں جس سے حاصل یہ ہوا کہ عبادت جس کی قدرِ اعظم توحید ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ خدا کے سوا صالح و خالق کوئی نہیں اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ شمع بھی حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں گویا اس طرح دلیل عقلی کے ساتھ ایک دینی مطلب بھی بیان فرمادیا کیونکہ شمع کے اصل کا پانا اور اس کا شکر ادا کرنا انسان کا فطری امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی دلیل سے حاشا نہیں ہوتے تو خدا تعالیٰ کے العبادات پر نظر کر کے فطری عاثر سے متاثر ہونا چاہیے۔

و اسبع علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنیۃ

ترجمہ: اور کمال کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں۔

نعمت کی دو قسمیں ظاہرہ و باطنیہ

اس میں نعمت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں نعمت ظاہرہ وہ ہے جو اس ظاہرہ یا بطنیہ سے محسوس ہوا اور نعمت باطنی وہ ہے جو عقل سے معلوم ہوا جو اس ظاہرہ سے محسوس ہوا ظاہرہ وہ ہے جو ہر حال میں محسوس ہوتا ہے مثلاً ہوا و آواز و نور و غیرہ یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے نعمت کی تقسیم ظاہرہ و باطنیہ میں فرمادی ہے۔ نعمت باطنی (باطنی نعمتوں) کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر پڑی کیونکہ اس تقسیم کے بعد بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو نعمت باطنی کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اور جو لوگ نعمت سمجھتے ہیں وہ نعم ظاہرہ کی برادری کی قدر نہیں کرتے۔

چنانچہ نعمت باطنی یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی جس کا قدرِ اعظم اسلام ہے۔ اب زرا انصاف سے دیکھئے کہ اسے بڑے محج میں سے ایسے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی انہوں سے پرس

کہا کہ اسے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایسے لوگ بہت کم تھیں گے۔ اسی طرح مسلم اور حب فی اللہ۔ بغض فی اللہ۔ توکل و رضا و غیرہ پر سب نعم پائیں ہیں ان پر شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ حال تو اس پر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم بھلائی کی طرف متوجہ بھی فرمایا ہے اور اگر وہ حق تعالیٰ کی تعظیم نہ فرماتے تو شاید کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہ کرتا۔ الامن شا واللہ (مکر میں کو اللہ چاہے) اور ایک بہت بڑی غمیرست نعمتوں کی انسانی فکر سے غائب ہو جاتی چنانچہ خود عقل بھی ایک نعمت ہے جو کہ ایک نوک کا نام ہے جو انسان کو حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ درک کلیات ہے اور یہ بھی نعم بھلائی میں داخل ہے۔

آگے حق تعالیٰ مکر میں تو حید کی شکایت فرماتے ہیں ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتب منيرة یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں بجا دل فی اللہ (اللہ تعالیٰ کے بارے میں جدال کرتے ہیں) سے مراد بجا دل فی توحید اللہ (اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جدال کرتے ہیں) مضامین متعدد ہے یعنی خدا کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان دلائل دینہ میں غور نہیں کرتے اس آیت میں مکر میں توحید کی متعدد شکایتیں مذکور ہیں۔

جدال کی دو قسمیں

چنانچہ اول تو جدال ہی فی نفسہ مذموم ہے کیونکہ ہر چند کہ بظاہر جدال کی دو قسمیں ہیں ایک جدال بحق ہے ایک جدال بالباطل جیسا کہ جہاد لہم بالحق ہی احسن (ان سے احسن طریقہ سے نوحی اسلوبی کے ساتھ جدال بحق کرو) سے معلوم ہوتا ہے کہ جدال کا اطلاق جدال بحق پر بھی ہوتا ہے لیکن قرآن کے تشبیح سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جدال اور جدل کا اطلاق اکثر جدال بالباطل پر ہی ہوتا ہے یہ بات سارے قرآن کو دیکھ کر بھی نہ غولے گی اور جہاں جدال بالحق پر جدال کا اطلاق آیا ہے وہ اطلاق صورت جدال پر مشابہت ہے کیونکہ خواہ جدال بالحق ہو یا بالباطل صورت دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے جیسا مثلاً کلمہ جوارہ مینہ صینہ مٹلہا (برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس کے) فرمایا گیا کیونکہ صورت دونوں یکساں ہوتے ہیں۔

فضائل علم

یہ آیت جو میں نے اس وقت پڑھی ہے قابلِ سبق لینے کے ہے اس میں حق تعالیٰ نے جدال بالباطل کی مذمت عجیب طرز سے بیان فرمائی ہے جس سے علم کی افضلیت بھی ظاہر ہوتی ہے فرماتے ہیں ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتب منيرة یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو بجا دل کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی خدا کی ذات و صفات و احکام میں جنہی میں توحید اعلیٰ فرمادے اور بقیہ احکام اس کے بعد ہیں سب میں جدال کرتے جدال فی اللہ ہے گو

درجات متفاوت ہیں اور جہاں تو خود ہی مذہب ہے پھر جہاں فی اللہ تو سب سے زیادہ مذہب ہے آگے گئے رہا ہے
 ہیں بغیر علم ولا ھدی، ولا کتب، منیر یعنی ہمارے کرتے ہیں ذات ذات وصفات و احکام الہی میں جہاں
 علم کے اور جہاں ہدایت کے اور بدوں روشن کتاب کے اب یہاں یہ بات کھٹکے کے قائل ہے کہ یہ قیود و احراز
 یہ نہیں ہیں کیونکہ جہاں فی اللہ کی جو کہ مذہب ہی ہو گا وہ قسمیں نہیں ہو سکتیں کہ ایک وہ جو علم و ہدایت اور کتاب
 کے ساتھ ہو دوسرے وہ جو ان کے بغیر ہو بلکہ جہاں بالہا اہل جب ہو گا ان تینوں کے بغیر ہی ہو گا معلوم ہوا کہ
 یہ قیود و تقیید ہیں مطلب یہ ہوا کہ جہاں فی اللہ یعنی جہاں بالہا اہل کا سبب ان ہدایت و کتاب منیر کا حاصل نہ
 ہوا ہے پھر اسی کے ساتھ ایک بات اس جگہ یہ بھی کھٹکی ہے کہ علم سے مراد جس میں ہدایت و کتاب منیر بھی
 داخل ہے مطلق علم نہیں کیونکہ جہاں بالہا اہل کے ساتھ مطلق علم کا اجتماع تو ممکن اور مشاہد ہے بلکہ یہاں وہ علم
 مراد ہونا چاہیے جو کہ جہاں بالہا اہل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے ہیں یہاں علم سے خاص علم یعنی حج و نافع مراد ہے۔
 اب یہاں سے علم کی غلطیات معلوم ہوئی کہ علم حج و نافع کیسی قدر کی چیز ہے کہ جہاں بالہا اہل اس کے ساتھ جمع
 نہیں ہو سکتا اور جو شخص علم حج و نافع سے محروم ہے وہ جہاں بالہا اہل جہاں فی اللہ میں جو کہ جہاں بالہا اہل کا اہل
 فرد ہے چھٹس جاتا ہے اور جہاں بالہا اہل کا مذہب ہونا سب کو تسلیم ہے تو جس چیز پر اس سے چھٹا متوقف ہے اس
 کی ضرورت کا انکار نہیں ہو سکتا لہذا یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علم نافع و علم حج کی سخت ضرورت ہے اور یہاں سے
 ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ جب جہاں بالہا اہل علم حج کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو جو لوگ باوجود علم حج و
 ہدایت و کتاب منیر کے حاصل کرنے کے پھر جہاں بالہا اہل میں جھگڑا رہتے ہیں یا تو انہوں نے ان تینوں کو کچھ کر
 حاصل نہیں کیا یا اگر کچھ کر حاصل کیا ہے تو جہاں کے وقت جان لو جو کہ ان سے امراض کر لیا ہے ورنہ اگر وہ جو
 وقت ان تینوں پر نظر نہ کھتے اور اپنی طرح عمل کرتے اور کسی وقت کسی مسئلہ میں ان سے امراض نہ کرتے تو وہ
 ہرگز جہاں بالہا اہل میں جھگڑا نہ ہوتے خوب سمجھ لو۔

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ

﴿تَفْصِيح﴾ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے

تفسیری نکات

ایک شخص میں دو دل ممکن ہیں یا نہیں

فرمایا کہ امریکہ سے ایک شخص نے اشتہار دیا کہ میرے دو دل ہیں! کئی لوگوں نے اس کا انکار کیا اور تمام عالم میں ایک شور مچ گیا اور لوگوں نے سوالات کر کے پیچھے غلط شیعوں میں سے بھی ایک صاحب نے جو علم طب اور فطرت و ریاضی سے واقف تھے اس کے دہش ایک طویل تقریر اس دعوے کی تکذیب میں لکھی اور اس کو طبع کر لیا جس نے بھی اس کو دیکھا مگر مجھے پتہ نہیں آئی کیونکہ محض دلائل طبیہ سے اس کی نفی یا عدم امکان ثابت نہیں ہو سکتا میرے پاس بھی اس کے متعلق سوال آیا تھا میں نے اس کے دو جواب لکھے ایک تو ظاہر نظر میں نہایت دقیق تھا ملاحظہ فرمائیے

تھا کہ قرآن مجید میں ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ جو وہ قویہ دلائل اس آیت کے خلاف ہے جواب اول تو یہ تھا کہ کلام اللہ میں غلطی سے اشتہار فرمایا ہے مراد یہ ہے کہ ان نزول والی تکذیب یہ نہیں ہوا تھا اس سے مستثنیٰ میں لکھی دلائل نہیں آئی دوسرا جواب کہ وہی بات حقیقت جواب ہے یہ ہے کہ کلام اللہ میں الطور مثال کے الفاظ یہ زید بن حارثہ جنس و صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی کی زوجہ کے قصے میں قصصاً پر ہے کہ نبوت اور عدم نبوت دونوں وصف جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اور تمام مثالوں میں ان کو نبوت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں کلیت ضروری نہیں اور فرمایا کہ یہ میرے نزدیک زیادہ پختہ عید ہے اور تکذیب واقعہ کی باطن ضرورت اور رد الکار میرے نزدیک مشکل نہیں رہتا ہے اس واسطے کہ اول تو ممکن ہے کہ ان دلائل تکذیب کا کوئی اس سے اقویٰ دلیل سے مدکرے دوسرے دلائل اس شخص کے مقابلہ میں کافی نہیں ہیں جس نے مشاہدہ کیا ہے۔

ما جعل الله لرجل من قبلي جوله يعني خدا تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دل نہیں بنائے۔ اس کا جواب ایک تو یہی ہے کہ الہادیؑ کی خبر کا تہدیس کیا کسی نے اس کے سینہ کو کچھ نہ نہیں دیکھا محض قیاس اور گمان سے یہ تخمینہ کیا ہے کہ اس شخص کے دل میں سوچنے کے اس شخص کا دل کمال بہت قوی ہو اس نے وہ دل ہونے کا شہ ہو گیا ہو یہ جواب تو بطور متبع کے ہے اور بعد تسلیم کے جواب یہ ہے کہ قرآن میں داخل صیغہ ماضی کا ہے جس کا ماضی یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تک خدا نے کسی کے دل میں نہیں بنائے اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ اس شخص بھی کسی کے دل میں نہ بنائے گئے جس کا یہ واضح بھی ہو چکا ہے قرآن پر کوئی اشکال نہیں۔

امیراء میں شائع ہوا کہ امریکہ میں ایک شخص کے دل میں سو اور خباہتوں کو ذبح کر لیا گیا تھے ہیں جیسے وہی آسمانی پائے تو یہ تھا کہ اس خبر میں اشکال کیا جاتا مگر وہ خبر باری غیر حتمی غلط کہے ہو سکتی تھی بعض مسلمانوں کو اس خبر سے قرآن پر اشکال ہو گیا کہ قرآن میں جو آیت ہے

ما جعل الله لرجل من قبلي جوله "کہ حق تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں نہیں بنائے" ترجمہ اسے یہی آپ اپنی جہتوں سے فرمادیں کہ اگر قوم دنیوی زندگی کا مثال ہو اس کی بجا میں چاہتی ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطانت

جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سب سے پہلے حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ آیات سنائیں اور فرمایا جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کو یہ خیال ہوا کہ عائشہؓ تم میں بچی ہیں اور ہمیں میں دنیا کی حرص ہونا کچھ عجیب نہیں تو ایسا نہ ہو یہ جلدی سے دینا کو اختیار کر لیں۔ اس لئے فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا کیونکہ ان کے حلق آپؐ کو اطہر ان تھا کہ وہ حضور سے مدارقت کی رائے بھی نہ دیں مگر حضرت عائشہؓ نے آیات تجھ کو سن کر فوراً جواب دیا اے خدا مستمع ابو یٰ کیا اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی۔

قد اصحرت الله ورسوله والد اور الاصغرۃ میں نے اللہ و رسول ﷺ کو اختیار کیا اور وراثت کر۔ ان کے اس جواب سے حضور ﷺ کو بہت مسرت ہوئی کیونکہ آپؐ کو ان سے بہت محبت تھی۔

عشق و محبت

احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے حضورؐ کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب کہ یہ چھ سال کی تھیں اور حضورؐ کے گھر میں جس وقت آئی تھیں اس وقت ان کی عمر نو سال کی تھی تاہم یہ کہ نو سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے ہندوستان میں تو نو سال کی لڑکی شوہر کے پاس جانے کے اور گھر وادی کے کا قائل نہیں ہو سکتی مگر عرب میں نشوونما

اجھا ہوتا ہے وہاں تو سال کی لڑکیاں اٹھان (لٹوٹا) میں بھی ہوتی ہیں اس لئے حضرت عائشہؓ تو سال کی عمر میں حضورؐ کے گھر آئی تھیں مگر اس عمر میں بچپن کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں لٹوٹا اچھا ہونے سے بچپن تو راکل نہیں ہو جاتا تو اس عمر میں اگر بال و سراج دنیا کی زیادہ عمریں ہوتی کہ تو بچ نہیں۔ بچاں کو زبردستی بچنے کی حرم ہوتی ہے۔ مگر حضرت عائشہؓ بڑھ چکی تھیں کہ انہی کے بڑی بڑی عمرتوں سے عقل و فہم و ادب میں کم نہیں۔ بلکہ سب سے بڑھی ہوئی تھیں بڑے بڑے صحابہ ان سے مشکل مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان کی فہم و صلاحیت مدائے معلوم کرتے تھے اس عقل و فہم کا یہ اثر تھا کہ تو سال کی عمر میں بھی ان کے بعد بچپن کی ہی حرم و منع نہ تھی بلکہ ان عمرتوں کی طرح استقلال کی شان تھی۔

بڑی بات یہ تھی کہ جیسے حضورؐ کو ان سے محبت تھی وہ بھی حضورؐ کی عاشق تھیں چنانچہ یہ جواب دے کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے فرمایا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ آپ میرے اس جواب کو دوسری ازواج سے جان نہ فرمائیے کہ مطلب یہ تھا کہ کبھی میرا جواب سن کر میری عقید میں سب بیکار نہ رہیں اور نہ چاہتی تھیں کہ سب اپنی اپنی رائے سے جواب دیں تو اچھا ہے لیکن ہے کسی کی رائے دینا لینے کی ہوتی وہ ایک ہو جائے اور دوسروں کی تعداد نہ کم ہو جائے مگر حضورؐ نے اس درخواست کو منظور نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گی کہ عائشہؓ نے کیا جواب دیا تو میں بظاہر اس کا۔ ہاں بدوں پوچھے مجھے غلطی کی ضرورت نہیں۔

تو حضرت عائشہؓ اس درخواست سے ان کی محبت کا رنگ معلوم ہو گیا کہ وہ ہیں چاہتی تھیں کہ حضورؐ میں جو اسے شریک ہیں وہ کم ہو جائیں تو اچھا ہے اور اس میں دوسروں کے ساتھ برائی کا قصود تھا بلکہ اپنے لئے بھلائی کا قصود تھا کہ حضورؐ جہاں میرے لئے ہیں اور اس وقت میں عاشق معذور ہوتا ہے ایک رنگ تو بچتا۔

ایک رنگ یہ تھا کہ حضرت ام حبیبہؓ نے ایک دفعہ حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میری بہن سے شادی کر لیجئے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم کو یہ گوارا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اکیلی تو ہوں نہیں بلکہ اب بھی میرے شریک بہت ہیں تو اگر اس خبر میں میری بہن شریک ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے فیروں کی شرکت سے لیکن کی شرکت تو بھرا ہوا ہے حضورؐ نے فرمایا کہ یہ میرے واسطے محال نہیں۔

عقل کا ایک رنگ یہ بھی ہے جو حضرت ام حبیبہؓ میں تھا کہ نکدر لیکن کا سوچنا محض اس لئے کہہ کر کرتی تھیں کہ میری بہن کو بھی حضورؐ سے خاص تعلق ہو جائے جو اس کے لئے سعادت آخرت کا سبب ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ آپ کے تعلق کی کتنی قدر داناں تھیں۔

ہو رہا ہے جب یہ آیت نکھر پڑی تو سب ازواج نے حضورؐ کی کو اختیار کیا یا کو کسی نے بھی اختیار نہیں کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی محبت تھی کہ فقرہ فاقہ اور غلی میں

رہتا منظور تھا مگر حضور سے طبعی کی منظور تھی۔ چنانچہ اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو حق تعالیٰ نے جہنم و خیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ صرف اس سے ادا کیا کہ کچھ کچھ تم کو حضور اپنے سے ملو کہ وہ تم کو دیکھ کر اس قدر تمہیں کہتا کہ اگر ہم کو الگ کر دیا تو ہم سے بہتر یہاں کہاں سے ملیں گی خوب کچھ لوگ اگر حضورؐ نے تم کو حلاق دے دی تو حق تعالیٰ قادر ہیں کہ تم سے بہتر یہاں حضورؐ کو دے دیں عسی و ہ ان ظلفکن ان یدلکھ ازواجہ حیوٰۃ مسکن یہ دعا ان کی خیریت کا ذکر تھا آگے اس خیریت کی تفصیل ہے کہ وہ یہاں کیسی ہوں گی۔

نقشبند یہ اور چشتیہ کے الوان میں مناسبت

فرمایا اہل علم کو حقائق علیہ میں وہ لذت آتی ہے کہ کسی چیز میں نہیں آتی جب کوئی نیا علم حاصل ہوتا ہے تو وہ لذت و مسرت اہل علم اس کے سامنے گرد و مٹوم ہوتی ہے جتنی تو کہتے ہیں

تاہیاتی ہر کر از دہاں بخواند از ہر کار جہاں بے کار ماند
یعنی جس کو حق تعالیٰ اپنا خواص بناتے ہیں تمام دنیا کے کاموں سے بے کار فرما دیتے ہیں مگر
کھا ہوا مگر تو مہذب کیا علم بڑی کار آمد یہ بیکاریاں ہیں

(اس ضمن میں فرمایا) و یسقون فیہا کما کان من ازاجہا زنجبلا (۱)

اس کے متعلق میرے قلب پر یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ محبت کی دو باتوں کا ان ہے کہ خود بارہا ازاج ہے اور زنجبیل کو نسبت شرق سے مشابہت ہے کیونکہ شراب زنجبیل آئینہ اس لون محبت کی صورت ہے کیونکہ زنجبیل حار و گرم ہے اور شرق میں حرارت و اجباب ہوتا ہے چاہے ایسا کے مناسب ہے جیسا کہ نسبت اس میں سرد و خورہ سکون ہوتا ہے اور کا نور اس کے مناسب ہے جس شخص پر کہ وہاں شراب کا نور زیادہ ملے گی اور چشتیہ کہ شراب زنجبیل زیادہ۔

اور دیکھئے جیسے یہاں نسبت سکون اور نسبت عشق کے آثار مختلف ہیں اسی طرح وہاں بھی دونوں کے ساتھ تلف معاملہ ہوگا چونکہ نسبت سکون میں طلب محرم بھی ہوتا ہے اور انہیں اختیار اور ارادہ بھی نہیں ہوتا تو ان کے واسطے فرمایا گیا بشریوں میں کما کان من ازاجہا کھلورا کہ وہ خود جام شراب بنیں گے جس کا مزاج کا نور ہوگا اور نسبت عشق میں اختیار و ارادہ مافی نہیں رہتا تو ان کے متعلق ارشاد ہے و یسقون فیہا کما کان من ازاجہا زنجبلا یہاں بھی خود بنیں گے بلکہ دوسرے ہی لاکر ان کو پلائیں گے کہ وہاں بھی مستی ہی میں رہیں گے کیونکہ بشریوں اور یسقون میں جو فرق ہے وہ اہل ذات پر مبنی نہیں۔

میں جگر کتا ہوں کہ میں نے اس کو تعمیر کے طور پر جان نہیں کیا بلکہ اجتہاد کے طور پر اہل خلافت کے مناسب یہ غلط فہمی کیا ہے کہ کا نور زنجبیل کو ان دونوں باتوں کے رنگ سے مناسبت ہے اور جیسے کا نور زنجبیل جنت میں شراب کے ساتھ مانے جائیں گے جس سے شراب کا اصل دوران کا نور ہونا ظاہر ہو رہا ہے اس طرح یہاں بھی اصل حضور و محبت (اللہ جل جلالہ) میں مشترک ہے اور مردہ کوئی بھی نہیں (الشرق و المغرب میں ۱۸۷۱ء)

يُنِيبُكَ الشَّيْءُ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعِّفُ

لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

ترجمہ: اے نبی! جو کوئی تم میں گنہگار ہو تو اسے جو گنہگار ہو وہی گنہگار ہو کرے گی اس کو وہی سزا دی جائے گی اور یہ بات آسان ہے۔

تفسیری نکات

نبی کی پیرویوں سے زنا کا صدور نہیں ہوتا

۱۔ مشرک تفسیر جانے سے پہلے مسئلہ کے کاغذ میں شاید اس طرف غفل ہو کر فاحشہ ہے مراد فواحشہ یا فاحشہ ہو یا نہ ہو
 ۲۔ انبیاء و پیغمبروں میں اس کا شریعتی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَطِيفٌ لِلْعَالَمِينَ
 نبی خود پاک ہوتے ہیں ان کے لئے جیسا بھی پاک ہی تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کی کسی کمی کی چیزوں سے مکر ہوا
 ہے مگر نہ اس کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس سے منصب نبوت میں غفل ہوتا ہے اور چاہے اس کی یہ ہے کہ
 انبیاء و جنس قدر ہوئے ہیں صاحب جاہ ہوئے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے سب معزز خاندان سے ہوئے ہیں اور حکمت
 اس میں یہ ہے کہ جو ارشاد خدائی آدمی کا تو مبرا ہوتا ہے اور اسے کائنات میں ہو سکتا اور اس کے اہل سے کسی کو عار نہیں
 ہوتا اور اگر کسی آدمی کی یہی ذاتی ہو تو اس سے جہاد میں قدر ہوتا ہے اور اگر نماز نہ پڑھے یا کفر کرے تو اس کو عار ہے
 عزتی کا سبب قرار نہیں دیا جاتا اس لئے فاحشہ سے مراد زنا تو ہو نہیں سکتا بلکہ فاحشہ مجید سے مراد اے اورسانی ہے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے کہ قصاص کے نزول کا یہ واقعہ کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے زیادہ فحشہ کا مظاہرہ کیا چاہے ان میں اس کی تصریح بھی ہے ان کسب توفیق الحیوة العنیا اس سے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور اگر فاحشہ سے مراد زنا ہوتا تو اس کے مقابلہ میں آگے وقت کا ذکر ہوتا ہے
 حالانکہ اس کے مقابلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقُرْ نَفْسًا مَدُونًا لِّذَلِكَ وَمِنْ أَفْعَأْ مَا كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ
 کو بے حیائی میں لئے قرآن کا یہی ہے جس کو تکلیف پہنچاتا ہے حیائی ہی ہے اس واسطے کہ جس کے حقوق کے بہت سے
 حقیقی موجود ہوں اس کے حقوق کو ضائع کرنا بے حیائی ہے پس جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بہت سے
 مشخصات موجود تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حیائی ہوئی اور یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 کے گناہ (ذاتی) تو بالحق اولیٰ ہے حیائی میں داخل ہوں گے جس حاجت ہو گی کہ ہر گناہ بے حیائی ہے لیکن
 خصوصیت کے ساتھ اس کا اطلاق ان گناہوں پر زیادہ آتا ہے جس کو آدمی چھپاتا ہے۔

مطالعہ اس پر مرتب ہوتے ہیں بعض لوگ اس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے کیا اسناد ہو رہا ہے ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو اسناد موجود ہے اور اگر تم کو نظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ بہت قریب آگے چل کر یہ لہجہ تنگ لاد کے اس وقت سب کو معلوم ہو گا اور جو کس وقت معلوم ہو رہا ہے جیسے کہا گیا ہے

من اذنا من بعد اذنوں کہ بیست داشت خاتم کر عشق از پردہ صست برہوں آرد زلفا مارا

ال نظر شروع ہی میں تنگ جاتے ہیں کہ یہ چیز کس وقت میں رنگ لائے گی اور اس کی دلیل بھی خود اس آیت ہی میں موجود ہے کہ فلا یصلح لیصلح بالقول کے بعد ہی الطور تہ فرماتے ہیں لیطمع اللہ علی قلبہ موعظہ کا اگر مضمون الی القول یعنی نرم لہجہ سے بات کی گئی تو جس کے دل میں رنگ چس کے دل میں لگ جائیگا پورا ہو گا اور وہ لہجہ کی نرمی سے کچھ لے گا کہ یہاں تو یہ چل سکتا ہے پھر وہ اس کی تدبیر ہی اختیار کرے گا دیکھئے خود حق تعالیٰ لہجہ کی نرمی کا یہ اثر ہے۔ ہیں پھر کسی کی کیا مثال ہے کہ اس بڑا کا الفا کرے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ الفا قرآنی صاف بتاتے ہیں عورتوں کا مردوں سے نرم گفتگو کرنا یہ اثر دکھاتا ہے کہ ان کے دلوں میں طبع پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس پر بھی اس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد یہ علم بھی ہے و لکن لولا معرفۃ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بات کرو گی تو کسی بات کرو جس کو شریعت میں اچھا لگتا ہو ایک تو یہ کہ بہ ضرورت الفاظ است بڑھاؤ کیونکہ شریعت اس کو کسی کے لئے پسند نہیں کرتی۔ شریعت نے کم بولنے کو پسند کیا ہے دوسرے یہ کہ ہر بات کو سوچ کر کہ کوئی بات کہنا کہی نہ سے نہ چل جاوے مفسر ترجمہ صرف کا معقول چاہتا ہے مگر اس کے لئے معقول بات کہنے معقول بات دی جاتی ہے جس سے کوئی برا نتیجہ پیدا نہ ہو جب بات ہو چکا کہ لہجہ کی نرمی سے بھی عورتوں کے لئے برا نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو محبت پراری باتوں سے کہیں برا نتیجہ پیدا نہ ہو جس کو آج کل تہذیب میں داخل سمجھا گیا ہے تو اس قسم کی باتیں عورتوں کے لئے معقول نہیں بلکہ معقول ہیں اور یہ کہہ جب کی بات نہیں ہے کہ ایک بات اس کے لئے معقول ہو اور دوسرے کے لئے نہ معقول ایک کے لئے خفی سے بات کرنا اور دوسری سے جواب دینا معقول ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لئے نہ معقول تھا دوسرے کے لئے یعنی مردوں کے واسطے ہاں ہی کلام کا معقول طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو گی کو کھنٹ جواب نہ دینا کھانڈ نہ دے اور عورتوں کے لئے معقول طریقہ یہ ہے کہ انہی کے ساتھ نرمی سے بات نہ کریں اور خفی سے جواب دیں اور دیکھا کرتاؤ کریں۔

اور تہ وہ جس سے جھوٹا کائنات گز رہو جاوے کہ فاضل نہ ہو اور اس میں شک نہیں۔

از واج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں

از واج مطہرات بھی آل محمد میں داخل ہیں۔ اس لئے یہ دعائیں کو بھی شامل تھی اور اسی طرح ذریت بھی داخل ہیں بلکہ اصل متفقانے لکھتے ہیں کہ از واج تو آل محمد میں اسناد داخل ہوں اور ذریت بلکہ داخل ہو کیونکہ آل کہتے ہیں اہل بیت کو یعنی گھر والوں کو اور گھر والوں کے مطہرات میں یہی سب سے پہلے داخل ہے۔ پس یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ ذریت تو آل میں داخل ہوں اور از واج داخل نہ ہوں۔

بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی و
عاطرہ صغرتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی عمارت میں داخل فرما کر فرمایا۔

اللہم هؤلاء اهل بیہی کما ے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

اس سے بعض عقل مندوں نے یہ کہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں مالاںکہ حدیث کا مطلب
یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کو بھی اسماعیل بد اللہ لیلہب عنکم المر جس اہل
الیت و مطہر حکم مطہروا کی فضیلت میں داخل کر لیا جائے۔ یہاں مقررہ قصود نہیں اس کی اہل بیت میں اور
ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں اور یہ جو اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ جب حضور نے ان حضرات کو
عمار میں داخل فرما کر یہ دعا کی تو ہم سب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما
لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو ہمارے اہل میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم پہلے ہی
سے اہل بیت میں داخل ہو اور میرے حضرت علی حضرت ام سلمہ سے انجبی تھے۔ ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ کو عمار
میں یہ گھر داخل کیا جاسکتا تھا۔ یہ مشکلات کا جواب تھا۔

اصل دعا کے لئے دلیل اول تو لغت ہے کہ آل محمد میں ازواج اولاد داخل ہیں۔

دوسرے قرآن کا اشارہ بھی ہے حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب کہ ملائکہ نے ان کو
والہ کی بیٹا رت دی اور حضرت سارہ کو اس بیٹا رت پر تعجب ہوا ملائکہ کی طرف سے یہ قول نقل فرمایا ہے۔

قَالُوا الْعَجِینَ مِنْ عَمْرٍا وَ حَمَۃُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ عَلَیْکُمْ اَھْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ جَعَلُہٗ مُجِیۡدًا۔ (سورہ فرقان ۷۶)

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

وَالْقَنِیْنَ وَالْقَنِیٰتِ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ

وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِیْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

وَالْحٰکِمِیْنَ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالْعَظِیْمِیْنَ فُرُوْجُہُمْ وَالْعَظِیْمٰتِ وَالذّٰکِرِیْنَ

اللّٰہُ کَثِیْرًا وَ الذّٰکِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰہُ لَہُمْ مَغْفِرَۃً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ۝

ترجمہ: اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور
بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے

مرد اور مہر کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور تھاٹھنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ اور تھاٹھنے والی عورتیں اور ہار کرنے والے مرد اللہ کو بہت اور یاد کرنے والی عورتیں بچاؤ کی ہے خداوند تعالیٰ نے ان سب مردوں و عورتوں کے لئے مشورت اور اجر بنادیا۔

اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے

اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے مگر ہر عمل کے دو درجے ہوتے ہیں ایک عابری اور ایک باطنی۔ اسی طرح اسلام زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور اس کا دل سے ماننا یہ ایمان ہے تو اسلام اقرار ہو اور ایمان قصد حق گفتنی یہ تو سب سے مقدم شرط ہے کہ اقرار تو حید و رسالت زبان سے کرے اور دل میں باکی قصد حق ہو کیونکہ یہ اصول میں سے ہے البتہ ان لوگوں میں آج کل کو کتابیاں کی چارہی ہیں اس کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک بڑی فرستہ ام کو مقرر کیا ہے اس کو کہاں حذف کر دیا گیا۔

عورتوں کو بھی فرماتے ہیں ولما نکحت (اور نہ نکح کر کے والی عورتیں) عورتوں کو تو اخراج حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہئے کیونکہ کمزور کا ٹکھڑا اور بھی زیادہ برا ہے۔

آگے فرماتے ہیں والصلطین والصلطین اور کچھ بولتے والے مرد اور کچھ بولتے والی عورتیں۔ یہ بھی آج کل بہت بڑا مرض لوگوں میں ہو گیا ہے کہ بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور اگر کچھ کچھ بھی کہیں گے تو کسی قدر تک مریج لگا کر خصوصاً اگر کوئی عجیب مضمون بولے تو جب تک حاشینہ لگا دیں اس وقت تک جھگڑائیں آتا۔ مگر یہ بہت بڑا مرض ہے اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے انسان کے یہاں کڑا لٹین میں شمار ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں اسی کا حق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دین کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔

فرماتے ہیں

ان المسلمین والمسلمات والعمنین والعمنات والقانتین والقانت

یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں نر یا مہر داری کرنے والے مرد اور نر یا مہر داری کرنے والی عورتیں۔

معلوم ہوا ہے اسلام و ایمان کے بعد صفت قنوت بھی ضروری ہے جس کے معنی ہیں اطاعت یا ماضی کے اگر پہلے معنی ہیں تو مراد یہ ہے کہ تمام احکام میں اطاعت کرتے ہیں اور اگر اس کے معنی عجز کے ہیں تو یہ تقب کی اطاعت کا بیان ہوگا جس میں ایک بڑی بھاری گناہ کا علاج ہے جو تمام کبائرتی جڑ ہے یعنی ٹکھڑا تمام غاصد دینی اور توفیق کی جڑ یعنی کبر ہے غصہ اور غیرت اور حسد غرض تمام برے اخلاق اسی سے پیدا ہوتے ہیں مٹاؤ کسی جہاد کو

بادشاہ سے حد کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا اور نہ کیا کیونکہ وہ عرب اپنے کو اختیار رکھتا ہے اس کا مل ہی نہیں سمجھتا کہ بادشاہ کی آواز کرے۔ چنانچہ آپ کو بادشاہی کے لائق اور قاتل سمجھتے ہیں وہی بادشاہوں سے حد کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام عہد ہے کہ اپنی طرف کی کھل کو منسوب کجے۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان تمام مفاسد کو دینی اور دنیائی کی اصلاح کے لئے تو ذبیح اور عاجزی کی تعلیم دی ہے اور تو ذبیح صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ نہ ان سے اپنے آپ کو برا بھلا کہے بلکہ تو ذبیح ہے کہ دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر کہے۔

والصفتین والخصعت (اور خشتوع کرنے والے مرد اور خشتوع کرنے والی عورتیں) خشتوع کہتے ہیں سکون کر۔ یہ شامل ہے قلب کو اور مرد اور عورتوں کو اس کو حمیت قلب و جوارح کہتے ہیں۔ مثلاً نواز میں خشتوع ضروری ہے یعنی دلی سامکن ہو کہ خیالات اور حواس پریشان نہ ہو اور اعضا بھی سامکن اور پست ہوں اور دوسرے اوقات میں خشتوع اس طرح ہوتا ہے کہ تو ذبیح کے ساتھ سکون اور وقار ملا ہو سمجھا رہا ہو۔ بعض لوگ تو ذبیح کے پچھلے سے ہوتا جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کو ذبیح فرماتے ہیں کہ تو ذبیح کے ساتھ سکون اور وقار بھی چاہئے۔

والصبرین والصورات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں صبر کی تعلیم ہے صبر اس کو نہیں کہتے کہ کوئی مرد چاہے تو روئے نہیں۔ روئے تو چاہے ہے۔ جس کو کہتے ہیں نفس کو اس کی تاملی پر مشغول رکھنے کو مثلاً کسی نے بڑی بات کہی تو ہم اس کا انتہام نہ لیں۔ سخت دست نہ لیں۔ تو یہ صبر ہے عادات میں اور عموماً عبادت میں صبر اس کا نام ہے کہ اگر کوئی مرد چاہے یا عبادت میں چاہے یا تاملی میں چاہے تو ذبیح فرما نہ کرے اور عبادت میں صبر یہ ہے کہ عبادت میں عطا اور عروضاے مگر عبادت کرتے رہیں اس وقت لوگ بڑی غلطی میں مبتلا ہیں کہ عروہ کے طالب ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق نہیں۔ اگر عاشق ہوتے تو ان کو لذت عشق ہی کافی ہوتی۔ کسی عروہ کے طالب نہ ہوتے۔ بعض دواعی عشق ایسی بدعت جاتی ہے کہ عاشق کو محبوب کے احوال کی بھی پروا نہیں رہتی۔

والمعتدین والمعتدات اور معتد دینے والے مرد اور معتد عورتیں معتد کا حکم اس لئے فرمایا بعض لوگوں کی نسبت محبت ذہانی ہوتی ہے۔

گرچان طبعی مطابقت نیست و در طلبی سخن درین ست

(یعنی اگر چنانچہ مطابقت نہیں ہے اور اگر مال یا گوشت تو اس میں کلام ہے)

ذہان سے بہت دعوے کرتے ہیں مگر محبوب کے نام پر فریج کرتے ہوئے جان فانی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبوب بھاری گھبراہٹ کا ہے تو وہ دیتے ہیں اور یہ کہ بھی گھبراہٹ کی پروا نہیں ہوتی۔ یہ یکسی خدا کی محبت ہے کہ خدا کے نام پر فریج کرنے میں باوجود وصفت کے سوچتا اور اسل کرتا ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں خبر خیرات بھی کرتے رہا کرو تا کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہو۔ آج کل بھاری تو یہ کیفیت ہے کہ اگر فریج کرتے ہیں تو ناموری کی جگہ پر ایک مصروف میں شاید ہی کسی کا یہ فریج ہوتا ہو گا اور جو

ایک مصرف میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بہت سے مصارف میں سے ایسا مصرف اختیار کریں گے جس میں غلو و مہارت ہو۔ یہ آج کل کے چند اربوں کی کیفیت ہے۔ اخلاص تو آج کل بالکل ہی نہیں رہا بلکہ مٹا ہوا۔

ایک مخلص کی حکایت

میں نے ایک مخلص کی حکایت سنی ہے کہ ایک عالم کے محل میں آئے اور ایک بڑا مرد یہ کہ تو زبان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے ہر طرف سے تعریف کرنی شروع کی۔ اس نے خود کچھ کا ہر طرف سے تعریف ہونے لگی اور دل میں اخلاص نہیں رہا تو تھوڑی دیر میں پھر آیا اور کہا کہ مولانا وہ بے ہمہری جلد کے مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اب تو لوگوں نے اسے بہت ہی برا بھلا کہا کہ علماء سے تسخر کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے وہ پتہ دیکھ کر کہتے ہیں جب جنت کی مجلس ختم ہو چکی اور مولوی صاحب اپنے گھر پہنچے تو وہ مجلس ختم کے مکان پر پہنچا اور عرض کیا کہ مولانا میں نے آپ کو بہت ستا دیا ہے بہت تکلیف دی۔ وہ بڑا وہ بے ہمہری تھا اس وقت مجلس ختم مت کرتا ہوں۔

اس وقت چنگیز لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اخلاص میں کمی ہوئی تھی اس لئے میں نے دیکھ کر کہتے ہیں جس پر لوگوں نے مجھے خوب برا بھلا کہ لیا اور عرض کی اصلاح ہو گئی اب تمہاری میں پیدا ہے کہ حاضر ہوا ہوں ان کو قبول کیجئے۔ مخلص اس کا نام ہے جو صاحبو! صدقات میں اخلاص ضروری ہے۔

آگے فرماتے ہیں والصالحین والعلماء والادب اور ذرا دیکھئے والے مرد اور مرد جس۔ یعنی اسلام کے لئے ایک اور بھی جڑ ہے وہ دروہ رکھنا۔ مردوں کے اندر یہ تو کمال ہے کہ وہ دروہیت شوق سے سمجھتی ہیں اور کچھ بہت کمال بھی نہیں کیونکہ ان میں دروہیت زیادہ ہوتی ہے اس لئے بھوک پیاس کم لگتی ہے اس بارہ میں مرد زیادہ جلتی ہیں بہت لوگ دروہ نہیں دیکھتے اور بعض تو ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ حکم کلاس کے سامنے حق اور پاں کھاتے بھرتے ہیں اور جوں کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو مخلوق کی کیا چوری۔ میں کہتا ہوں کہ بھگت نبوی کے ساتھ بھی سب کے سامنے آ کر کہہ کہ جب خدا کی چوری نہیں تو مخلوق کی کیا چوری۔ اب لوگوں کی شرم جاتی رہی خدا کا خوف نہیں رہا۔ دروہ اور آواز آتا تو گناہ صاحب کے سامنے تو زیادہت ہی بڑا گناہ ہے اس سے حکم کلاس خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ دوسروں کی جرات بدلتی ہے تو پہلے مرض لازمی تھا اب مرض متعدی ہو گیا۔

آگے فرماتے ہیں والحفظین لروہم والحفظ اور اپنے شرم کا ہوں کہ حرام سے بچانے والے مرد اور مرد جس شرم کا ہوں کہ حرام سے بچنا تو عقلاً بھی برہمن ضروری سمجھتا ہے اور شریعت نے بھی اس کو فرض کیا ہے اور نہ کو سب برا جانتے ہیں اور شریعت نے بھی اس کو حرام کیا ہے مگر لوگوں نے نہ دیکھا کہ کچھ کچھ ہے جو مباشرت کے ساتھ ہو حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے بھی لڑنا ہوتا ہے ہاتھ سے بھی لڑنا ہوتا ہے عقب سے بھی ہوتا ہے کان اور ہر سے بھی ہوتا ہے۔ آگے کا زنا یہ ہے کہ کسی انجینی حوریت کو بری نیت سے دیکھنے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی انجینی حوریت کو ہاتھ لگائے۔ کان کا زنا یہ ہے کہ انجینی حوریت کی باتیں سنے۔ اس کی طرف ہل کر جانا یہ کا زنا ہے۔ دل میں کسی انجینی حوریت کی محبت اور تصور سے حور لینا یہ دل کا زنا ہے۔

کون سا لفظ غیر مذہب ہے اور لفظ مخالفہ من و دھما کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گریبان میں دم کہہ رہا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئیں مثلاً ایسے اس میں کیا مشکل ہے کہ بھی نہیں۔

والحفظین فروجہم کا سلیس ترجمہ

فرمایا ایک شخص میں نے مستورات میں دھکا دیا کہ اس آیت والی حفظین فروجہم والحفظت پر پہنچا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں معاذ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والوں یا عورتوں کہہ دیا جائے۔ (حسن المعری ج ۱ ص ۴۴۴)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَالَّتِي لِلَّهِ وَتَغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

ترجمہ: اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی (زنی) کو اپنی اور جنت میں رہنے سے روک دے اور لوہا آپ اپنے دل میں (بات کہی) چھپائے ہوئے تھے جس کا اللہ تعالیٰ (آفریں) کا کر کے دے گا اور آپ لوگوں (کے ظن) سے ڈرنا بند کرتے تھے۔

تفسیری نکات

حضرت زینبؓ سے نکاح کے شبہ کا ازالہ

اب یہاں پر بعض لوگوں کو ایک شبہ ہوا ہے وہ شبہ یہ ہے کہ کلام اللہ میں حضرت زینبؓ سے حضور کے نکاح کے واقعہ کے بیان میں ہمارے حضور کے حلق ارشاد ہوا ہے کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ اور انبیاء کے حلق ارشاد ہے کہ وَتَخْشَوْنَهُ وَلَا تَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اس سے بظاہر اشکال لازم آتا ہے کہ دوسرے انبیاء ہمارے حضور سے اکمل تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ دوسرے انبیاء کا حضور سے اکمل ہونا جب لازم آتا کہ جس خشیت کی انہی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے اس خشیت کا اثبات حضور کے لئے کیا جاتا حالانکہ یہ انہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ نکاح کے حلق وحی کے نزول سے قبل چونکہ حضور کو اس نکاح کے داخل تبلیغ ہونے کی طرف القات نہ ہوا تھا بلکہ اس میں محض ایک دنیوی مصلحت حضرت زینبؓ کی دلیری اور اشک شرفی کی گنجی تھی اس لئے لوگوں کی عاصت کے اندر پڑے اس فعل کو

اختیار نہ فرمایا تھا اور اس موقع پر میں ایسا اندیشہ ہوتا تھا کہ جس بعض چیزوں سے مطلوب ہے جبکہ اعتراض سے دوسروں کی دین کی قربانی کا احتمال ہو اور ان کو اس سے بچانا مقصود ہو اس کے بعد جب آپ پر اس کے متعلق وحی آئی اور آپ کو اس کتاب کے اندر ایک صلیب عظیم دکھائی گئی جس کا ذکر آگے چل کر لکھ لیا ہو گا۔

عسلیٰ المومنین صرح الایمان میں فرمایا گیا ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ یہ فعل تبلیغ میں داخل ہے لہذا آپ نے پھر کسی کی ملامت کی یہ دیکھیں کہ قربانی اور حضرت زینب سے کتاب فرمایا تو جس خشیت کا اثبات حضور کے لئے فرمایا گیا ہے وہ خشیت تبلیغ میں نہ تھی بلکہ اول میں اس کتاب کو محض ایک دعویٰ امر کلمہ کر اس میں یہ خشیت تھی اور جس خشیت کی گئی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے وہ خشیت فی تبلیغ ہے اور قرینہ اس کا کہ مرادو ولا یخشون احد الا اللہ میں خشیت فی تبلیغ ہے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ کر فرماتے ہیں الذین یصلون وسلمت اللہ الایمان ہیں نہ حضور کے لئے خشیت فی تبلیغ کا اثبات فرمایا گیا ہے کہ جس سے حضور کے کمال کے اندر غور و اندیشہ کا شہد ہو سکے اور دوسرے انبیاء کے لئے ایسے امور مہم ہیں خشیت کی گئی کی گئی جس سے ان کا حضور سے مکمل ہونا لازم آتا ہے یہ کمال دفع ہو گیا اب اس مقام کے حلقہ ایک اور شہد باقی رہ گیا ہے کہ بعض مشرکین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت زینب سے حضور کے کتاب کی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ایک بار آگے بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس وقت سے حضور کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور بعض اقوال مثلاً غیر مستند مابی الدلیل کی بناء پر آیت ولا تعجل فی القسک ما اللہ مہدیہ کی تفسیر محبت سے کی ہے مگر تحقیق کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زاد بہن تھیں اور حجاب ہارل ہونے سے قبل حضور شب و روز ان کو دیکھتے تھے پھر یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دلیل نقلی کی کسی وجہ سے نزدیک کا نہ ہو تو اس کے لئے نقلی دلیل کافی ہو گی لیکن اس دعویٰ محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دعویٰ ہمارا دلیل محض لاشع ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب کے کتاب کی طرف توجہ ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت زینب کا کتاب حضرت زید سے حضور کی وساطت سے ہوا تھا پھر اس میں طلاق کا واقعہ پیش آیا اس لئے حضور کو اس کا صدور بھی زیادہ تھا کہ میری وساطت سے ان کو یہ تکلیف پہنچی اور حضور حضرت زینب کی کسی طرح دلجوئی کرنا چاہتے تھے اور دلجوئی کا طریقہ اس سے امن نہیں تھا کہ حضور ان سے خود کتاب کر لیں اس لئے حضور نے ان سے کتاب کرنا چاہا تو ان کی ملامت کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا تھا مگر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتاب ہوا۔ پس تعجلی فی القسک ما اللہ مہدیہ میں یہی کتاب مراد ہے نہ کہ محبت اور اس کا ایک کلمہ قرینہ یہ ہے کہ ایک چچی کو اس عنوان سے ارشاد فرمایا ما اللہ مہدیہ اس سے معلوم ہوا کہ انھوں نے اس چیز کا ہوا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ابداء فرمایا ہے اور ابداء کتاب کا ہوا ہے تو یہ بھی جو زو جسٹھکھا میں ہے اور لفظ بھی اور وہ کتاب کا ہے یہی معلوم ہوا کہ جس چیز کا انشاء ہوا تھا وہ کتاب تھا کہ محبت تو تعجلی فی القسک میں مراد کتاب ہے نہ کہ محبت۔

و فی قصۃ زینب علیہ السلام کہ بعض الاشکال فیہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اخذ من
برکات الشیخ اقام اللہ سبحانه تقریر الاشکال ان اللہ تعالیٰ قال فی حدیث علیہ الصلوۃ
والسلام و تخلفی فی نفسک ما اللہ مدنیہ و تخشى الناس واللہ اعلم ان نخواستہ البتہ فیہ
حشۃ الناس فی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لم قال فی حق غیرہ من الانبیاء والرسل الذین
یبلغون رسالات اللہ و یخشونه ولا یخشون احداً الا اللہ اظهر فیہ ان رسل اللہ كانوا لا
یخشون احداً غیر اللہ و هذا یقتضی بظاہرہ فضیلتہ سائر الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی هذا الوصف بعینہ و اجاب عنہ الشیخ بما قصہ ان معنی الآیۃ انک یا محمد لما تخشى
الناس فی هذا الامر لعلم علمک بان هذا النکاح من قبل تبلیغ الرسالۃ عملاً ولو علمت
ذلك لم تخش احداً بان اللہ اعلم ان نخواستہ فی ترک التبلیغ ولو علمت کونہ من التبلیغ
لفعلت کما کان الرسل تفعلہ من انہم كانوا یبلغون رسالات اللہ یخشونه ولا یخشونہ احداً
الا اللہ فانما التبلیغ الاشکال و اما و اماً کان صلی اللہ علیہ وسلم کسائر الانبیاء بعد علمہ
بکون هذا النکاح من تبلیغ رسالات اللہ عملاً لہا فوالی النکاح ولم یخش احداً الا اللہ و اما
عشى عن الناس و طعنہم فی الذین ما لم یعلم کونہ من تبلیغ الرسالات و اما بعد ذلك فلا
فلسفۃ من الآیۃ حشۃ صلی اللہ علیہ وسلم عن الناس فی تبلیغ الاحکام حتی یلزم فضیلتہ
سائر الانبیاء علیہ بل غایۃ ما ثبت ان کان یخشی الناس قبل علمہ بکون ذلك من جملة
التبلیغ و بعد علمہ بہ کان کسائر الرسل ۱۲ جامع (تقلیل الاختلاف)

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

ترجمہ: انہوں نے کسی سے نہیں ڈرتے۔

تفسیری نکات

عوام کی رعایت کو سمجھنا بڑے حکیم کا کام ہے

قرآن مجید کی رعایت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی چنانچہ عظیم کو کعب کے اندر داخل نہ فرمانے کی حدیث
میں درج ہے لولا قومک حدیث عہد ہائی ہلیۃ تو دیکھئے کہ آپ نے لوگوں کو تشویش میں نہ آنے سے بچایا مگر
جہاں اس پر عمل کرنے کی ضرورت و مصلحت تھی وہی ہے وہاں عوام کی رعایت نہیں کی جاتی جیسے حضرت زینب رضی اللہ
عہا عنہا کے قاتل میں۔

مضمون کے لوگوں کا تشویش سے بچانے سے پرہیز فرمایا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کی رعایت نہ فرمائی تو یہ سمجھتا بہت مشکل ہے کہ کسی جگہ عوام کی رعایت کرنا چاہیے اور کسی جگہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا بڑے حکیم کا کام ہے۔ ہماری رائے میں تو جہاں رعایت کرنے میں دین کا کچھ نقصان نہ ہو اور عوام کی رعایت نہ ہونا چاہیے اور جہاں رعایت کرنے میں دین کا نقصان نہ ہو اور رعایت نہ کرنے میں تشویش ہو جائے وہاں عوام کی رعایت کرے۔ تو عظیم کے واقعہ میں کوئی دین کا نقصان نہ تھا اور حضرت نذیب رضی اللہ عنہما کے واقعہ میں تبلیغ میں کوتاہی ہوتی تھی کیونکہ وہ تبلیغ عملی تھی اور ضروری تھی لہذا اس کا تبلیغ ہونا تھا۔ بے غنی تھا۔ اس لئے اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک اس طرف نہیں گیا اس لئے آپ نے عوام کی رعایت کا خیال فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کا تبلیغ ہونا معلوم ہو گیا۔ پھر آپ نے عوام کی یہ دعا بھی نہیں کی اور یہاں سے حضرت نذیب کے عقد کے تحقق جو ایک شخص نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب بھی ٹھیک سمجھ میں آ گیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ اس قسم کی آیت میں ارشاد ہے نَحْشُ الْمَسَّاءَ اَلَمْ يَلْبَسُوْنَ اَحَدًا اَلَا اَللّٰهُ لَوْكَوْنُ سَازِے ہیں اور دوسرے انبیاء نہیں ڈرتے تھے تو جواب یہ ہے کہ آیت کا مدلول یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ میں ڈرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی تبلیغ میں نہیں ڈرتے اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تو اس وقت آپ کے دین مبارک میں صرف ایمان کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کا فرما نہیں سمجھا تھا مگر حق تعالیٰ کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک لڑ ہے پھر ارشاد ۲۵ آیت نہیں۔ (لخو نہ یجہد معہ ج ۱ ص ۱۸۸)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ قَبْلَ أَنْ يُجَالِسَهُ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں سب نبیوں کے ختم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

تفسیری نکات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہیں

بلکہ اس سے تو اہل حق کی فیصلہ ہوتی ہے لیکن بعد ازاں حضور کے اہل شامہ اللہ تعالیٰ راسخ ہو جائے گا کہ اس سے نہایت عارف طور سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جانتی ہے جس میں کلام ہوتا ہے۔ اول ایک مقدمہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ تم کا کاہد ہے کہ لوگوں کے اہل اور باہد میں تمہارا ہونا ہے اور لوگوں کا باہد ایک شیعہ کا

جواب ہوتا ہے جو کُن کے کُن سے پیدا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ کہا لیکن اس کا بھائی نہیں آیا۔ اب اس آیت میں غور فرمائیے کہ کُن کے کُن لعل اور باہد میں تضاد بظاہر کھٹکتا ہے لیکن آقا اس لئے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کیا تضاد ہے حالانکہ تضاد ہونا چاہئے تو خود کرنے کے بعد کھٹکتا آتا ہے وہ یہ کہ جب فرمایا

ما کان محمد ابا احدکم و جالحکم تو اس سے شبہ ہوا کہ جب حق تعالیٰ نے ایۃ کی نئی فرمادی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کسی قسم کے باپ نہیں ہوں گے اس لئے آگے لکھیں اسے اس شبہ کو رفع فرماتے ہیں کہ ہاں ایک قسم کے باپ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ ہیں یعنی روحانی باپ ہیں کہ تہماری روحانی تربیت فرماتے ہیں پس اگر رسول کی ولایت معنی ایۃ پر مستتر نہ کی جائے تو کلام میں رابطہ ہوگا۔

ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں

اس لئے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے وازواجہ امہاتہم یعنی ان کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں تو آپ کا ہر ہے کہ باپ ہوئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ چاہا جائیگا کہ وہی ہوتا ہے جو باپ کے قدم پر قدم اور اس کو فرزند ہی نہیں کہتے ہیں سچے جائیگا اولیا باور علما ماست ہوئے۔

یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف میں تو حضور کے ایۃ کی نئی فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے

ما کان محمد من و جالحکم جواب یہ ہے کہ اسی آیت سے ایۃ حضور کی معلوم ہوتی ہے اور وہ بہت لطیف بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ آگے ارشاد ہے والکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور اہل علم کو معلوم ہے کہ لیکن اس قدر ایک یعنی تو ہم ناشی من الکلام السابق کے دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہاں بظاہر کوئی شبہ معلوم نہیں ہوتا جس کا کُن سے دلیلیہ تصور ہو۔ نیز اس کے کہ تقریر آیت کی یہ ہوا کہ جب ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہماری سرور میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو شبہ ہوا کہ کیا نسبی باپ نہیں تو اور کسی قسم کے بھی باپ نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی ایۃ کی نئی کی گئی۔ تو اس شبہ کا دفع ہے کہ ہاں لیکن روحانی باپ ہیں یعنی رسول ہیں اس لئے کہ روحانی تربیت کرتے ہیں قابل

آں خلیفہ زائدگان مقبالت زائدہ اعزاز حضور جان و دل
یعنی آپ کے شاہزادے بلند اقبال آپ کے حضور جا کی سے نہیں ہیں۔ یعنی نفسی اولاد و مراہم نہیں ہے بلکہ آپ کے روح و دل کے مبارک حضور سے ہیں یعنی روحانی اولاد ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام (یعنی علی المدوام) اس کی تسبیح و ثناء کرو۔

تفسیری نکات

کثرت ذکر اللہ کا حکم

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

کوئی مرض چھوٹا یا بڑا غلط یا غلطی ان سے باہر نہیں فرما اور ہر ایک کا کافی طالع نکلتا ہے۔ اب کچھ بچے کر وہ طالع کیا ہے جو اس آیت میں ارشاد ہوا وہ ذکر کے معنی لغت میں ہیں یادداشتیں اس کا شامل ہے لہذا ان یعنی بھول جانا۔ یاد رکھنا اور طرح پر ہوتا ہے ایک صوری اور ایک حقیقی۔ صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں حق یاد کر لو یعنی یاد اندازان سے چھوڑ دینا حقیقی کہتے ہیں ادا و حقوق کو ہمارے عرف میں بھی بولا جاتا ہے (تم نے ہمیں بھلا دیا) مراد یہ ہوتی ہے کہ تم ہم سے میل نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتے چاہے غلط زبان سے یاد کر بھی لیتا ہو جب بھلانے کے معنی ہوئے حقوق ادا نہ کرنا تو اس کے مقابل ذکر کے معنی ہوئے حقوق ادا کرنا یہ ایسی اصطلاح ہے جس سے ہر شخص واقف ہے کچھ شرح اور ثبوت کی ضرورت نہیں تو ذکر اللہ بالحق کا غیر کا ترجمہ ہوا ادا و حقوق اللہ ذکر اللہ حقیقی اور ذکر اللہ کا فرد کامل یہی ہے ذکر لسانی بھی ذکر اللہ کا ایک فرد ہے مگر ناقص اور صرف صوری ہاں اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی ادا و حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو جہاں اللہ وہجا مکمل ہے طریقی اس آیت میں ذکر اللہ کو ہمارے مرض کا طالع قرار دیا گیا ہے اور ادا و حقوق بھی یاد کرنا ذکر اللہ کے معنی کو ہادی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی غیر دنیا و آخرت کی نہیں جس میں نہ آگئی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کی بہت قسمیں ہیں جیسے ممالک و اعمال و اختلاف معاملات حقوق الناس۔ حقوق اناس کے لفظ پر کوئی صاحب یہ شبہ ذکر ہی کہ حق العید اور چیز ہے اور حق القدر اور چیز۔ وہ بندوں کی طرف منسوب ہے وہ اللہ کی طرف اور دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ حق اللہ تو یہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے اور حق العید تو یہ سے معاف نہیں ہوتا۔ (اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا تھا بڑی سہولت ہوتی کسی کامل جہنم یا اہم کر لیا پھر تو یہ کر لی) حق العید میں صاحب حق کے معاف کرنے کی ضرورت ہے حتیٰ

کچھ اور شہادت سے بھی اس سے اذیت دیا نہیں ہوا پس جب حقوق العباد ہیں حقوق اللہ تو تم نے اس کو اور
 قسم کیسے مار دیا اصل اس شہ کا یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ بندوں کے حقوق کہاں سے پیدا ہوئے بندہ خود حقوق اور
 مملوک ہے ان کے حقوق اس کے پیدا کردہ ہو گئیں مگر دوسرے کے مٹا کردہ ہوں گے حق تعالیٰ کے حقوق
 العباد وہ حقوق ہوئے جن کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کر دیا ہے نظیر اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ
 گھر ملاں غصے کا ہے مگر ہرے کہ کہتے والی کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کی ذاتی ملک ہے بلکہ ملک متعلق تو حق
 تعالیٰ کی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو مالک بنا دیا ہے اس سے حق تعالیٰ کی ملک سے مگر نہیں خل کیا
 حالانکہ تمام حقوق مالکانہ اسی غصے کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسی طرح حقوق العباد حق تعالیٰ کی طرف سے
 بندوں کے حقوق مقرر ہوئے اور عزم دیا گیا ہے اعطوا کل ذی حق حقه اور یا ایہا الذین امنوا اتقوا
 بالحقود (اسے ایمان والوں کو یاد دلوا کر) حقوق العباد ادا نہ کرنا اس کی مخالفت ہے بخرا امر اللہ ہے اور
 امر اللہ کی مخالفت علی عصیان اور اشاعت حق اللہ کی ہے تو حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہیں۔ یہ سب
 قسمیں ہیں حقوق کی اور شریعت ان ہی حقوق کی شرح ہے۔ (تفصیل اللہ کریم ص ۶ تا ۸)

صبح وشام ذکر الہی کا مفہوم

اس میں تو صبح وشام ذکر کرنے کو بتایا ہے نہ کہ یہ لفظ تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف صبح اور شام ذکر
 کر دو اور باقی اوقات میں خالی رہو بلکہ ماور ہے کہ اس کام کو ہر وقت کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بات
 دان کرتے رہو۔ ذکر خدا دین سے قصداً استیجاب اس غصے کا ہوتا ہے اور ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ کسی قصویٰ دیر
 اللہ اللہ کرنا بلکہ لا حظ بوا الزنا لہ کان فاحشۃ (یعنی زنا کے پاس نہ چلکو بلا شہ و بڑی بے حیائی کی بات
 ہے) پر عمل کرنا بھی اگر ہے۔ کیونکہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔

اس پر عمل کرنے کو یوں سمجھو کہ لا حظ بوا کے معنی یہ ہیں کہ نہ اگر تا بہت بڑی بات ہے تو اس کے
 پاس بھی نہ چلکو۔ یعنی جو چیزیں وہ ذاتی ہیں ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ مثلاً لگاؤ کو بھی اور متوجہ نہ کرنا قلب
 کو بھی اور متوجہ نہ کر دے اسی طرح ہر وقت اس وقت کے احکام عامہ و خاصہ کا اہتمام رکھو۔ اس پر دو گرام کے
 متوجہ نہ ہوجانے کے بعد اب بتائیے کہ خیریت کا کونسا وقت ہے۔ صبح و شام کے لئے کونسا وقت ہے۔ بارہ سو گرام
 بھانے کا کونسا وقت ہے۔ گراموں کے لئے کونسا وقت ہے۔

اعتدال شریعت

ہاں البتہ شریعت تلک نہیں ہے۔ بہادت ہے کہ دلش کیجئے۔ بہادت ہے کہ ہٹنے ہو لئے بات کیجئے یہاں

تکسا جہالت ہے کہ وہ فہم نہ رکھتے ہیں کہ جہالت تو جہل نہ ہے۔ اور جہل کہ جس کو دلیل اور حکمات کا اثر نہ ہو۔ شریعت میں یہ عقیم نہیں کہ جہل کو اطلاق دے۔ اور یہی کو کافی کہ وہ اور کسی ایک نہ جس میں فہم کا اثر نہ کرے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَذَا

عِيًّا إِلَى اللَّهِ بِذُنُوبِهِ وَبِإِعْرَاجِ اهْتِنَافٍ ۝

ترجمہ: اے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ ہیں کے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سونچیں کہ بشارت دینے والے ہیں اور (کفار کے) ڈرانا والے ہیں اور سب کا فہم کی طرف اس کے حکم سے جانے والے ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک روشن چراغ ہیں۔

تفسیری نکات

رسول اکرم ﷺ کی ایک خاص صفت کی تشبیہ کا مفہوم

اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص صفت میں چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تشبیہ میں عہد یکساں ہے۔ تو ہی کامل ہونا لازم نہیں ہے۔ واضح اور ہر ضروری ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ ہے جس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ نور اللہ اس صفت میں چراغ آپ سے افضل ہے۔

یہاں سے یہ احتمال بھی مرتفع ہو گیا جو بہت لوگوں کو صلفہ صلوۃ اللہ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابیہم و علی آل ابیہم علیہم السلام کی فضیلت لازم آتی ہے۔

اس احتمال کا مٹا دینا ہے کہ تشبیہ کے لئے عہد یکساں ہونا لازم سمجھا جاتا ہے مگر یہ عام قاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت لازم نہیں آتی ہے۔ تشبیہ کے لئے فضیلت عہد یکساں ضروری غلط ہے بلکہ اس کے لئے شخص عہد یکساں ضروری ہونا لازم ہے۔ شخص ہونا لازم نہیں۔ تتبع موارد استنباط سے اس کی تائید ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک مقام پر خود اپنے نور کو مصباح سے تشبیہ دی ہے حالانکہ یہاں عہد یکساں فضیلت کا لازم نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں

اللہ نور السموات والأرض مثل نوره کشف شکوة لیلھا مصباح المصباح فی رجاہ
الرجاۃ کما تھا کما کتب درہی یولد من شجرة مبارکة لا یؤتھ الا لشرقیة ولا غربیة ۝ یکناد
ذینھا یحییٰ ۝ ولولم تمسسه نار نور علی نور

کو یہاں مصباح کی بہت بہت تہذیب کی گئی ہے کہ چراغ شیشہ کے (گلاس کے اندر) ہے اور وہ ایسا چمکدار ہے جیسے روشن ستارہ اور اس چراغ میں نخل بھی ڈھونڈا ہے تاکہ وہ آگ لگنے سے پہلے ہی بجڑ کر پھٹ جائے لیکن گورہ کھنکھاتی ہوئی تھالی کے نور سے اس کو کیا نسبت۔ اس سے جا بٹ ہو گیا کہ مشبہ بہ کے لئے مشبہ سے افضل ہونا ضرور نہیں۔ گواہان سے زیادہ اس میں اسرار سے زیادہ ہی پہلار ہو اور وہ اسی اس چاند کو خدا تعالیٰ نے قوت و شہادت بہت زیادہ دی ہے اور جب نیکو ایسی ہی عزائیات سے لوگوں کو یہ فطری واقع ہو گئی ہو کہ مشبہ بہ کا مشبہ سے افضل ہونا چاہیے مگر حقیقت میں یہ لازم نہیں اور نور مصباح کو نور خداوندی سے افضل کہنا بڑے گامعانا نیکو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مشبہ بہ کا صرف اشیر و واضح ہونا ضروری ہے (لا افضلیت ضروری نہیں)۔ چونکہ حق تعالیٰ غائب از نظر ہیں کوئی شخص ان آنکھوں سے دنیا میں ان کو نہیں دیکھ سکتا اس لئے خدا کا نور اشیر نہیں اور نور مصباح اشیر ہے اس وجہ سے ان کا نور مصباح سے تشبیہ سدا کی گئی ہے۔ خدا کے نور کی تو بڑی شان ہے۔ لوگ عالم کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حضرت تو روشن چراغ ہیں۔ اس میں بھی ان کو یہ ہم نہیں ہوتا کہ چراغ نور میں ان سے افضل ہے مگر چونکہ یہ چراغ کوئی بھی خالی از نور نہیں دیکھا گیا اس لئے اس کا نور اشیر ہے اور بشر بعض ظلمانی ہیں بعض نورانی اس لئے اس کا منور ہو جانا صحیح و دلیل ہے تو اس کا منور ہونا اشیر نہیں۔

مشبہ بہ کا مشبہ سے افضل ہونا ضروری نہیں

اس تفصیل سے یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ مشبہ بہ کے لئے مشبہ سے افضل ہونا ضروری نہیں صرف اشیر و واضح ہونا ضروری ہے۔ پس حضور کو اس حیرانے سے افضلیت سراج کا نہیں ہو سکتا مگر اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شبہ روشن چراغ فرمایا گیا ہے قطعاً براہیوں تشبیہ جو خاص صرف چراغ میں ہے نہ آپ میں ہوتا لازم ہے۔

حضور ﷺ کو آفتاب یا چاند سے تشبیہ نہ دینے کی وجہ

اور اسی سے یہ بھی دفع ہو جائے گا کہ آفتاب یا آفتاب سے حضور کو کیوں نہ تشبیہ دی گئی مالا لکھ آفتاب تمام خیرات میں روشن تر ہے اس کے سامنے نہ چاند کی کوئی حقیقت ہے نہ چراغ کی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آفتاب کی روشنی میں حرارت اور تیزی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر نگاہ نہیں جتا سکتا اس لئے اس سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ سدا کی جاتی۔ چراغ سے تو وہ بدرجہا زیادہ ہے۔ وہی خدا ہے کہ چراغ میں ایک خاص صفت لکی ہے جو نہ آفتاب میں ہے نہ آفتاب میں اس لئے حضور کو چراغ روشن فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ چراغ میں تین صفتیں ہیں۔

۱- ایک اس کا خود رائی ہوگا۔

۲- دوسرے اپنے غیر کو دشمنی دینا کہ چراغ کی وجہ سے دوسری چیز کی عظمت سے نور میں آجاتی ہیں۔
ان دو مشنوں میں چراغ نوراً آفتاب و ماہتاب سب شریک ہیں۔ اور یہ دو وصف آفتاب میں بے شک
چراغ سے زیادہ ہیں۔

۳- تیسری صفت چراغ میں یہ ہے کہ اس سے دوسرا چراغ اسی کے مثل روشنی ہو سکتا ہے چنانچہ ایک
چراغ سے ہنگاموں چراغ روشنی ہو سکتے ہیں۔

یہ صفت خاص چراغ ہی میں ایسی ہے کہ آفتاب و ماہتاب میں نہیں ہے۔ کیونکہ آفتاب سے دوسرا
آفتاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روشنی نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب دوسری چیزوں کو
نور (بسم اللہ تعالیٰ) تو کر سکتے ہیں مگر نور (بسم اللہ تعالیٰ) انہیں کرتے اور چراغ دوسری انہیں کو نور بھی کرتا
ہے اور نور بھی کرتا ہے اس لئے حضور کو آفتاب و ماہتاب سے تخصیص نہیں دی گئی بلکہ چراغ روشنی فرمایا گیا۔

تو چراغ کی طرح آپ میں بھی علاوہ خود روشنی ہونے کے دو مشنیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ آپ دوسروں کو نور
کرتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ بعضوں کو نور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں ظاہر ہوا اور دوسرا
کمال انبیاء علیہم السلام میں ظاہر ہوا۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں جو مستقل چراغ ہو
سکتے۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشنی کر لیا جائے تو وہ بجائے خود مستقل نور ہو جاتا ہے یہی شان انبیاء علیہم
السلام کی ہے امت کی یہ حالت نہیں کیونکہ امتی کے اندر خود آپ کے واسطے سے آجائے وہ اس میں مستقل نہیں۔

پس آپ انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے لئے بحول واسطی اثبوت کے ہیں کہ ذاتی واسطہ بھی اس
کمال کے ساتھ موصول حقیقہ ہو جاتا ہے اور واقع میں وہاں دو مشنیں ہوتی ہیں۔ ایک واسطہ کی اور ایک ذاتی
واسطہ کی اور امتیوں کے لئے بحول واسطی العروض کے ہیں ذاتی واسطہ حقیقہ اس کمال کے ساتھ موصول ہی
نہیں ہوتا محض مجاز امتیہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقع میں ایک ہی صفت ہوتی ہے صرف واسطہ میں اور ذاتی
واسطہ میں کوئی صفت ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح امتیوں میں واقع میں صفت عور کی ہے ہی نہیں وہ حضور کی صفت
ہے کہ امتیوں کی طرف مجازاً منسوب کر دی جاتی ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ واقع میں بھی ان میں خوب
کی صفت ہو جاتی ہے کہ آپ ہی کی برکت سے تھی۔

رہا یہ کہ حضور سے جمیع کمالات میں انبیاء علیہم السلام کو فیض پہنچنے کی کیا دلیل ہے تو ہم کہیں کے دلائل بتانے
کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ یہ مسائل حقیقہ کا دعویٰ ہے مگر غریب فہم کے طور پر بتانے کا کچھ حرج بھی نہیں۔

جامع کمالات

سوائے مقدمہ دلائل کھتا چاہئے کہ آپ جمیع کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اور اس کی ایک دلیل تو

یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء کے اعدائوں میں گھسکر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل اللہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ و کلمہ اللہ بنایا۔ اور اس گفتگو میں صحابہ کا یہ قصور نہ تھا کہ انبیاء کو آپ پر فضیلت دیں بلکہ خدا کا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ہم کو ان انبیاء کے خاص و صاف معلوم ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہمارے حضور میں خاص صفت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابہ اسی گفتگو میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبروت سے تعریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی۔ اہل حق حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمہ اللہ ہیں۔ الان صاحب حکم حب اللہ اس واقعہ میں یہ ضرور ہے کہ حضور نے اپنی یہ خاص صفت اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے بیان فرمائی ہے۔

محبت اور غفلت میں فرق

چنانچہ سابق کلام اس کو متعقباتی ہے مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ لغت میں تنبیخ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت میں غفلت کا وہجہ یا سبب ہے کیونکہ محبت کا اطلاق تو قہری محبت پر بھی ہو سکتا ہے مگر غفلت کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ نیز محبت غفلت قلب یعنی اندرون نگاہ میں آتی ہے جس کو معصی سے لے کر ایک شعر میں بیان کیا ہے

عذل العود اذل حول قلب الناء ۵ و هو ی الاحبہ منہ لہی سوداۃ

پس غفلت اس وجہ کی محبت کا نام ہے جو سوئے اسے قلب میں بچ رہتا ہو جائے۔ تو اب حضور کا یہ فرمانا کہ میں حبیب اللہ ہوں ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ وہ ظلیل اللہ ہیں اور غفلت کا وہ محبت سے جدا ہوا ہے۔

اس اشکال کے جواب میں لوگوں نے لائق تقریر کی ہیں مگر سب جواب یہ ہے کہ اس جگہ آپ نے محبت کا اطلاق حق تعالیٰ کے اختیار سے نہیں فرمایا ہے بلکہ کائنات کے اختیار سے فرمایا ہے۔ پس لغت کو لغت محبت سے بڑھی ہوئی ہے لیکن استعمال و اطلاق کائنات میں گو محبت غفلت سے بڑھی ہوئی نہ ہو مگر حبیب کا صیغہ ظلیل سے جدا ہوا ہے چنانچہ ظلیل تو جس طرح معشوق کو کہتے ہیں اسی طرح اس کا اطلاق عاشق پر بھی آتا ہے بخلاف حبیب کے کہ اس کا اطلاق غفل معشوق پر ہوتا ہے عاشق پر حبیب کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کو محبت کہتے ہیں پس ظلیل اللہ و حبیب اللہ میں یہ فرق ہوا کہ ظلیل اللہ خدا کے عاشق کو کہی کر سکتے ہیں اور معشوق کو بھی اور حبیب اللہ صرف محبوب ہی کو کہیں گے۔ (گو خود کا محبوب ہو گا وہ محبت ہی ضرور ہو گا) مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محب و محبت کی شان ابراہیم علیہ السلام سے بڑھی ہوئی ہے۔

حضور ﷺ میں شان محبوبی سب سے زیادہ ہے

جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور میں شان محبوبی سب سے زیادہ ہے تو اب عبادت پر نظر کی جائے گی عبادت یہ ہے کہ سب کوئی بھی کام محبوب ہوتا ہے تو محبت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی حمہ ہو اور محبوب کوئی جانچنا ہوتا ہو اس کو ضرور دیتا ہے۔ وہی جانچتی ہے کہ قید میں نے اس لئے جو جانی تاکہ کوئی صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عظیم شہد خواہش الودیت کو نہ ثابت کرے نہیں تاکہ کوئی ایسا کرے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ گفتگو ان امور میں ہے جو محبوب کو دینے یا نہ دینے ہوں اور خواہش الودیت کا عطا ہونا کونسا ہے (جس پر یہ بھی ممکن ہوگا کہ حق تعالیٰ کسی کو عطا نہ کرے) حالانکہ اس کے امکان کا کوئی بھی قائل نہیں اور بالخصوص جتنے کمالات انبیاء علیہم السلام کو دینے کے ہیں وہ سب حمہ ہیں اور کامل عطا ہیں۔ تو اس کا عطا عادی کی بنا پر ہو کہ جزا لازم عقلی کے ہیں حق تعالیٰ نے وہ سب کمالات حضور کو کون سے عطا فرمائے ہوں گے۔ پس ثابت ہوگی کہ جو کمالات جملہ انبیاء میں عطا فرما سکتا ہو موجود ہیں وہ سب حضور میں مجعما موجود ہیں۔ اسی کو بھی لے کر کہا ہے۔

حسن یوسف دم مہینی یہ بیضا داری آنچہ خراباں ہرہ دارند تو تہا داری
اور چونکہ یہ مقدمات اقامہ ہیں اس لئے اگر ان پر کچھ عقلی انتکادات واقع ہوں تو مضرتیں۔ کیونکہ مقدمات اقامہ سے سامع کی قیاسی کردہ تصود ہوتا ہے اس سے الزام تصود نہیں ہوتا۔ لہذا اس مقصود پر مقدمات عادیہ سے استدلال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور چونکہ اصل مقصود ان مقدمات پر موقوف نہیں لہذا ان کا اقامہ ہونا اصل مقصود میں بھی مضرت نہیں۔

شاید اس پر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو عیا تھا کہ نہ جان مصغر نے آپ کی صورت دیکھ کر یہ حواس میں ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور میں یہ بات کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن کی خواہش ہیں۔ حسن کی ایک نوع یہ ہے کہ دیکھنے والے کو خواہش حسیرہ کو دے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہا ہوتی جائے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن عیا ہی تھا۔ چنانچہ لہذا کو آپ کے حسن کی سہا ہو گئی تھی۔ نہیں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کاٹے۔ لہذا ایک نوع حسن کی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ حسیرہ کرے مگر میں جوں میں کو کچھ جانے تحمل سے باہر ہوتا جائے جس قدر غور کیا جائے اسی قدر دل میں سختی جانے اسی کو ایک شام بیان کرتا ہے۔

یزیدک و جہہ حسنا اذا ما زدتہ نظراً

(الرفع والوضع منقذہ من مہمنا دا قحی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۳۹۹-۴۰۱)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ترجمہ: اے اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو دیا کرو

تفسیری نکات

درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب بلا استحقاق ہے

جو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اس بار صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں (یعنی رحمت خاص فرماتے ہیں) اور اس کی کیا اس کو ملتی ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ وہی گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صلوٰۃ و سلام کسمائی ہے انساں اللہ میاں سے ذات کسمائی بھی وصول کرتا ہے۔ اور وہ واقع میں درود میں اس کو ثواب کا کیا حق تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھوڑی سی کیا کرتا ہے جو ثواب کا استحقاق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے درود کی کیا احتیاج ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں چنانچہ خود فراموش میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکہ یصلون علی ہمی (یہ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہی پر درود بھیجتے ہیں) اس میں خدا شامہ کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے درود کی ضرورت ہے نہیں آپ کا اللہ تعالیٰ ہی کا درود کافی ہے اور مخلوق میں سے مقدس جماعت ملائکہ کا درود کافی ہے باقی تم کو جو صلوٰۃ و سلام کا امر کیا گیا ہے اس میں تمہارے لئے بھی بات کافی تھی کہ تم کو اس کام میں شریک کر لیا گیا جو خدا تعالیٰ اور ملائکہ کرتے ہیں اور ثواب ملے گا اس مرزا مقرر ہوا تھا اس رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کفایت صلوٰۃ و سلام کو ایک شخص میں خوب ظاہر فرمایا ہے۔

خدا در انتظار محمد نامیست محمد چشم بر ماہ شا نیست
محمد جلد محمد خدا میں خدا در آفرین صفتی میں

یعنی جن تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ناکامی کا انتظار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا کی درجہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کافی ہے اس باب ہم جو حق تعالیٰ کی شایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کرتے ہیں اس سے حضور اپنا حق کا کرہ ہے اسی کو آگے فرماتے ہیں کہ جیسا اپنا فائدہ و نظر ہے تو اس مناجات کرو۔

مناجات اگر خواہی یاں کرو یہ جتنے آگیا خواہی توں کرو

(اگر کوئی مناجات بیان کرنا چاہے ہو تو ان دو جملوں پر اکتفا کرو) آگے کیا بھی مناجات ہے
 محمد از قوی غوامہ خدا را الہی از تو حب مصطفی را
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم خدا کی محبت مانگتے ہیں اور اسے اللہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت مانگتے ہیں۔ اس خدا نے دیارِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا یعنی خدا کا چہ دیار تو
 خدا سے رسول کی محبت مانگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت مانگی یہ مناجات کافی ہے۔ میں یہ کہہ
 رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سمجھتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے ہنر پر شکر کر
 رہا کرتے ہیں۔ اب اس پر جواب ملتا ہے محض ذاتِ محمدی نہیں تو اللہ پر کیا ہے؟ اس ذاتِ محمدی پر کبھی ایک لفظ یاد آیا
 احمدا کما کما ایک ہی لفظ وہ صاحب اپنے آپ کے سر پر دل میں گئے ایک دیکھ لے ان کی دعوت کی اور دعوت کے بعد
 پچاس روپیہ خزانہ میں دینے ہی زانوئے روپے پیچک دینے کیا ہم اس کو حق میں امارا ذاتِ رسول سے ہم
 نہیں سمجھا چاہتے۔ میں نے یہ حکایت سن کر کہا کہ دعوت کے بعد خدا پر اکتفا کر لیا؟ ایک قرطب نے کہا کہ یہ
 ذاتِ محمدی ہے کیونکہ لفظ چاہنے میں تو ذاتِ محمدی ہے (مجموعہ اوراق میں امداد)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ
 لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

﴿تقوا﴾ : اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ (اس کے صلہ میں)
 تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔

تفسیری نکات

مشقت اور الجھن رفع کرنے کا طریق

حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کی اس مشقت اور الجھن کو رفع کرنے کے لئے ایک طریقہ نہایت مختصر
 لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میں اور میں نے سعادت کی ہے اسی طریقہ کا بیان یہ حاصل ہے اس تحریر
 کا اصل اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اصل ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جسے مقصود ہیں اعمال صالحہ حاصل کرنا اور

مخوف اور امن میں بھی گمراہی اس کی سمجھت کے لئے دو طریق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار کر لو تو وہ چیزیں جو بڑی مشقت کی تھیں وہ آسان ہو جاویں گی۔ ان میں سے ایک اقضوا اللہ ہے اور دوسرے قولوا لولا صدیداً ہے یعنی اللہ سے ڈرو اور بات ٹھیک کہو اس پر دو شے مرتب فرمائی ہیں يصلح لکم اعدائکم و يضر لکم ذلکم یعنی اگر تم امن و باتوں کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان ہی میں تم کو گمراہی تھی جس کا وہ یہ بیان ہوا۔ حاصل یہ کہ تقویٰ جس کا ترجمہ خدا کا خوف ہے فعل قلب کا ہے اور کیا فعل زبان کا ہے غلط طریق کا ہے ہاں کہ ان اور زبان کو تم درست کر لو تاہم سب کام ہم کر دیں گے قلب ایک شے ہے اس کے متعلق صرف ایک شے بتلائی ہے کہ جو بھڑکنے کی بات تھیں ایک نہایت عقبر کام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھا کر تو جیسے کسی شخص سے کہا جاوے کہ یہ یہ پاس گاڑیاں ہیں ان کو ایک دم سے چلا دو اور دھخت پر بیٹاں ہو کہ میں کس طرح چلاؤں یہ تو خلت مشکل ہے مگر اس کو طریق ایک غلط دیا جاوے کہ اس میں انہی کا دوسب گاڑیوں خود بخود چل پڑیں گی۔ ادا اے عظیم الٰہی ہے نظیر عظیم ہے کہ کوئی عظیم کوئی ظریف کوئی باطل اس کے مثل نہیں دے سکتا یہ ایک مطلب ہے اسکی ذات پاک کا ہر انسان کے رگ پھوس سے ریشہ ریشہ واقف ہے اس کو کچھ کرنا چاہیو تو یہ کیا۔

خشیت الہی پیدا کرنے کی ضرورت

اس تمام تر تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ طریق اصلاح احوال و خوب کا لفظ الٰہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پڑا کر لو تو اسی سے تمام اعمال درست ہو جاویں گے اور زبان کی درستی بھی اگرچہ اس میں داخل ہے مگر ہر زبان کی درستی کو استفادہ طریقہ کا جزو کیوں بنایا گیا اس میں کیا راز ہے۔ پس ہمارے اقضوا اللہ و قولوا لولا صدیداً کے پس فرماتے یا ایہا الذین امنوا اقضوا اللہ بسدد لکم انکم و يصلح لکم اعدائکم الحج میں نہیں فرمایا بلکہ والولوا لولا صدیداً کا اقضوا اللہ پر عطف کیا اور اس کو مستقل طریقہ قرار دیا تو جہاں اس کی یہ ہے کہ اعمال بہت سے ہیں ایک وہ جو ہاتھ پاؤں آگہ وغیرہ سے ہوتے ہیں ایک وہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور ان دونوں اصول میں کی تمام کا خلاصہ ہے۔

ایک یہ کہ سوائے لسان کے اور سب جو ارجح عمل کرنے سے حکم جاتے ہیں پاؤں تک جاتا ہے بکثرت سے پہلے سے ہاتھ تک جاتا ہے ان اعمال سے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں آگہ تک جاتی ہے زیادہ دیکھنے سے مگر یہ لسان جو لے سے نہیں چھٹی اگر لاکھ برس تک بک بک کر دو ہرگز نہ چھٹی گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ بکثرت جو لے سے بدل کے اندر ہے وہ جتنی سی پیدا ہو کر جو لے سے نفرت ہو جاوے چھٹی زبان کوئی نعرہ کوئی نکلان نہ ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ لسانی اعمال سب جو ارجح کے اعمال سے بعد میں زیادہ ہوں گے پس گناہ بھی

اس سے زیادہ ہوں گے ایک تو یہ ثابت ہوا دوسرے یہ کہ زبان مثل نذرا کے ہے وہ میان قلب و جوارح کے قلب سے بھی اس کو مشابہت ہے اور جوارح سے بھی اور یہ مشابہت عقلی بھی ہے اور باطنی بھی عقلی یہ کہ قلب باطن عقلی و مستور ہے اور جوارح باطن ظاہر اور زبان مستور من و عجب کشف من و عجب ہے چنانچہ نذرا نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ صائم اگر من میں کوئی چیز لے کر بیٹھ جائے نذرا نہیں نذرا اس میں کے کشف ہونے کا اعتبار کیا گیا صرف میں اور چیز نہیں مگر اور اگر تم کو شک ہو تو بھی روزہ نہیں لوں اس میں اس مستور ہونے کا اعتبار کیا گیا صرف سے صرف میں ایک چیز بھی اور غسل میں بھی کہ نذر من و عجب کشف ہونے کا اعتبار فرمایا اور باطن مشابہت یہ ہے کہ جیسے قلب کی اصلاح سے تمام بدن کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح زبان کی اصلاح سے تمام اہل جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے جو شخص ساکت ہو کر بیٹھ جائے اس کے ہاتھ سے نہ علم ہو گا نہ یادتی ہوگی نہ کسی سے لائی ہوگی نہ نکرار ہوگا اس لئے کہ زبان چلائے ہی سے نوبت ہاتھ پاؤں تک پہنچتی ہے ان سب سے حدیث کی بھی خبر ہوگی اذا اصبح ابن آدم فلان الاعضاء كلها تسكفها اللسان فيقول الحق الله فلما اتانا نحن ربك فلان استقميت استقمتا وان لموجعت لموجعتا یعنی جس وقت زبان دم مچ کر تپنے لگے اس کے تمام اعضاء زبان کو قسم سے ہیں اور کہتے ہیں (اسے زبان) انا سے اور سے میں انا سے اور سے میں ایک نام تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو راست ہوگی تو ہم راست ہیں گے اور اگر تو جھوٹی ہوگی ہم سب جھوٹے ہو جائیں گے۔

تیسرا قصہ دیکھ جوارح اور لسان میں یہ ہے کہ زبان قلب کی سیر ہے زبان سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے پوری حالت قلب کی معلوم ہوتی ہے اور اگر ساکت رہے تو کچھ حال معلوم نہ ہوگا کہ یہ شخص کیسا ہے زبان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص خواضع ہے یا متکبر ہے قاشع ہے یا سرس عاتق ہے یا حق دشمن ہے یا دوست غیر خواہ ہے یا بد خواہ بخلاف ہاتھ پاؤں کے سب شے ہو سکتا ہے ایک ہی طرح کا فعل ہاتھ پاؤں سے دوست دشمن سے صادر ہو سکتا ہے مثلاً قاشع ہوا تو اس سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قاشع دشمن ہی تھا۔ ممکن ہے کہ دوست ہو اور وہ کسی اور کو قتل کرنا چاہتا ہو اور ہاتھ چوک گیا ہو چنانچہ ایک چوک کا ہاتھ ہے کہ ایک بھائی نے بددق چوکی دوسرے بھائی کی آنکھ میں ایک چھرا جالگا اسی طرح سے ہر چیز بھی عداوت سے ہوتی ہے مگر تادیب کے لئے ہوتی ہے فرض ایک شخص متعین کرنے کے لئے غازی قرآن کی ضرورت ہوتی ہے بخلاف لسان کے کہ یہ پوری آداب قلب کی ہے۔

چوتھا قصہ یہ ہے کہ تعلقات و قسم کے ہیں ایک اپنے نفس کے ساتھ دوسرے غیروں کے ساتھ جو تعلقات اخوت محبت عداوت کا ہو گا وہ بدلتا زبان کے ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ افعال صالحہ میں کم کو دوسروں کی اعداؤ کی ضرورت ہے بغیر دوسروں کی اعداؤ کے کم رکعت تک نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ نذر کا طریقہ ہم کو کسی نے ظاہر ہوگا اس لئے ہم نذر پڑھتے ہیں قرآن شریف کسی نے پڑھا اس لئے ہم پڑھتے ہیں روزہ کی فریضہ اور اس

کی تائید اور اس کی ثابت کسی نے نہ کی اس لئے روزہ رکھتے ہیں علیٰ ہذا تمام افعال صالحہ اور ان افعال کے کھلانے والوں نے باطل کو اٹھایا نہیں اور وہ قطعاً پیدا ہوا ہے انسان سے اور نیز تعلیم بھی ہم کو بذریعہ انسان کے کی گئی ہے تو اس اعتبار سے انسان کو تمام افعال صالحہ میں دخل ہوا گویا یہ تمام افعال صالحہ دولت اس انسان ہی کے ہم سے صادر ہوتے ہیں۔

بلکہ دیگر جو اس اور انسان میں اس قدر تفاوت ہوئے اور انسان کو افعال صالحہ کے جو میں ایک دخل عقیم ہو اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس کو مستقل جزو طریق اصلاح کا بنادیا اگرچہ تقویٰ سے جو روزہ ہی ہوگی روزہ انسان بھی اس کا فرد عقیم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اردو کام ہوئے ایک خدا کا خوف دوسرے زبان کی اصلاح ان دونوں کے جمع ہونے سے آئندہ کے لئے افعال کی اصلاح ہوگی اور گزشتہ گناہوں کو چاہئے کہ۔

اور مصلح کی نسبت جماعتی طرف لڑائی حالانکہ بظاہر اصلاح افعال کام مہد کا ہے تو وہ اس کی یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ ہم کو اپنے اوپر نظر نہ ہونا چاہئے اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے مت کرو جو کچھ کرتے ہیں اور خبر اگر کچھ ہمارے اختیار میں بھی ہے تو یہ ہے کہ مظلوم لڑاؤ نہ جیتے ہیں لیکن پوری روزہ ہی جو عقیم ہے مصلح کا مصلحت یہ کہ جسے چاہئے اس طرح کی لڑاؤ نہ جیتا اور قلب کا اس میں حاضر ہو جائے سب خدا کی طرف سے ہے اور اس نسبت میں ایک اور لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ گویا فرماتے ہیں کہ یہ افعال تو تم نے کر لئے لیکن ہم اس کی اصلاح کے لئے فرشتوں کی معرفت بھیجیں گے اور ان کے پیچھے سے کیا کرتے ہیں کہ یہ مٹنے اٹھنا اور وہ اٹھنا نہیں سکتا تو خود اٹھاتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی لگوا دیتے ہیں اس بات کو اٹھانے کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور خود ہی انجام دے دیتے ہیں۔ اٹھا کر کس قدر رحمت ہے اور دوسری شے جو اتقوا اللہ الخ پر مرتب فرمائی وہ مفعول لکم ظنوبکم ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوائے مفعول لکم ظنوبکم کے پس جب تک ظنوبکم فرماتے ہیں تو گناہوں سے پہلے کے یہ نہیں فرمایا اس لئے کہ گناہوں سے پہلے تو مصلح لکم میں آچکا ہے جنوبانیہ باقی قیامت کی نسبت فرمایا کہ ان کی بھی گزرتہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخیر مادی کے۔

خوف حاصل ہونے کا طریقہ

اب میں آپ کو خوف (کہ جس سے تمام افعال درست ہو جاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بتاتا ہوں اور وہ طریقہ گویا ایک گر اور میرے تمام دھنک کا گویا خلاصہ ہے اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے وہ یہ ہے ولنظر نفس ما ملکت لحد یعنی ذکاؤت خرت کیا کہ وہ خود غفلت خرت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لو مثلاً سو سے وقت روزمرہ یا نہ چنے کر سو چاہا کہ وہ کیا ہے اور مر کر ہم کو کیا قیامت آنے والا ہے مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو

کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دارالکافی سے کوچ ہوگا سب مسلمان مال اسباب باغ و چراگاہ و دنیا بینی مال و ناپ برائی خلائق کا قہر و دوست دشمن سب ممکن رہ جائیں گے میں حق کتاب کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جا لٹوں گا اور وہاں دفن فرمائیے آؤں گے اگر میرے دن بچنے ہیں تو ابھی صورت میں درت خدا خواستہ دارالکافی صورت میں رہا بیت ہو تاکہ آواز سے آ کر سوالات کریں گے میں اسے نفس اس وقت کوئی حیرانہ کار نہ ہوگا خیر سے اقبال ہی وہاں کام آؤں گے اگر سوالات کے جواب درست ہو گئے سبحان اللہ جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جائے گی اور اگر خدا خواستہ امتحان میں کامیاب ہو تو قبر حفرۃ من حفر النار ہوگی اس کے بعد تو قبر سے اٹھایا جائے گا اور احوال نامہ اڑائے جائیں گے حساب کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا مٹی مرعوط پر چٹا ہوگا اسے نفس تو کس دم کو میں ہے اور ان سب واقعات پر حیران ایمان ہے اور دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ ہو کر ہیں گے پھر کیوں غفلت ہے اور کس وجہ سے گناہوں کے اندر دھیرے دھیرے پھنسا رہا ہے ہمیشہ جانتا ہے کہ نفس تو حق اپنا نعمتار بن اگر تو اپنی فہم خوار نہ کرے گا تو حق سے زیادہ کون خیرا خیر خواہ ہوگا اس طرح کھٹکا چڑھا کھٹکا دوزانہ ان واقعات کو تفصیل سے سوجھا کرے میں دہائی سے کہتا ہوں کہ ان شاہد چندی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی توفیق ہوگی اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا انصاف اللہ پر کیسے اصلاح احوال دیکھو تو پھر عجب ہو گئے آگے فرماتے ہیں ومن بطع اللہ و رسولہ فلذلک فوزاً عظیماً یعنی جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی بڑی کامیابی کو کاپا بطیع میں اٹھارہ ہے جو کہ نفس خوشی سے کہنا مانے اس لئے کہ یہ بطوع سے حلق ہے اور غرضی سے کہنا ماننا جوں بہت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتا۔

محبت الہی حاصل ہونے کا طریقہ

اور اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر کے سوچا کر کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں چند روز کے بعد آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ ہم سب سارے عنایات اور نعمتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی ناکارگی اور غمگین ہو کر رہ جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطیع کا حقیق آپ سے بھی ہے آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر سے لئے حقیقتیں اٹھائیں اور اپنی امت پر شفقت فرمائی اس کو سوچا کر وہ جب محبت پیدا ہوگی۔ اطاعت خوشی سے ہوگی اور محبت ہوگی اور پہلے جو طریقہ چاہا اس سے خوف ہو گا یہ وہاں ہے آپ کے دین و جان و مال و دست کردہ کی گمراہی کا سبب الہی سے بچی مراد ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چاہئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمادی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ

عنہ علیہ السلام (صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۴۶) (۴۴۷)

لَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَعَالِي يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَوَلَّوْا اللَّهَ وَتَوَلَّوْا قَوْلًا سِدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

یا ایک آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے انصاف رکھوں میں ایک کلمہ مضمون پر متفق فرمایا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ قاعدہ عقیدہ ہے کہ جبراً دی جگہ کام کرتا ہے اس سے وہ چیزوں میں سے ایک شے مقصود ہوتی ہے یا تو دفعِ معصرت یا جلبِ منفعت مثلاً کھانا کھانا ہے نہ نہ وغذائی کے لئے یا ایک منفعت ہے اور دینا ہے دفعِ مرض کے واسطے یہ معصرت کا دفع ہوا۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ اسرا بالکل ظاہر اور بدیہی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے جلبِ منفعت کے لئے کرتا ہے یا دفعِ معصرت کے واسطے اس میں کسی عامل کو کام نہیں اور نہ اس پر براہین و دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے البتہ منفعت و معصرت کی قسمیں میں اہل الرائے اور اہل ملت میں اختلاف ہے۔

کونسا نفع قابلِ تحصیل ہے

اس وقت قابلِ غور امر یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا ضرور ہے کہ آیا کون منفعت واقع میں قابلِ تحصیل کے ہے یا کون معصرت واقع میں قابلِ دفع کے لئے تو بعد ازاں یہ کچھ میں آتا ہے کہ منفعت و دلائل قابلِ تحصیل کے ہے جس میں دو قسمیں ہوں ایک تو یہ کہ وہ منفعت زیادہ باقی رہے والی ہو دوسری یہ کہ خالص ہو مشوب ضرر نہ ہو معلوم ہوا کہ معصرت باقی و خالص زیادہ فکر کے قابل ہے اور معصرت قابیہ زیادہ قابلِ اذیت نہیں ہے یہی منفعت و معصرت دونوں کی دو قسمیں ہوئی منفعت باقی خالص، منفعت قابیہ غیر خالص، معصرت باقی خالص، معصرت قابیہ غیر خالص۔ اس کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا کی منفعت و معصرت تو ہر شخص کے پیشِ نظر ہے ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منفعت و معصرت کی بھی خبر دی ہے جو مرنے کے بعد واقع ہونے والی ہے اب محل کے اعتبار سے منفعت و معصرت کی دو قسمیں اور نکلیں۔ منفعت و معصرت الہیہ، معصرت و دفعِ معصرت الہیہ۔

تو کچھ لیجئے کہ آخرت کی منفعت جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ ہیں اور آخرت کی معصرت دوزخ ہے اور اس سے بچنے کا طریق بد اعمالیوں سے بچنا ہے ظاہر یہ کہ اعمال صالحہ کو اختیار کیا جاوے اور انوب سے بچا جاوے اور جو بچے ہیں ان سے توبہ کی جاوے ظاہر یہ کہ مقصود دوشے ہیں اصلاحِ اعمال کو انوب اور گناہ انوب کے معنی یہ ہیں کہ گناہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ نہ بچنے کا عزم کیا جائے لیکن اعمال کی تحصیل اور گناہوں سے بچنا اول کو انوب کو کہیں ہی پر ہمیشہ ہی سے گراں اور مشکل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
 أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
 ظَلُومًا جَهُولًا ۝

ترجمہ: ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈار گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ انسان بہت ظالم و جاہل ہے۔

تفسیری نکات

اصل مابہ الامتياز محبت ہے

انسان میں اور ایک فرقہ تو خدا کیسے بہادر پکارا ہے کیسے کار و عمل تک کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت کے مناسب قلب بھی ہے اور زبان بھی ہے کیونکہ وہ سچ جس سے بولتے ہیں وہ زبان ہے اور وہ سچ جس سے دارتے ہیں وہ قلب ہے ہاں و حملہا الانسان کی کیا جتنی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کو حمل بھی زیادہ تھی اور ان میں یہ محبت کا بھی زیادہ تھا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل مابہ امتياز انسان میں یہ محبت ہی ہے۔

محبت سبب حمل امانت ہے

حقیقت میں محبت ایسی شے ہے کہ اس کے احکام اور آداب حمل بڑی کے احکام سے بالکل جدا ہیں۔ یہی محبت تو وہ شے ہے جس کے ساتھ تو انسان کی خصوصیت ہے اور یہی محبت تو سبب حمل امانت ہے جس کی نسبت ارشاد ہے لا عرجنا الا ملاقاة علی السموات والارض والجبال طہین ان یحملہا واشطن منہا و حملہا الانسان۔ یعنی یہ ملک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈار گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے اس کی وجہ سے وہ شے ہر ذی نے ایک شعر کے بعد ایک فرقہ سے بیان کیا ہے کہتے ہیں

آسمان ہار امانت سزاوست کشید قرعہ فال جنام من دیمانہ زود

لفظ دیمانہ سے اس امانت کے براہ راست کرنے کی لمبی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل اس بعدال کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان میں محبت اور عقل کا مادہ رکھا ہے اور سوائے اس کے اور جھگڑاقت میں یہ مادہ اس دماغ میں نہیں ہے۔ یہ امر دہرا ہے کہ ہر شے کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے لیکن وہ تعلق دوسری قسم کا ہے جس جھگڑاقت میں وہ

آسمان و جہاں میں ایسا مادہ محبت کا تھا اس لئے جب ان پر امانت الہی پیش کی گئی تو یہ مادہ محبت کے اس خطاب میں ان کو لذت نہ آئی اور اپنی نااہلیت کا اظہار کیا اور حضرت انسان میں چونکہ پھاگی اور مشق رکھتا تھا اس لئے اس نے آگے بڑھ کر فساد عرض کیا کہ حضرت اس بار کو مل لیتا ہوں مجھے یہ بتئے یہ سمجھا کہ اور کچھ نہیں تو اس پر ہاتھ سے بات ہی کرنے کا موقع مل کر سگے۔ چوں کہ کسی شاعر کے

میخیز تو ہاں سے چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ی کی

موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا و ما تلک ایصینک یا موسیٰ یعنی کیا ہے حیرت دہنے ہاتھ میں اسے موسیٰ۔ تو اس کا جواب تو اس قدر تھا عصائی۔ یعنی میری لاشی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اقتدار نہیں فرمایا بلکہ اس پر ایک طوفی مضمون یہ حال۔ چنانچہ فرمایا عصائی الو کلو علیہا و اعش بہا علی غنصی یعنی یہ میری لاشی ہے میں اس پر سہارا کر لیتا ہوں اور اپنی اکریاں پر اس سے بچے بھاڑتا ہوں اور چاہتے تھے کہ یہ فدا تھا اس کے مسئلہ بیان کریں لیکن یہ کہ وقت اور یہ کہ فدا و شکار کے سبب اور کہ جب یاد آنا یا تو یہ فرمایا ولسی علیہا عذاب موعوی یعنی میرے لئے اس میں اور بھی عقاصد ہیں اور اس میں گھماؤں اس کی برکتی ہے کہ کسی اور وقت یہ عرض کر سکوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اور بھی فدا ہے اور فدا ہے یہ ہیں۔

دیکھئے اللہ تعالیٰ کو ان سب فدا کی فرقی۔ اور نیز سوال کی صرف یہی تھا کہ کیا ہے۔ اس کے فدا کے سے سوال نہ تھا لیکن کام کو اس لئے طویل دید پاک بھرا یا وقت کہاں ملے گا کہ انہیں اس سے ہاتھیں کرتا نصیب ہوں اور چاہے جتنا وقت بھی میسر ہو تو جو اہل دل ہیں ان کی عرض تو دعا ہے اپنے مولیٰ حقیقی سے سنا بات ہوتی ہے اس لئے وہ دیر میں ملے سے آگے تو کیا اور خوش ہوتے ہیں۔

از دعا نبرد مراد ناشکراں جز غنی گفتن بآں قیمریں وہیں

حائل امانت

حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی امانت کو صحابہ کراموں اور پیغمبروں پر پیش کیا لیکن ان سے حاصل ہوا و انتظن منها و حصلہا الانسان سو نہیں نے اس کی ذمہ داری سنبھال کر یہاں سے سنا رکھے اور انسان نے اس کو پہنچا دیا۔

ہم نے (اپنی) امانت کو آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن اور انسان پر بھی پیش کیا جس کا قریب یہ ہے کہ اس کے حاصلہ الانسان آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں عرض کے وہ حال امانت نہ ہو سکتا تھا اس لئے یہ ماننا لازم ہے کہ عرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا مگر چونکہ اس کے حمل میں اس کا کرتار رہا ہے اس لئے یہاں بیان کی ضرورت نہ تھی۔

امانت سے مراد اختیار ہے

(الحجۃ الاسلامیہ ۲۲) کہایل میں فرمایا کہ اس سے مراد امانت اختیار ہے یہاں امانت نے زمین نے آسمانوں نے اللہ کریم انسان نے خود کو مل کر لیا۔ عقل پر محبت کا قلب پر کلمہ سوچا یہ بار امانت یا اس لئے آگے لایا گیا البصواب للہ الصلوات اللہ اہی سلسلہ میں فرمایا کہ اکثر مارتھن کے نزدیک امانت سے مراد مشق ہے اور اے کے جو ارشاد ہے کہ اللہ ممکن خلق ما یضل الخلق سے لیا کہ یہ تو میں ہی مقرر ہے لیکن دراصل ممانت ہے کہ اس نے یہ امانت تم کیا کہ محبت کو امانت کی اور مشق کا جو امانت کے لئے چاہا ہو گیا اور امانت ہے یہ تعمیر حضرت حاجی صاحب کی ہے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرشنا الامانة علی السموات والارض والجبال فامین ان یحملنها والخلق منها وحملها الانسان کریم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین و جبال پر عرش کی کہ اس کا تحمل کرتے وہ سب نے انکار کر دیا اور اس سے بار لگے اور انسان نے اس کو امانت یا اس ممانت سے مراد کیا ہے۔ تحقیق ممانت فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف بشرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل یا اختیار کیونکہ مطلق ممانت و امانت سے تو کوئی شئی خالی نہیں چتا نیز حق تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اسوی الی السماء وھی دحان لقال لها وللارض انیا طوعا او نکرها قالوا الیها طاعتین کریم نے زمین و آسمان سے کہا کہ ہمارے حکام (تخلیج) کے لئے چارو ہاؤ طوعا و نکرھا سے بڑا خوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے چار ہیں اور لفظ طاعتین سے صاف مدد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو سموات وارض و ممانت کی ممانت کو حامل یا قسریہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ قسریہ حال میں طوعا بھی ہوا کرتا ہے ہرگز نہیں یہو حال عابد و مطیع تو تمام مخلوقات ہیں لیکن تکلیف سب نہیں بخیر انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف و امانت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے مرد و نعل مع اختیار ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے حکام حکام بشریہ ہیں ان کا تکلیف یا اختیار کوں ہوتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے صفا کی چاہے گی۔ یعنی اس کی قوت مدد یا یہ اس حکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل و عدم عمل دونوں پر قدرت دی جائے گی پھر وہ اپنے اختیار سے ان حکام کو بھلائے اس کو مغرب چاہا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے ان حکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مضر و کرہ یا جائے گا اس سے سموات وارض و جبال اور تمام مخلوق از گئی انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف چار یا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے صفا کر دی گئی باقی مخلوقات میں یہ صفت اختیار اور عقل نہیں ہے (اور جن

احکام مقرر کیے گئے ہیں وہ ان کے لئے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت اور پاس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ مختلف انسان کے کہ جن احکام کا یہ تکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت اور اس کے عمل و عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے متعلق یہ کہ یہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی ایک جانب عمل کو مامورات اور جانب عدم عمل کو مہربیات میں اس کا تمام تحصیل عمل ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ غیر انسان مائل نہ ہو ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات بھی مائل ہوں مگر مائل کامل نہیں یعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف احکام کے لئے کافی ہو۔ آخر میں۔ مراحل بھی تو مائل ہے مگر ہاد جو عقل کے تکلف نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں جو تکلیف کے لئے کافی ہو اور چونکہ اس پر کوئی شرعی احکام لازم نہیں آتا اس لئے میں اس کا عقل ہوں کہ تمام مخلوقات حیوانات و نباتات حتیٰ کہ عبادات بھی مائل ہیں یہ دلیل صحیح نہیں کہ انسان کے سوا سب غیر مائل ہیں یہاں یہ مسلم ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں جو تکلیف کے لئے کافی ہو یہاں وہ عقل مراحل کے مائل ہو سکتے ہیں اس کی کمی ان سے لٹی نہیں ہوتی بلکہ عینہ ہوتی ہے آخر جب ہم کی محکمہ حضرت سلیمان کے ساتھ جو قرآن میں مذکور ہے کیا یہ سب طبعی کلام ہے ہرگز نہیں بلکہ عاقلانہ کلام ہے اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تجویز قرار دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لئے بعض حیوانات کو عقل دی تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ غالی ارحم کہنا دشوار ہے۔

آیت مبارکہ میں امانت کا مفہوم

اتوا عہدا الامانة (پ ۲۲) (تم نے بیانات پیش کی تھی)

کے ذیل میں فرمایا کہ اس سے مراد امانت اختیار ہے۔ پہلا رس نے زمین نے آسمان نے انکار کیا انسان نے فرما ممت سے غور قبول کر لیا۔ عقل پر ممت نے غلبہ پایا۔ کچھ نہ سوچا یہ بار اٹھا لیا۔ اس لئے آگے فرمایا لعلب اللہ الصالحین (آیت) (انہما یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو سزا دے گا کسی مخلوق میں فرمایا کہ اکثر عارفین کے نزدیک امانت سے مراد عشق ہے اور آگے جوار شاد ہے کہ اللہ کمان مخلوقاً (وہ عالم اور جاہل ہے) بعض اہل لطائف نے کہا کہ یہ عنوان میں تو قدر ہے۔ لیکن دراصل درجہ ہے کہ اس نے بڑا اہل حزم کیا کہ صحت کفر اور گمراہی اور عشق کا جو جو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔ بڑا عارف ہے۔ یہ پیر حضرت جانی صاحب کی ہے اور حافظ شیرازی نے بھی اپنے شعر میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے

آسمان بار امانت تو امنت کشید قرہ قال نام من و عبادہ زود

(آسمان جس بار امانت (حکومت) کو نہ اٹھا سکا اس کا قرعہ قال محمد بیان کے نام لگا)

شیطان کے مردود ہونے کا سبب

شیطان اس لئے مردود ہوا کہ اس کو فاسد نفس حاصل نہ تھی۔ کیونکہ محبت سے کواحق اور ملائکہ میں محبت تھی اس لئے وہ فوراً سجدہ میں گر پڑے کیونکہ پہلی قسم ذوقہ اور ملائکہ سے زیادہ انسان میں محبت ہے اس لئے یہ امانت کا حامل ہوا۔ جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی امانت کوڑ بیٹوں آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن فابین ان بحملہا واشفقن منها وحملہا الانسان

سو ہمیں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ ہم نے (اپنی) امانت کو آسمانوں اور (زمین) اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن اور انسان پر بھی پیش کیا جس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے حملہا الانسان آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس مرض کے وہ حامل امانت نہ ہو سکتا تھا اس لئے یہ ماننا لازم ہے کہ مرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا مگر چونکہ آگے حمل میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس لئے یہاں بیان کی ضرورت نہ تھی اور یہی جواب اس اشکال کا ہے کہ بعض لوگوں نے

واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم المسجدوا الا ابليس

جب اللہ نے تمام ملائکہ کو سجدہ آدم کے لئے کہا تو تمام نے فرمان سہا لیا مگر شیطان نے انکار کیا پر جب شیطان کے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو سجدہ کا حکم ہوا ہی نہیں بلکہ واذ قلنا للملائكة اسجدوا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف ملائکہ کو ہوا تھا۔ نہ معلوم ان مائیں کو شیطان کے ساتھ آتی ہمدی کیوں ہے شاید کبھی رات کو ہم بستر ہوئے ہوں گے۔

جواب اشکال کا یہ ہے کہ عدم ذکر کرم کو مستلزم نہیں اور یہاں اس کے ذکر کی اس لئے ضرورت نہ تھی کہ آگے ان نفس میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں کا قرینہ ہے کہ وہ بھی حامل تھا۔ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آگے موجود ہو تو کلام سابق میں اس کا ذکر نہیں کیا کرتے جیسا کہ یہاں مرض امانت میں انسان کا ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ حملہا الانسان میں اس کا ذکر موجود ہے پر جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ اس میں استثناء متصل و منفصل کی بحث کی ضرورت نہ ہے کیونکہ اس کا مکمل یہ ہے کہ انفس کا ذکر کلام سابق میں ایجازاً مذکور ہے اور تقدیر کلام اس طرح تھی واذ قلنا للملائكة والابليس اسجدوا یہ جملہ ستر تھا۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوقات پر پیش کی۔ امانت سے

مردود احکام تکلیف ہیں جن کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ اگر اعتقاد ہوا تو قراب ملے گا اور تا فریابی یہ عذاب ہو گا۔
عذاب کو جس کسب دار کے مگر انسان نے صفت کی اور تجل کے لئے آلود ہو گیا۔

محققین نے لکھا ہے کہ اور مخلوق میں مشق کا اور نہ تھا۔ انسان میں مشق کا اور تھا۔ یہ خطاب الہی کی لذت سے مست ہو گیا اور اس قدرت کے لئے اس نے احوال عذاب کی بھی پروا نہ کی اور کہہ دیا کہ حضرت یہ امانت مجھے دی جائے میں اس کا تجل کروں گا۔ بس وہی مثل ہوئی کہ چڑھ جاسو لی پر اٹھ بھلی کرے گا۔ اس نے سوچا کہ جس امانت کی انتہا یہ ہے کہ کلام و خطاب سے لڑا لے گئے اگر اس کو لے لیا تو پھر تو روز کلام و سلام و سلام ہوا کر چاہے ایک سلسلہ چڑھ ہے گا کہ آج کوئی علم آ رہا ہے کل کو دوسرا آ رہا ہے۔ یہی غایت ہے کہ بھی خطاب ہے تو اس پختہ میں بھی بڑا عرصہ ہے۔

پختہ خدایاں سے چلی جائے اسد کر نہیں دمل تو حسرت ہی سہی
عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حمل امانت کا راز یہی بتلایا ہے کہ اس کا خلتا و صبت کی اور یا تھی تھی۔
فرماتے ہیں۔

آسمان بار امانت عواست مکتوبہ قرعہ قائل بنام من و بچانہ نہ زود

علاج النفس

بعض لوگوں نے اس دلائل کو قرآن سے بھی ثابت کرنا چاہا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ مظلوم و مظلوم لا (دعا کا نام ہے جاہل ہے) کو ایسی پر محمول کیا ہے اور اس کی مدح کہا ہے کہ چنانچہ بعض مصلحتیہ و ظلم کی تفسیر میں لکھا جاساں کے معنی ظلم و اضطراب ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان میں فتنے نفس کی صفت تھی مگر میں اس تفسیر کو نہیں داتا کہ کہ ظلم نفس بھی تو شریعت میں محمود نہیں بلکہ مذموم ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے کفار کے باب میں فرمایا ہے کاتوا الظالمین یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ظالم تھے؟

اگر آج کل ایک جماعت تھی ہے جو نفس کی دشمن ہے۔ کہتے ہیں اس کو خوب بار۔ اسی پر خوب ظلم کرو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو کافر بھی کہتے ہیں حالانکہ سارے بدن میں اگر تلاش کرو تو مومن بھی نکلے گا تو حضرت آپ نفس کو کافر کہہ کر خود اپنے ہی کو کافر کہتے ہیں پھر تمہارا کیا اعتبار رہی نفس پر ظلم کرنا یہ کہ قصوف نہیں ہے۔ حضور کا قصوف تو یہ ہے

ان الناسک علیک حظوان لعلک حظوان لجسدک علیک حظا
میرے نفس کا حق ہے ہے اور میری آنکھوں اور حیرے جسم کا حق پر حق ہے۔

نفس کے بھی تمہارے وہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہئے۔ یہ نہیں کہ کسی غلم ہی پر کر یا نہ ہو۔ بلکہ اس
کے ساتھ بچہ کا معاملہ کہہ کہ بچوں سے وہ کوئی کام لیتا ہوتا ہے تو اول اس کو معافی وغیرہ دے کر بہلاتے
ہیں۔ اگر اس سے نہ مانے تو وہ مشکل سے کام لیتے ہیں اگر اس سے بھی نہ مانے تو اس کو چیت و رو چیت۔ صاحب
تعبید و برد فرماتے ہیں

انفس کا لعلل ان محمد حب علی حب الرضا و ان تعلقہ اعظم
بس اس کے حقوق کو تو چرانہ کہہ باقی حقوق ادا کرتے رہو۔ خوب کھانا پلاؤ اور اچھی طرح کام لو۔
کہ حرد و خوش دل کنہ کا رشتہ

ہاں اب کسی طرح ازانہ آئے تو اب سزاؤ مگر خود سزاؤ بلکہ کسی کے حوالے کرو۔ وہ مناسب سزا جو چ
کرے گا۔

فکر خود دانے خود در عالم رندی نیست کفرست در ہی مذہب خود بنی و خود را
و نہ بولز کا اپنے ہاتھ سے چیت مارے گا وہ تو آہستہ مارے گا اور حق سزا کافی دے گا مگر حقوق تک نہ
کرے گا۔ بہر حال نفس کو کا کرنا گویا اپنے کو کا کرنا ہے۔ شاید یہ لوگ تو تمہارا اپنے نفس کو برا بھلا کہتے ہیں۔
مگر انکی بھی کیا تواضع کہ مسلمان سے کاٹریں گے۔

سُورَةُ سَبَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعْلَمُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

ترجمہ: اے داؤد کے خاندان! اللہ تم سب شکر یہ میں نیک کام کیا کردار میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔

تفسیری نکات

حضرت سلیمان علیہ السلام پر خصوصی انعامات

یہ ایک آیت ہے اس میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھیں وہ آیت یہ ہے۔
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُلُوًّا شَهَرَ وَرُوحَهَا شَهْرًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الْقَطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرٍ رَّيَّةً وَ مِنْ يَمْرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ أَنْفَقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَ سَمَائِلٍ وَ جَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُلُوبٍ رَّسَيْتَ اعْلَمُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (اور سلیمان (علیہ السلام) کے لئے ہوا کو سحر کر دیا کہ اس کی مِیچ کی منزل ایک مہینہ بھر کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل ایک مہینہ بھر کی ہوتی اور ہم ان کے لئے تپتے کا پتھر بہا دیا اور نباتات میں بعض وہ تھے جو ان کے آگے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے اور ان میں سے جو شخص ہمارے حکم سے سر ٹاپا کرتے گا اس کو دوزخ کا عذاب چکھائی گئے وہ نباتات ان کے لئے وہ چیزیں بناتے جو ان کو منظور ہوتا اور بڑی عمارتیں اور مویشی اور گنیں جیسے خوش خورد گنیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ اے داؤد (علیہ السلام) کے خاندان! اللہ تم سب شکر یہ میں نیک کام کیا کردار اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اس آیت میں خطاب ہے اور

ان میں ان کو شکر کی تعظیم ہے مجھے خصوصاً اس وقت صرف اس بزرگواران کرتا ہے اعلیٰوا الہ فاؤد شکرو
 فلیل من عبادى الشکور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکر کی تعظیم کی گئی ہے مگر منوں میں یہ ہے کہ
 تمام خاندان کو حضرت سلیمان کے علاوہ بھی شامل ہے جس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انعامات تمام خاندان
 پر ہیں اس لئے شکر کی بھی سب کو تعظیم دی گئی حالانکہ وہ انعامات خاص سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں مگر
 عام منوں کے ساتھ طالب کیوں کیا گیا بہت یہ ہے کہ خاندان میں جب کسی ایک پر انعام ہوتا ہے تو اس سے
 سارے خاندان کو نفع پہنچتا ہے اس سے گواہ ہر میں ایک خاص ذات پر انعام ہے مگر حقیقت میں وہ سارے
 خاندان کو شامل ہے۔ بڑے آدمی سے خاندان کو ایک آدمی کو نفع تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارا خاندان
 مطمئن ہو جاتا ہے ان سب کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔

خاندان میں ایک شخص کے قبول ہو جانے سے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کے فیض خاندان والوں کو
 دوسروں سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ وہ طالب بھی ہوں اور ان فیض کے برکات سے فائدہ اٹھاتا بھی
 چاہیں اس لئے حق تعالیٰ نے اہل علیہ السلام کے پرے خاندان کو مشرہ فرمایا کہ یہ انعامات تم سب پر ہیں سب کو
 ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اعلیٰوا الہ فاؤد شکرو افضل نہیں ہے ورنہ اس کے لئے واشرکاء کا یہ بلکہ یہ موصول
 رہے اور علو کا افضل ہے یہاں وہی مقدر ہے جس کے قتل مخطوط ہے یعنی و اعلیٰوا اعلیٰوا یہاں یہ افضل رہا
 اس لئے بڑھایا تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جاوے کہ شکر ہی غایت ہے اعلیٰ والی کی یعنی اعلیٰ والی کے لئے
 وضع کیے گئے کہ شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے شکر کا ضروری اور محتمل باشند ہو یہ معلوم ہو گیا ہوگا۔

شکر کا تعلق قول و عمل دونوں سے ہے

فرماتے ہیں اعلیٰوا الہ فاؤد شکراً اے اللہ! شکر کے لئے عمل کہ اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق فعل
 سے بھی ہے صرف قول ہی سے تعلق نہیں۔ اگر شکر کا تعلق صرف قول سے ہوتا تو اعلیٰوا فرماتے شکر فرماتے۔ پس
 قرآن میں شکر اعلیٰوا کے لئے فرماتا اس کی صاف دلیل ہے کہ شکر کا تعلق فعل سے بھی ہے اور یہی ہمارے حضرات نے
 لکھا ہے کہ شکر کا عمل عام ہے اس وقت جب اصداء رب سے شکر ہوتا ہے اس مضمون کو ایک شاعر نے بھی بیان کیا ہے

الادبکم العباد ثلاثہ بدی ولسانی و التضمیر المحجبا

(اور میری نعمتوں میں سے جو تم کو سزا کی گئی ہیں تین نہیں لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتی ہیں ہاتھ زبان اور دل)

اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولیل من عبادى الشکور اس میں حق تعالیٰ بندوں کی شکایت
 فرماتے ہیں اور اس کی شکایت کہ اگر تم باہر ت ہو تو مر جاتے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت
 کم ہیں زیادہ ناشکر ہے۔ یہاں ایک بات ہے جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو ناکار کہے کہ تک حلال تو بہت کم ہیں

غیر متصور کہ اس بات سے زمین میں گڑھانے گا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ شکر اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ میرا شکر ہے ہر آدمی کہہ دے گا کہ شکر کی بھی حقیقت ہوتی تو حق تعالیٰ اتنی بڑی شکایت فرماتے کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں معلوم ہوا کہ شکر کا عقلی عمل سے جدا و بیگانہ عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں اس لئے یہ شکایت کی (یعنی اللہ تعالیٰ)

إِنِّي ذَالِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَكُورٌ

ترجمہ: ہے شک اس (قدر) میں ہر صابر و شاکر (مومن) کے لئے بڑی بھری ہوئی

تفسیری نکات

اس میں شکایاں ہیں ہر ایسے شخص کے لئے جو صابر اور شاکر ہو۔ یہ جملہ ایک آیت طویلہ کا جزو ہے اس سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کی شکایاں بیان فرمائی ہیں اور اس کا شکر اس جملہ کو قرار دیا ہے اور اس مختصر جملہ میں شخصیات اور دج کے ساتھ بڑی چیزوں کا ذکر ہے۔

مائل مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض آیات قدرت کو بیان فرما کر فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لعلکم تَعْلَمُونَ لیکن ہم نے ایمانی قدرت کی شکایاں بیان فرمائی ہیں ان کو دیکھئے تو سب ہیں لیکن ان کو آیات قدرت کہنا بھرا ہے دیکھئے سے مستلحق ہونا ہر ایک کے لئے نہیں۔

انتفاع کی دو شرطیں

بلکہ اس انتفاع کی دو شرطیں ہیں ایک کو قضا مبارک سے تعبیر فرمایا اور دوسری کو کلمہ سے یعنی جس شخص کے اندر دو مستلحق ہوں بدل میرا دوسرے شکر وہی صوری آیات قدرت سے نفع حاصل کرتا ہے یہ ہے اس آیت کا حاصل اس مقام سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معنوں کی کس درجہ مدعا فرمائی ہے کہ ان کو آیات قدرت سے مستلحق ہونے کا متوقف علیہ قرار دیا ہے اور اس سے دونوں معنوں کا وجوب بھی مفہوم ہو گیا ہوگا کیونکہ واجب کا متوقف علیہ واجب ہے اور آیات صریحہ سے اعتبار کا واجب ہونا ظاہر ہے۔

صبر کی حقیقت

مجھ لینا چاہئے کہ صبر کی حقیقت ہے جبکہ النفس ملی یا کفر یعنی ناگواراں ہر شے کو جاتا اور مستلحق رکھتا ہے سے باز رہتا اور نہ ناگواراں ہر شے کو خود کسی کا سر نہ ہو یا کوئی اور ناگواراں ہو چنانچہ صانع صبر کو کسی قدر سہ کے ساتھ مقرب بیان کیا ہمارے گا اس سے اس کی تعظیم کچھ کم نہیں آجائے گی اور شکر کہتے ہیں حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر

کرنا خواہد نہت کھانا ہو یا پانی اور شے ہو اور قدر گزاروں سے بھی اور زبان سے بھی اور دگر جوارح سے بھی۔ دگر
شکر کی حقیقت صرف اتنی ہی سمجھئے ہیں کہ زبان سے کہ یہ بھلائی یا اسے اٹھ شکر ہے یہی شکر ادا ہو گیا۔

شکر کی حقیقت

شکر یہ ہے کہ قلب اس کا سفر ہو اور ضم شعقی کی نعمتوں سے حائر ہو اور زبان اور دگر جوارح پر بھی
اس کا اثر ہو۔ آگے اس کے مواقع بھی بیان کئے جاویں گے۔ اب مواقع صبر و شکر کو سمجھ لیجئے دونوں کی تریف
سے اعلیٰ ادا معلوم ہو گیا ہوگا کہ صبر کا موقع مصیبت ہے اور شکر کا کل نعمت ہے۔ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے
لیکن اس میں قطعی یہ واقع ہوئی کہ صبر کا موقع ایک خاص مصیبت اور شکر کا ایک خاص نعمت کو سمجھا ہے اس لئے
ان دونوں میں مصیبت و نعمت کی حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے۔

نعمت کی حقیقت

نعمت کی حقیقت یہ ہے العلة حالة ملائمة للنفس نعمت دو حالت ہے جو نفس کے لئے خواہی کو اور ہو۔

مصیبت کی حقیقت

اور مصیبت کہتے ہیں حالة غیر ملائمة للنفس مصیبت دو حالت ہے جو نفس کو ناگوار ہو جس کا مطلق دو
جزوں سے ہوا مصیبت سے بھی اور عبادت سے بھی مصیبت میں تو صبر یہ ہے کہ جس قدر خیرات نہ کرنا اور مہارت میں
نہی ہے کہ زیادہ خیرات کواری کے نفس کو اس پر عبادت کواری کی بدنام کرنا چاہئے چنانچہ دونوں کی نسبت اشارہ ہے وایھا
البلین انصرو الصبروا و صابروا و اعطوا الصبروا تو مصائب میں صبر کرنا اور صابر ہونا اور صبر کی تعلیم کرنا اور
داعیہا مہارت کے اعادہ عبادت۔

رباط کی تفسیر

چنانچہ رباط کی تفسیر حدیث میں آئی ہے کہ ایک نماز چارہ کردہ دوسری نماز کی انتظام میں پیشہ رہنا اور یہ بھی
مفہوم صبر کا ہے مصیبت میں اس کا نام صبر ہوا اور عبادت میں اسی کو رباط سے تفسیر فرمایا۔ جس صاف معلوم ہو گیا
کہ صبر کے دو اہل ہیں مصیبت اور مہارت۔

وَمَا أَعْمَأُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَأْتِي تَقْوِيَكُمْ عِنْدَكَ الْفَى إِلَّا مَنْ
أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا
هُمُ فِي الْعَرْشِ مُتُونٌ

ترجمہ: اور تمہارے اموال اور اولاد میں سے تم کو تمہارا مقرب بنادے (یعنی
موت و طاعت قرب کی جگہ نہیں) مگر وہی جو ایمان لائے اور اپنے کام کرے (یہ دونوں چیزیں الہیہ
سبب قرب ہیں) سو ایسے لوگوں کے لئے ان کے (نگاہ) عمل کا وہاں بدلہ ہے اور وہ (پہنچتے) گئے
بالا خانوں میں جہنم سے پہلے ہوں گے)

تفسیری نکات

قرب کا مفہوم

قرب کے معنی یہ نہیں جہر یا قطرہ میں گھسا جاتا ہے اور ایسے الفاظ کو لغوی معنی پر محمول کرنا فضی ہے۔
بلکہ مراد اس قرب سے جس آیت میں مذکور ہے رضا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا رضی ہو مراد ہے کہ نیکو قرب کے
مختلف درجے ہیں ایک تو قرب طہی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کیساتھ ہر چیز کو حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ اور ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ایک
قرب رضا کا ہے اور وہ بعض کو حاصل ہے اور اس آیت میں قرب رضا مراد ہے قرب علم مراد نہیں کہ نیکو
مؤمن اور صالح کے ساتھ حاصل نہیں بلکہ یہ قرب رضا بذاتی دولت ہے مگر اس کو اہل دنیا تو کیا تصور رکھتے بہت
سے اہل دین بھی پورے طور سے تصور نہیں رکھتے۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس کا طریق بیان فرمایا
ہے وَمَا أَعْمَأُكُمْ الْإِيْمَانِ اور اولاد میں سے تم کو تمہارا مقرب بنادے (یعنی) یہ سبب قرب نہیں ہو سکتے
بلکہ ایمان اور عمل صالح اس کے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کہ نیکو
بائیس پر درجہ نہ ہو نہ ہوگا اور وہ ذریعہ رضا کا کہے ہیں سکتا ہے۔

دین کے شعبے

اور اس کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پر علم و عمل دائم حال اور دین کے یکساں شعبے ہیں۔ سو اگر علم نہیں
تو انکدام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگر عمل نہیں تو اس اظہار کا نفع کیا ہو اور اگر علم نہیں تو اگرچہ بظاہر عمل کا ہونا

کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد یہ حالت بھی یہ کہ مفید نہیں کیونکہ اس میں غلوں اور جہاد کی امید نہیں اور حال سے مراد ملک ہے۔ اس کی ایسی مثال کچھ کو اگر کسی سے محبت ہو چلوے اور اس کو کھلا دیا تو یہ حالت دوسرے یہ کہ اس کی محبت میں بے چینی ہونے لگی پہلی حالت مثل ہے دوسری حالت حال ہے اور پہلی حالت یعنی خراشل یا حال پانچواں نہیں اور حال ہو جانے کے بعد پانچواں ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحب حال نہ ہونے کی وجہ سے جس پر ہر کر کے بھیجنا تاں کرتا ہے اگر ایک وقت چھوٹ بھی چلوے تو کچھ پاؤں کھپ نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک وقت نماز بھی چھوٹ چلوے تو زندگی وہاں معلوم ہونے لگتی ہے تو یہ دوسرا صاحب حال ہے اسی کو کہتے ہیں۔

بدول سالک ہزار برس غم بود مگر زبان دل خالے غم بود

سوائے فقر یہ میں ہے کہ المتصوف لتعبیر الظاہ والباطن اور باطن کے متعلق دو چیز یہ ہیں ایک عقیدہ اور دوسرے افہام ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے مگر مولیٰ نے اس کو تصوف سے تعبیر کیا ہے قرآن نے ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کیا ہے تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ ہے انفسکم عندنا ولحقی (طریق القرب میں ۱۹۱۸ ص ۳۵)

سُورَةُ فَاطِر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكِ رُسُلًا

أُولَىٰ أَجْنَعَةٍ مِّثْلِي وَثُلْثَ وَرُبْعٍ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: تمام تر ہمراہی اللہ کو ملتی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ہر فرشتوں کو پیام رساں بنانے والا ہے جن کے دونوں تین تین اور چار چار پر بار بار وہ پیدا دیتا ہے انہیں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تفسیری نکات

اقسام توحید و رسالت

اس میں انہوں نے اپنی ان صفات و افعال کا بیان کیا ہے جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں یہی اس کا تعلق توحید معنائی و توحید افعال دونوں سے ہوگا اس کے بعد فرمایا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اذکر و انعمت اللہ علیکم هل من حالق غیر اللہ یرزقکم من السماء و الارض لا اله الا هو فانی قولا فیکون۔ اس میں توحید ذاتی و توحید معنائی و توحید افعال تینوں کا تعلق توحید ہے یہاں توحید کے بعد حق سبحانہ نے مسئلہ رسالت کو بیان فرمایا ہے ہر ارشاد فرمایا ہے ان یہ کہلوہ و کلفکم لعلکم تفلحون و من قبلک و الی اللہ تو جمع الامور اس کے بعد معاذ کا بیان فرمایا ہے۔

تین امہات مسائل

اور ارشاد فرمایا ہے یا ایہا النہس ان وعدہ اللہ حق فلا تغرب لکم الحیوۃ الدنیا ولا یغرب لکم بالہ العزور۔
(یہ تین مسئلے امہات مسائل میں سے ہیں جنکی وجہ ہے کہ حق سبحانہ نے قرآن پاک میں ان تینوں کو نہایت شرح و
بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ان پر نہ بدست برائین کا نام کی ہیں امام ہادی نے اس پر بجا صحیح کی چند باتوں
نے حجت کیا ہے کہ تینوں مسئلے اصل ہیں اور باقی مسائل ان کو فروغ دے یہ مضمون بالکل عجیب ہیں جو محض باسنانِ نضر
قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اس کو اس کی قدر ہوگی اور وہ اس کی تصدیق کرے گا ان تینوں میں سب سے اہم مسئلہ
توحید ہے اس کے بعد مسئلہ رسالت اس کے بعد مسئلہ معاد اس لئے حق سبحانہ نے اس مقام پر اول مسئلہ توحید کو بیان
فرمایا اس کے بعد مسئلہ رسالت کو اس کے بعد مسئلہ معاد کو اس گفتگو کا تعلق تو نوعیت مضمون آیات سے تھا اب اس کا
مضمون نفسی بیان کیا جاتا ہے آیات میں جو حق تعالیٰ شانہ نے صلیغ اللہ للنہس من رحمۃ فرمایا ہے جس
میں انہوں نے فکر و استعمل فرمایا ہے جو بہام کے ساتھ علما کا فائدہ دیتا ہے پھر اس ایہام کی توضیح میں من رتو
فرمایا ہے پس حاصل اس جملہ کا یہ دیکھنا کہ حق سبحانہ جس رحمت کو بھی کھل دیر اس کا کوئی نہ کئے وہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا کمال غلبہ و قدرت

اس سے حق سبحانہ کا کمال قدرت و غلبہ ظاہر ہوا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قوت اور قدرت
و لا نہیں جس کا حرام ہو سکے اور کو واقعی طور پر اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا مگر شیخ نظر میں اور محض احتمال عقلی کے
طور پر شبہ ہو سکتا تھا اس سے صرف احتمال معلوم ہوا کہ شیخ حق سبحانہ کے بعد کوئی نہ کئے وہ نہیں لیکن اس سے یہ
نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بعد کوئی کھلی بھی نہیں سکتا اس لئے حق سبحانہ نے اس احتمال کو ہی دفع کر
دیا اور فرمایا وما یحسبک فلا یغرب لہ یعنی جس کو وہ دیکھ لیں اس کو کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں رہے
یہی ایک احتمال عقلی باقی تھا وہ یہ کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ اس کے شیخ اور اساک کے بعد اس کی کوئی حراست
نہیں کر سکتا لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خود شیخ و اساک کی حالت میں بھی اس کا کوئی حرام ہو سکتا ہے یا نہیں اس
احتمال کے اٹھانے کے لئے فرمایا وهو العزیز یعنی عزت و غلبہ میں غصہ میں اس کی ذات میں اور وہی ہر
شیئت سے سب پر غالب ہے اس پر کسی طرح بھی کوئی غالب نہیں اب تمام احتمالوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس کا
تقریر و غلبہ بالکمال وجہ ظاہر ہو گیا یہ تو ہو گیا مگر اس پر ایک شبہ اور ہو سکتا تھا وہ یہ کہ جب اس کو انکی قدرت اور
قوت حاصل ہے اور اس کی کوئی حراست نہیں کر سکتا تو شاید اس کی بھی وہی حالت ہو جو ہاتھ اور انسانوں کی
ہوتی ہے کہ بلا لحاظ مصلحت و منفعت جی میں آیا کہ بیٹھے اس کے دفع کے لئے انھیں بامعاذ یا اور ظاہر کر دیا
کہ ہمارے الحال لا ابالی و کام و صلاحین کے سے نہیں بلکہ ہم جو کہہ کرتے ہیں اس میں ہم کو مصلحت و نکت

خود بخوبی ہے مباحن اللہی تکلم بهذا الکلام البلیغ البلیغ الاسرار۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح مہمسک ملا موصول لہ اور وهو العزیز المحکمین یہ دونوں جملہ تائیدیں مضمون صلیح اللہ للناس من رحمۃ اللہ مہمسک لہ کرتی ہیں سے مقصود تمام اہل ایمان و کلمہ کو ان کی کراہی کیل قدرت و حکمت کا ظاہر کرنا ہے جو اصل مقصود ہے اس آیت کا تو یہ جان تھا حق سبحانہ کے علوم و کمال قدرت کا جو کہ اس آیت سے مقصود ہے اب سنئے کہ رحمت کے لغوی معنی قدرت قلب اور نرم دلی ہیں حق سبحانہ جو کھول دیا اور نرمی سے جو کہ ایک خاص قسم کا تاثر اور انتقال ہے پاک اور معزز ہیں اس لئے یہ لفظ اس مقام پر پا جاہاں کہیں وہ حق سبحانہ کے لئے استعمال کیا جاوے جیسے دشمن رحیم وغیرہ اپنے معنی لغوی میں مستعمل نہیں ہو سکتا بلکہ ہمارا مقصد ہے اثر قدرت قلب یعنی فضل و انعام احسان مراد ہوگا اس مقام پر یہ کہتے بھی یاد رکھئے کہ قائل ہے کہ حق سبحانہ نے صلیح اللہ للناس من رحمۃ لہ فرمایا اور من غیر فیض لہ فرمایا حالانکہ مطلب من غیر کا بھی وہی ہے جو من رحمۃ کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت میں اشارہ ہے اس طرف کہ حق سبحانہ کے تمام انعامات بلا استحقاق عظیم شہیم پر ہیں اور یہ اشارہ لفظ غیر میں نہ تھا اس لئے اس کے بجائے اس کو اختیار کیا چونکہ اس مضمون کو سن کر حق سبحانہ کے تمام انعامات بلا استحقاق عظیم شہیم پر ہیں کسی کو غلط نہیں ہوتا اس لئے میں اس کو بھی زائل کئے دیتا ہوں یہ شہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ حق سبحانہ کے انعامات کو بندوں کے انعامات کے مسائل سمجھا گیا ہے اور اپنی طاقت کو طاقت عباد کی مانند خیال کر گیا لیکن خود یہ فی اس ی عللہ ہے کیونکہ وہی جب بندہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اپنے قوی اور امعاء وغیرہ کو ایک ایسے شخص کے کام میں لگا تا ہے جو اس کے مملوک و مملوہ ہیں اور اس لئے اس کو سن سے اعطایہ کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس بنا پر خادم خدام سے معاونہ کا مستحق ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وہ حق سبحانہ کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے تو وہ خود حق سبحانہ کی مملوک چیزوں کو اس کے کام میں لگا تا ہے اور وہ خود بھی حق سبحانہ کا مملوک ہے ایسی صورت میں وہ اپنی خدمت کے کسی معاونہ کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ مملوک من حیث ہو مملوک کا مالک پر کوئی حق نہیں ہے مضمون آپ کی سمجھ میں یوں آسانی سے آ جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی کی طاعت کر لیتا ہے تو اب وہ من حیث اللہ رحمت اس کا مملوک ہو جاتا ہے خواہ عارضی ہی طور پر کسی جہں جب وہ کوئی اپنا فرض صحتی انجام دیتا ہے تو اس کے معاونہ میں وہ کسی معاونہ کا مستحق نہیں سمجھا جاتا ایسی حالت میں اگر آج کل خدمت کا کوئی صلہ ہے تو وہ اس کا خادم اور احسان سمجھا جاتا ہے اور اپنی خدمت کو اپنے فرض صحتی خیال کیا جاتا ہے جس جب کہ اس کو اور اور اسے تمام ملک کا یہ اثر ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ملک حقیقی پر اپنی خدمت کے کسی معاونہ کا کیا حق رکھ سکتا ہے اب ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بندہ حق سبحانہ کا مملوک شخص ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی شخص کی کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے کیونکہ وہ ابتدا میں معدوم شخص اور اپنے تمام کامات حتیٰ کہ اپنی ذاتی سے بھی

ماری تھا یہی حالت میں اس کی کوئی چیز خود اس کی ذاتی کیسے ہو سکتی ہے پس لامحالہ اس کی تمام چیزیں کسی دوسرے کی ملک ہیں اور خدا کے سوا اگر کوئی اس کے مالک ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے تو اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ اس کی ہستی میں کسی کو دخل نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی ماں باپ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا اور وہ اپنا خالق اپنے ماں باپ کو کچھ بیٹھے ہیں۔

آیت مملوہ کی عجیب و غریب تفسیر

کرتق سبحانہ نے جس طرح اس آیت میں اپنے عموم قدرت و قہر علیہ کو سراہا چاہن فرمایا ہے یوں ہی انہوں نے اس میں اپنے کمال جود و کرم کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ آیت میں جملہ اولیٰ میں رفع کے مقابلہ میں اسماک لائے ہیں اور اسماک کے مقابلہ میں رفع پھر جملہ ثانیہ میں اسماک کے مقابلہ میں ارسال لائے ہیں اور ارسال کے مقابلہ میں اسماک۔

پس اس میں دو اسرطاف ظاہر ہیں ایک تو جملہ اولیٰ میں رفع کے مقابلہ میں اسماک اور اسماک کے مقابلہ میں رفع لانا کیونکہ رفع کا مقابلہ خلق ہے نہ کہ اسماک اور اسماک کا مقابلہ ارسال ہے نہ کہ رفع اور دوسریہ کہ جملہ ثانیہ مقابلہ ہے جملہ اولیٰ کا اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ رفع کا مقابلہ خلق ہے نہ کہ اسماک۔

پس جملہ اولیٰ میں مصلیٰ علیہ اللہ فرمایا اور اس کے مقابلہ میں جملہ ثانیہ میں مذکور نماں خلاف متضاد تھے تخلیٰ ہے اس بنا پر آیت مذکورہ پر شبہ ہوتا ہے کہ اس میں دعایت نہیں رہی تھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دعایت معنوی پر نہ کہ دعایت فطری پر مہتمم ہے اور دعایت معنوی کو دعایت تخلیٰ میں تھی اس لئے اس کا خلاف نہیں کیا گیا تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس آیت سے جس طرح اظہار کمال قدرت مقصود ہے یوں ہی اس میں دعایت کرم اور کمال جود کی طرف بھی اشارہ ہے پس جملہ اولیٰ میں بجائے خلق ارسال کے رفع کا لفظ اس واسطے استعمال کیا گیا ہے کہ گو یہ ارسال لفظ اطلاق پر دلالت کرتے ہیں مگر جو دلالت اطلاق پر لفظ رفع کرتا ہے وہ دلالت لفظ ارسال نہیں کرتا اس لئے مصلیٰ علیہ اللہ میں اشارہ ہو گا اس طرف کہ جب حق سبحانہ کسی پر رحمت کرتے ہیں تو بہت اور بے دریغ کرتے ہیں اور یہ اشارہ ارسال میں نہ تھا اس لئے بجائے ارسال کے رفع لایا گیا اور بجائے خلق کے اسماک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس قدر کمال قدرت تھی اس کے مقابلہ میں اس قدر ذلتی خالق سے ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ خلق خاص ہے اور اسماک عام اور ذلتی عامہ تھی خاص کو مستحکم ہے مگر ذلتی خاص فی عام کو مستحکم نہیں اور جملہ ثانیہ میں لفظ اسماک بجائے خلق کے اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ دلالت کرتا ہے کرم پر نہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق سبحانہ جب کسی پر انعام نہیں کرتے تو یہ اس کا بندہ کرتا نہیں ہوتا کہ ہر جہاد نہ ہو بلکہ کسی وجہ سے عارضی طور پر ہو کہ لیا ہوتا ہے اور ذل وائل عارضی کے بعد پھر اسکا جبراً ہو جاتا ہے مصلیٰ علیہ السلام للناس من رحمۃ اللہ علیہ لہذا اس لئے نہیں کیا کہ اس میں اکثر ذلت جود کی طرف اشارہ ہے مگر اس سے کمال قدرت کا

اٹھائیں ہوتا کیونکہ کئی عائق کے لئے کئی مسک لازم نہیں اور مہر مسل اللہ للناس من رحمۃ
فلازم مسک لہا اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت کا اظہار ہے مگر اس سے کمال جود و مہم نہیں ہوتا
اور مہر مسل اللہ للناس من رحمۃ فلا عائق اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت کا اظہار ہے
اور کمال جس کی طرف اشارہ اور باطن کا قارئ اس واسطے ہے کہ کوئی ہے ظن سے نیز اس میں کمال قدرت پر
بھی دلالت نہیں ہے کیونکہ کئی قارئ مستزمل نہیں ہے۔

ماہ علق فلا مہر سل لہ اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت پر دلالت ہے مگر حق سہاہ ظن
رحمت نہیں فرماتے اور مسک کا قارئ اس واسطے نہیں فرمایا کہ اس میں کمال قدرت پر دلالت نہیں ہے اس
تفصیل کے بعد آیت کا حاصل یہ لگا کہ حق سہاہ جب کسی پر کوئی محبت کرتے ہیں تو بے دریغ کرتے ہیں اور
خود ان کی طرف سے کوئی روک نہیں ہوتی اور جس کی پر وہ محبت کرتے ہیں اس کا کوئی بند کرنے والا تو وہ کنار
روکنے والا بھی نہیں ہوتا اور جس پر وہ رحمت نہیں کرتے تو وہ اس کو بند نہیں کرتے بلکہ کسی عارض کی وجہ سے روک
لیتے ہیں اور اگر وہ عارض بذات خود جالوسے تو پھر جاری فرمادیتے ہیں اور فلا مہر سل لہ من بعدہ میں اضاف
تخلف ہے اسی من بعدہ اسباب کہ چونکہ اضاف بلا ذکر لگی سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کو حذف کر دیا گیا
غرضیکہ قرآن میں فعلی و معنوی دو قارئ پے آتا ہیں اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو بڑے قادر ہیں جو کام بند
ہوں ان کو جاری بھی کر سکتے ہیں اور اگر بند ہونے میں یہ شہید کہ اس سے تو دین میں نقصان ہوگا تو انھیں میں فرما
دیا کہ ہم حکیم بھی ہیں اگر بند ہی کر دیں تو اسی میں نکتہ ہوگی۔

فَلْيَلْبِذُوا الْعِزَّةَ جَمِيعًا

ترجمہ: تو تمام عزت خدا ہی کے لئے ہے

تفسیری نکات

عظمت خداوندی

کیونکہ کسی بڑائی تو صرف خدا ہی کے لئے ہے کہ ان کے لئے کسی کا حق نہ ہو چنانچہ ارشاد ہے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
فَمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی بڑائی تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ یہاں بڑائی کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات
کے لئے کیونکہ اس آیت میں نہ معمول مقدم ہے اور معمول کا مقدم کرنا حصر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ دلیل
ہے صریح۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا ہی کے لئے بڑائی ہے اور ان کے لئے نہیں اس طرح ایک جگہ
ارشاد ہے فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وہاں بھی لفظ کو حصر ہی کیلئے مقدم فرمایا گیا ہے اور یہاں ایک شہید بھی ہو سکتا

ہے اسکو بھی رفع کئے جاتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کسی غالب علم کو یہ شبہ پیدا ہوا ہو کہ وہ شبہ یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ
یہ فرمایا ہے **لنقلل العزۃ جمیعاً** وہاں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ **ولنقلل العزۃ ولرسولہ و للمؤمنین**
یعنی عزتِ حق تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے تو عزت کا مصداق تعالیٰ ہی کی
ذات کے لئے کہیں، اور تو رسول کے لئے بھی اور مؤمنین کے لئے بھی عزت ہوگی جواب یہ ہے کہ دوسروں
کے لئے جو عزت ہے تو کہیں ہے وہ اس حقیقت ہی کی وجہ سے ہے جہاں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ فرض عزت
بالذات تو حق تعالیٰ ہی کیلئے ہے لیکن چونکہ ان دوسروں کو تعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اس لئے اس
عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہوگی تو اصل میں تو عزت حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چونکہ رسول کو اور
مؤمنین کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اس لئے وہ ان کو بھی حاصل ہوگئی ہے جیسے اصل میں خود آفتاب ہی کا
ہے لیکن جن دوسروں چیزوں سے اسکو کائنات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں۔ اب غور پرستوں نے ان
اصول کو غوراً غائب کر دیا اور میں یہ بتا رہے کہ ہم بڑے ہیں شیخ ہیں رئیس ہیں۔ خاک چھڑیں۔ اگر اپنے آپ کو
مٹا لیں تو یکو بھی نہیں۔ دیکھئے لوہے کو بہت دیر تک آگ میں رکھئے تو وہ سرخ ہو کر گرم ہو کر آگ کی شکل ہو
اگلی حالت اختیار کر لے گا اس کے یہ سخی نہیں کہ وہ آگ ہو گیا ہو نہ ہالہ دیر تک آگ میں رہنے سے وہ ہے
کو اوصاف بدل گئے گو ماہیت نہیں بدلی اسی طرح حق کے ائمہ ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ
بہر حال حادث حادث ہی رہتا ہے اور ممکن ممکن ہی۔ اسی کی ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا
آگ میں رہنے سے آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی رنگ کو کہتے ہیں **صبغة اللہ و من احسن من**
اللہ صبغة اس ناز پر پادشاہ ایک نوریانہ تختہ بنا چلا جا رہا تھا ایک بزرگ نے اسکو نصیحت کی کہ بھائی اپنے ذکر
نہ چلو سنبھل کر چلو وہ کوئی بڑا آدمی تھا اس کو ان کا یہ کہنا ناگوار ہوا کہ کہہ کر جواب دیا کہ تم جانتے نہیں میں کون
ہوں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ **اولک نطفۃ مذکورہ**۔ و آخر **ک**
صبغة قسورہ۔ **دامت بین ذلک فحعل العلورہ**۔ یعنی قہاری شروع کی حالت تو ایک ناپاک نطفہ کی
ہے اور آخر کی حالت ایک گندمی لاش ہے اور ان دونوں کے درمیان کی حالت یہ ہے کہ پانچ ہر پانچ حالت بھی قسم
شریف میں ہر وقت موجود ہے مثلاً آپ کو خوب پچھانا ہوں (لانا فاشات الخوینہ) ص ۲۶۲-۲۶۳

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

ترجمہ: خدائے اس کے دینی بندوں میں سے سوائے علماء (اس کی عظمت کا) علم رکھنے والے ہیں۔ واقعی اللہ
زبردست بخشنے والا ہے۔

تفسیری نکات

علماء صاحب خشیت ہیں

بعض نے اس کے ساتھ ایک اور مفہوم ملا دیا۔ ذلک لمن خشیہ وہ (پاس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے) جس کا حاصل یہ ہوا کہ علماء صاحب خشیت ہیں اور صاحب خشیت کے لئے جنت اور رخصائے حق حاصل ہوتی ہے تو علم سے جنت اور رخصا حاصل ہوتی ہے۔ یہ صاحب تو واقعی درست ہے مگر یہ حد اوسط پہلے تحقیق ہونا چاہیے کہ رائج میں بھی تو خشیت ہو ورنہ محض باتوں سے کیا ہوتا ہے کہیں باتوں سے بھی خشیت پیدا ہوئی ہے و جاننا دعویٰ المحبة لی الہویا ولكن لا یخفی کلام الصافی۔

خشیت کی علامت

پس خشیت کے حلقے بھی حدیث و قرآن سے معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت نے حصول خشیت کی علامت کیا بتائی ہے نبیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

استلک من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معاصیک

(میں تجھ سے اتنے خوف کی اور خواست کرتا ہوں جو میرے درمیان سے معاصی کے درمیان مائل ہو جائے)

اس سے معلوم ہوا کہ خشیت مطلوبہ وہ ہے جس سے گناہوں میں تجلوت ہو جائے۔ پس جس کو یہ تجلوت حاصل نہیں اسے خشیت مطلوبہ حاصل نہیں اور جب خشیت نہیں تو اس کے پاس علم حاصل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں جس پر وہ علم کا دعویٰ کر سکے۔ بعض علم مطلوب کو کمالی علم حاصل ہو کر شریعت میں جو علم مطلوب ہے وہ یہ کتابی محض نہیں ہے بلکہ علم مطلوب وہ ہے جو دل میں اثر جائے اور اس علم کے لئے خشیت لازم ہے۔

گو اس آیت کا اول فقرہ میں یہ دعویٰ نہیں بلکہ اس کا دہول تو عکس ہے یعنی خشیت کے لئے علم لازم ہے کیا کہ وہ خشیت کا موقف علیہ ہے اور جو موقف کا عظیم ہے وہ جو موقف علیہ کو اس آیت سے علم خشیت کے لئے عظیم ہو گا ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن ایک حقیقی حقیق سے جو کہ فہم بیان کے قریب مذکور ہوگی۔ خود آیت سے بھی اور قطع نظر اس حقیق کے دوسرے احوال سے یہ اعتراف ثابت ہے کہ اگر خشیت حاکمہ بین معاصی

وہیں المعاصی (گناہ گار گناہوں کے درمیان جاں ہونے والی) حاصل نہ ہوا سے علم مطلوب بھی حاصل نہیں چنانچہ یہ ہے۔

لا یولی الزامی وهو مومن (کوئی ذاتی برائتیں کرتا اس حال میں کہ مومن ہو) اس کی دلیل ہے۔
باقی اور اصل مقصود وہ علم ہے جس کے ساتھ قلب میں خشیت بھی پیدا ہو۔ اس کا حاصل کرنا بھی ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے۔ مگر اضافی یہ دہن صحبت شیخ کے حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے کمال و قیل کو کچھ دنوں کے لئے ترک کرنا اور کسی شیخ کی جو چاہیں سیدھی کرنا شرط ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

از قال و قیل مدرسہ حالے ولم گرفت حالے لالہ ہے حالہ کا

از قال و قیل مدرسہ حالے ولم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق ہی کسم

(مدرسہ کے قیل و قال سے اب ہر اہل و نجدہ ہو گیا اب کچھ دنوں شیخ کمال کی خدمت کرتا ہوں)

قال ما یکنز و مرد حال شو پیش مرد کاٹے پامال شو

(شیخ قال کو چھوڑ دیا حال پیدا کرو۔ یہ اس وقت پیدا ہو گا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر بڑے پاؤں)

کمر اس میں ایک ترتیب بھی ہے اور وہ ترتیب ہر شخص کے لئے جدا ہے اس کو میں اس مجلس میں بیان نہیں

کر سکتا اس کو صحبت شیخ پر کچھ جب تم کسی سے جدا کرو خود ترتیب بخارے گا۔

ایک علمی اشکال

اب میں ایک طالب علمانہ اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اس آیت پر وارد ہوا ہے۔ یہ جواب بھی

کوئی دس بارہاں ہوئے قلب پر وارد ہوا ہے اس سے پہلے اس کی طرف ذہن نہیں گیا۔ اشکال کا حاصل یہ ہے

کہ میں نے تو اب تک خشیت کو لازم علم سے کہا تھا کہ علم جب ہو گا خشیت ضرور ہو گی اور اللہ خشیت اللہ علم

کی دلیل ہے کیونکہ اللہ لازم سے اللہ لازم ضروری ہے مگر آیت کے الفاظ اس کو خفیہ نہیں کیونکہ۔

اعا یحیی اللہ من عباده العلماء (اللہ تعالیٰ سے عالم ہی اس کے بندوں میں سزا دے کرتے ہیں)

میں اہل نظر مصر ہے جس سے یہ سنی حاصل ہونے کے خشیت من العلماء میں مختصر ہے یعنی جہلا کو خشیت

فہم ہوتی (کیونکہ بجا حد و طاقت یہاں تصرف علی الموصوف ہے جیسے اعا یقولون بعدا اور اعا یصلحون

اولوا الالباب میں۔ کہ مثال اول میں قیام زیادہ کائنات اور اس کے ماسوا کی لگی ہے کہ عمر و کم عمر و قائم نہیں

ہیں اور مثال ثانی میں تہ کر کا مقلد کے لئے ثابت ہے نہ غیر مقلد۔ تہ کر کی لگی ہے اسی طرح یہاں خشیت کا

مقلد کے لئے ثابت اور غیر مقلد سے خشیت کی لگی ہے (۱۱)

حاصل میں کا یہ ہوا کہ خشیت علم کے بغیر نہیں ہوتی یعنی خشیت کے لئے علم شرط ہے علت نہیں اور وجہ

شرط سے وجود شرط لازم نہیں۔ اس اعتبار شرط سے شرط مستدام و مستقل ہو جاتا ہے اور طاعت میں اس کا کس ہے کہ وجود طاعت سے وجود مطلوب ضروری ہے اور اعتبار طاعت سے اعتبار مطلوب لازم نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی دوسری طاعت سے اس کا وجود ہو گیا ہو۔ مطلوب واحد کے لئے ملل متعدد ہو سکتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں نصیحت پیدا ہو علم ضرور ہے۔ ہائی یہ لازم نہیں کہ جہاں علم ہو وہاں نصیحت بھی ضرور ہو آیت سے یہ ثابت نہ ہوا کہ علم نصیحت کو مستلزم ہے بلکہ یہ ثابت ہوا کہ نصیحت علم کو مستلزم ہے کیونکہ وجود شرط وجود شرط کو مستلزم ہے حالانکہ عام طور پر اس آیت سے علم کی نصیحت اس تقریر سے ثابت کی جاتی ہے کہ علم اس لئے ضروری ہے کہ اس سے نصیحت پیدا ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے اور اب اس کے برعکس یہ تقریر ہوئی کہ علم اس لئے ضروری ہے کہ بد اس کے نصیحت پیدا نہیں ہوتی۔ تو مشہور تقریر صحیح نہ ہوئی۔

یا افعال ذہن میں موصودہ سے تھا مگر جواب ابھی دیا ہوا نہ دین میں آیا ہے۔ نہ معلوم اب تک ذہن میں یا افعال کیوں رہا کیا جواب کی طرف التفات نہیں ہوا جواب ثانی اب تک نہ تھا۔ بہر حال اب جواب ذہن میں آ گیا ہے۔

حاصل جواب کا یہ ہے کہ قرآن کا نزول کائنات کے موافق ہوا ہے۔ اسباب مقول پر نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سے تقاضا یا مستفاد کی لفظی ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ تقاضا یا مطلب سے تقاضا یا مطلب کا تقاضا ضروری ہوتا نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے حالات قرآن میں کائنات کا لفظ کیا گیا ہے اصطلاحات مقول کا لفظ نہیں رکھا گیا۔ پس یہ ہو سکتا ہے کہ اسلوب مقول سے ایک کلام کی بدولت کسی خاص معنی پر ہوا اور اسلوب کائنات سے دوسرے معنی پر بدولت ہوا اور تصور کائنات ہونے کا اول پس اس طریق اسلوب مقول تو وہ افعال و امور ہوتے ہیں مگر اس طریق اسباب کائنات یہ افعال نہیں ہوتا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ کونسا ہر میں اس ترکیب سے نصیحت کا مستلزم علم ہونا مستلزم ہوتا ہے نہ کہ علم کا مستلزم نصیحت ہوتا۔ مگر کائنات میں اس ترکیب سے علم کا مستلزم نصیحت ہونا بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر دوسری آیت میں ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

انطلق بالیٰ ہی احسن فلا الذی ینک و ینہ عذوبة کانه ولیٰ حمیم وما یلقھا الا اللین صبروا
بدی کو اچھے بتاؤ گے تو بدی کرو۔ پھر عذوبہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی کو یا خاص دوست ہو جائے گا اور یہ بات انجی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صابر ہیں۔

یعنی بدی کا بدلہ بھلائی سے صابر یعنی کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ترکیب جو انعام یا بخشی اللہ من عبادہ العلماء (اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ادا کرتے ہیں) میں ہے۔ کیونکہ لفظ کے بعد استثناء موجب صبر ہے مگر اس آیت سے ہر شخص پر کہتا ہے کہ صبر کو اس وصف میں خال دینا ہے اور یہ کہ صبر ہی سے یہ بات

حاصل ہوتی ہے وہ نہ ظاہر اسلوب عقل کے مطابق تو سمجھیے ہوتے ہیں کہ صبر کے بدلے یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ یا صبر اس صفت کے لئے شرط ہے اور وہ جو شرط کافی ہے مگر کہاں ایمان کے واسطے یہ خشیت کافی نہیں۔ بلکہ اس کے لئے خشیت کافی کی ضرورت ہے جس میں ہر وقت حکمت و اہمال خداوندی کا اعتقاد رہتا ہے جو علم کا ظاہر ہر دم پیش نظر رہتا ہے اور اسی وجہ کمال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا یزلی ظن فی حقین یزلی و هو مومن

(نہیں نہ کرتا زانی دہ کہ وہ نہ کرتا ہے کہ مومن ہو چنی ذات کی حالت میں ایمان نہیں رہتا)

یہاں محض ایمان و اعتقادی مراد نہیں جس کے ساتھ اعتقادی خشیت ہوتی ہے بلکہ ایمان کامل مراد ہے جس کے ساتھ خشیت کافی ہوتی ہے اب فالجین اسلام کا یہ اعتراض بھی رافع ہو گیا کہ عدوت سے تو مسکوم ہوتا ہے کہ مومن نہ نہیں کر سکتا اور ہم بہت سے مسلمانوں کو نہ کار دیکھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس میں مومن اعتقادی مراد نہیں بلکہ مومن کافی مراد ہے۔

فرض اس آیت میں علماء کی بھی اصطلاح ہو گئی اور عوام کی بھی اصطلاح ہو گئی اور ہماری تقریر سے سائنسین کے شبہات بھی رافع ہو گئے اور فالجین اسلام کے بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ولایت حلیہ کے اعتبار سے تو اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ علم خشیت کو مستلزم ہے علم دوسری ترکیب سے جس کو ولایت لفظ کہنا چاہیے یہ معنی ہوتے کہ خشیت علم کو مستلزم ہے کہ یا طریقین سے تلازم ہے اگر کسی میں علم ہے تو ان شاء اللہ علم سے خشیت پیدا ہو جائے گی اور کسی میں خشیت ہے تو وہ خشیت علم کی طرف متوجہ کرے گی تو یہ تلازم ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے

بخت اگر خدا عشق آدم بکشد گر بکشد اے طرب در بکشم زبے شرف

(خوش قسمتی ہے کہ ان کا دامن تھا آجائے اور بکشد بکشد لے تب بھی مقصود حاصل ہے ہم بکشد نہیں تب بھی) مقصود دونوں حالتوں میں حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے علم کو مقدم کر دیں اور خشیت کو تاخر فرما دے برعکس اور ایک حقیقت یہاں ایسی ہے کہ اس کے اعتبار سے اگر چاہیں دونوں کو ساتھ کر دیں کیونکہ وہ چیزوں میں تقدم و تاخر باذات اہی ہوتے ہیں۔ جب کہ ایک علت ہو اور ایک معلول ہو اور کسی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی تیسری شے کے معلول ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں معاً موجود ہوتی ہیں تقدم و تاخر باقی نہیں رہتا تو یہاں بھی ایک تیسری شے ایسی ہے جو علم و خشیت دونوں کی علت بن سکتی ہے وہ کیا ہے جذب حق عنایت حق اگر جذب حق متوجہ ہو جائے تو اس صورت میں یہ دونوں ایک دم سے پائے جائیں گے۔ علم کی اور خشیت بھی تو اب حق تعالیٰ سے دعا کرو کہ دونوں کو ایک دم ہی سے عطا فرمادے۔

خشیت کی ضرورت

صرف ایک جزا بت کما دیا ہے اس کے متعلق بھی ایک مختصر بات کہہ دیں کہ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان اللہ عز وجل غفور۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ زبردست بہت بخشنے والے ہیں۔

ہر نوع علم کی فضیلت مذکور ہے کہ یہی حق تعالیٰ سے آتے ہیں۔ اب اس جملہ میں خشیت کی ضرورت بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں۔ یہ تو ترس ہی تھی آگے شہزادہ خشیت مذکور ہے کہ وہ غفور ہیں۔ اپنے عدل سے دلوں کو داخل دیتے ہیں اس میں ظاہر و کفر خشیت کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ اس سے غفلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ترس ہے یا اس کا جاننے کہ مرنے میں اپنا مالک ضرور ہونا چاہیے۔ بعد غفور میں مالک نفع ہونا اور ان دلوں سے خشیت کی ضرورت میں جبروت ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ سے ڈرنا اس لئے ضروری ہے کہ ضرورت نفع سب ان کے ہاتھ میں ہے کہیں وہ تم کو خدا میں دھکا دے اور نفع سے محروم نہ کر دیں۔

علم اور خشیت

چنانچہ حق تعالیٰ اس کی تصریح فرماتے ہیں انما یخشى الله من عباده العلماء اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس آیت میں علم خشیت کے لئے شرط ہے علت نہیں ہے اس کی تفسیر میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ علم کو علت خشیت سمجھتے ہیں اس لئے اس پر یہ اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ آیت کا اعتقاد تو یہ ہے کہ کوئی عالم خشیت سے خالی نہ ہو اور کسی مولوی سے گواہ کا مصدق ہو اور ان کے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے یا اشکال پہلے دیکھے گئے ہیں ہوتا تھا بھر خود بخود قلب پر یہ بات وارد ہوتی کہ اس مصرع کا مفہوم تو یہ ہے کہ لا یخشى الله من عباده الا العلماء جس کا غلط ترجمہ یہ ہوا کہ لا خشية الا بالعلم نہ کہ لا بالخشية بل اس پر مصرع یہاں دیکھا گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا مصلوۃ الا بسطہور کہ نماز بجا دینا وضو کے بغیر ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جہاں وجود وضو کا وضو کے ساتھ ہو گا بدوں وضو کے نہ ہو گا یہ تو مطلب نہیں کہ جب وضو کا وجود ہو تو اس کے ساتھ نماز کا وجود بھی لازم ہو اس طرح یہاں پر علم شرط خشیت ہے کہ جہاں خشیت ہے وہاں علم ضرور ہے گوہ مصلوۃ بھی نہ ہو کیونکہ چاہل بھی خدا سے ڈرتا ہے اسے کم از کم خراب ہی کا علم ہے تو خشیت بدوں علم کے اس کا بھی نہیں ہوتی واقعی یہ ضرور نہیں کہ جہاں علم ہو وہاں خشیت لازم ہو کیونکہ خشیت علم کی علت نہیں اور علت کا وجود معلوم کے وجود کو مستلزم ہوتا ہے مگر شرط کا وجود وضو کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا اس اعتبار سے وضو کا وجود مستلزم ہوتا ہے سو اس کی تفسیر کوئی نہیں دیکھا سکتا کہ کہیں خشیت کا وجود بدوں علم کے ہو گیا ہو تو علم لازم خشیت سے ہوا کہ خشیت لازم علم سے۔

خشیت کے لئے علم ضروری ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس مقام پر میں آج کل نظر اصلاحی کر رہا ہوں اس میں انما یخشى الله من عباده العلماء کی تفسیر میں نے بیان کی ہے۔ علم کے لئے خشیت لازم سمجھتے ہیں یہ آیت کا دلائل ہی نہیں

اور تو نا بھی کچھ نہیں مختلف مشابہ ہے بلکہ نیت کے لئے علم شرط ہونے کی وجہ سے لازم ہے اور بھی ماحول ہے آج کا فرض یہ تو ممکن ہے کہ علم ہو اور نیت نہ ہو مگر یہ ممکن نہیں کہ نیت ہو اور علم نہ ہو خواہ وہ علم درس سے حاصل نہ ہوا ہو۔ اگر جب کسی خوف کی چیز کو جان ہی نہیں اس کا علم ہی نہیں تو خوف کس چیز سے ہوگا غلام یہ ہے تقریر کا کہ علم نیت کی شرط ہے اس کی علت نہیں جب یہ جان ہو اور ہا قاطعہ مزید کہ ہے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے بعد ازاں کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو جی فطری میں جتنا تھے میں نے کیا تم کیا لکھتے ہو سے جیسے علماء اس فطری میں جتنا ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ علم کمال میں ڈال دیتے ہیں۔

لَمْ أَوْفِ الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْتُمْ مِنْ عِبَادِنَا أَفْقِيَةً ثُمَّ

ظَلَمْتُ أَنْفُسِيْ وَأَوْفَيْتُهُمْ مُّقْتَصِدًا وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذِيْنَ

الْعِلْمِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

ترجمہ: میرے کتاب میں نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے (تمام دنیا کے بندوں سے) اپنے لئے فرمایا پھر ان میں سے انہی پر علم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط اور چھوٹے اور بعض ان میں خدا کے علم سے انہیں ملتی تھی جتنے جانتے ہیں یہ دراصل ہے۔

تفسیری نکات نفس کی اہمیت

ظاہر ہے کہ منہم ظالم لنفسہ و منہم مقتصد سابق بالعبوات اللہین اصطفتا کی قسم ہیں اور مقسم کا معنی ہر قسم پر واجب ہے جس اصطفا ظالم لنفسہ کو بھی شامل ہوا اصطفا جب گناہ کے ساتھ بھی دلالت عامہ اور اصطفا باقی رہتا ہے تو ضروری امکان دنیا کیسے ماضی دین ہو سکتا ہے بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کے کئے ہیں ہم سے دین کا کام کیا ہو سکتا ہے جب ہے کہ اپنے حواس سے اس دولت دے گئی کا اقرار کیا جاتا ہے گویا خدا تعالیٰ نے ان کو دین کے واسطے پیدا ہی نہیں کیا اور غضب تو یہ ہے کہ ان بھلے انسانوں نے اپنے لئے تو ایسے ہمارے نسب تراشے ہیں اہل دین کے لئے بھی ایسے انتساب دیا گیا کہ بے علم استعمال کرتے ہیں جیسے مسجد کے بیچ سے اس پر بطور عذر حضرت کے کسی کی مکاتبت یا قافہ گئی ایک طالب علم کو کسی حکمران نے کہہ دیا مسجد کا بیچ اس نے کہا ہاں مگر گئی دنیا کے کون سے تو وہ بھی ہی ہیں اور اس کے جواب میں

لطیفہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو قلب توحید کرتے ہیں، وہ تو ایک آدمی ہے جو دلیل کا نشان ہے مگر دنیا کا یہ
کنا اثر آدمی قلب ہے اور العیوب و عیال و عوارضہ بالملک اپنے کتاب اپنے لئے یا غیر کے لئے ترشہ صنوع ہے
قال اللہ تعالیٰ لا تلبسوا بالانفاق بئس لاسم الفسوق بعد الایمان حدیث شریف میں آیا ہے
یسی باتیں سامو عجیب ہے کہ بعض لوگ ایسے دہلیات کتاب کو انکار اور ترشہ مانتے تھے۔

مقصدین کی مدح

ہیں انسان کا بڑا کمال اقتصاد و احتیاج ہے تمام حکماء کا اس پر اتفاق ہے عالمی لوگوں کی حق تعالیٰ نے مدح
فرمائی ہے یعنی مقصدین کی چٹا نچا ایک تمام پر فرماتے ہیں لم یسبھم مقصد و ما یجحد یا ہتھنا الا کل
عصار کلور اس تمام پر اہل کتاب کے بارہ میں ارشاد ہے منہم امۃ مقصد و کثیر منہم ساء
ما یعملون ایک تمام پر ارشاد ہے و کذلک جعلناکم امۃ و مطا

اس سے صاف معلوم ہوا کہ اقتصاد و توسیع بڑا کمال ہے اور یہی مطلب ہے کہ قرآن و حدیث سے
ثابت ہو گیا ہے کہ اقتصاد ہی اصل دہم ہے اب میں ایک شہ کا جواب دینا چاہتا ہوں جو قرآن ہی سے چسکا ہے مگر
ان لوگوں کو جو محض تہجد پکڑ کر مولانا بن جاتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ایک تمام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اور لانا
الحکب اللین الصطفیان من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ و منہم مقصد و منہم صابق بالخیرات
ہاں اللہ بجز نے وارث کے کتاب کے وہ لوگ جن کو حق لیا تم نے اپنے بندوں میں سے ہر کوئی ان میں نما
کرتا ہے یا نہ کوئی ان میں ہے سچ کی چال یہ اور کوئی ان میں آ کے نہ گیا ہے تو یہاں سے اگر اللہ کے حکم سے۔

یہاں امت محمدیہ کی تشریف کی گئی ہے کہ ہم سب کے بعد ہم نے اپنے ان بندوں کو کتاب الہی کا وارث
دیا جن کو ہم نے برگزیدہ کیا ہے ہر ان میں بعض تو اپنی جان پر حکم کرنے والے ہیں یعنی گناہ گار ہیں اور بعض
میانہ مقصد ہیں اور بعض ساجدین بالخیرات ہیں۔ یہاں امت محمدیہ کے لئے یہی بشارت ہے کہ ان کے
مکہ گار بھی برگزیدہ بندوں میں داخل ہیں تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقتصاد ہی دہم نہیں بلکہ اس سے بھی
آ کے ایک دہم ہے جن کو ساجدین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اشکال کا جواب وہ لوگ بیان فر کریں جو محض
لیڈری سے مولانا بن گئے ہیں۔ ہم ان قرآن آسمان نہیں اس کے لئے ہر قرآن کا احاطہ ضروری ہے اور
علوم قرآن سے واقف ہونا لازمی ہے اس کا جواب لیڈریں دے سکتے۔ بلکہ یہ شہ عربی و اسی علماء ہی سے ملے ہو
گاہان کے یہاں اس کا جواب بہت کل کر قرآن کے کارورہ میں اقتصاد کی احتیاج کے معنی میں آتا ہے اور
بکی تو سب جن الامل والا دنی کے معنی میں آتا ہے اور سورۃ فاطر کی آیت مذکورہ میں دوسرے معنی مراد ہیں اس
لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اقتصاد بالحق الاول بھی اصل دہم نہ ہو۔

أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ فَأَيُّ كَافٍ مِنْكُمْ تَذَكَّرُوا جَاءَ لَكُمْ الْيَقِينُ

ترجمہ: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے۔ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔

تفسیری نکات

جوانی کی عمر بھی تذکر کے لئے کافی ہے

اولم نعمرکم اور جاء حکم التذکر میں صلف میں قبیل صلف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صلف ہے مگر اس سے متعلق یہ ہونے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی جس میں تذکر ممکن تھا اور اتنی عمر ملنا جو انوں کو بھی عام ہے مگر اس میں بعض پر تو بڑھاپا بھی آ گیا اس سے اس قبیل کا رد ہو گیا کہ آیت کے مخاطب بڑھے ہی ہیں جہاں نہیں ہیں خوب سمجھ لینا چاہیے۔

تذکر کی تفسیر

ایک قول یہ ہے کہ تذکر سے مراد تنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے تلقین احکام آئی ہوئی ہے اور قول یہ ہے کہ ایک حدیث کے موافق ہے کہ یا وہ حدیث اس کی تفسیر کرتی کہ تذکر بڑھاپا ہے خواہ حدیث میں تشبیہ ہو یا تنبیہ ہو یہ ضرور ثابت ہوا کہ بڑھاپا بھی ڈرانے والا ہے تو آیت کے معنی یہ ہونے کہ جوانی تو کموتی ہی تھی بڑھاپے میں بھی تمہاری غفلت نہ گئی اور آگے نہ کھلے کہ کچھ سالانہ آخرت کا کر لیتے۔

آیت میں سب غافلین کو خطاب ہے

یہ خطاب ہمارے اصحاب سے خواہ کفار ہی کے لئے ہو مگر بدلات اصحاب خواہ باقی اس اختلاف میں متحاب تمام ان اشخاص کے لئے بھی ہو سکتا ہے جو باوجود خطاب یعنی غفلت میں شریک ہیں۔

اصلاح کے لئے ایک مراقبہ

اس میں حق تعالیٰ نے اصلاح کے لئے ایک مراقبہ کی تعلیم فرمادی کہ ہر جلد جلد گزرنے اور ختم ہونے کو ہر وقت پیش نظر رکھے اور ہر وقت کو آخری وقت سمجھے۔

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَافْتَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ترجمہ: اگر اللہ میاں لوگوں کے اعمال پر مواخذہ کرتے تو کسی نفس کو زمین پر نہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک موعودہ (یعنی قیامت) تک ملت دے رہا ہے۔ جب ان کی وہ عبادت اپنے کی (اس وقت) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔

تفسیری نکات

عجیب و غریب ربط

ظاہر یہ کلام ہے جو سامعین کو معلوم ہوتا ہے۔ مقدم اور جمل میں ظاہر عادت نہیں معلوم ہوتا بلکہ ٹکا ہوا ہے کہ یہاں فرماتے ہیں۔

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَافْتَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ

کہ اگر اللہ آدمیوں سے مواخذہ فرماتے تو زمین پر کسی آدمی کو نہ چھوڑتے۔

نہ یہ کہ مواخذہ تو صرف آدمیوں سے فرماتے اور ہلک چاندروں کو بھی کر دیتے۔ ظاہر یہ بالکل ہے جو معلوم ہوتا ہے۔ سب سے یہ کہ میں خطاب میں بھی ان کا شرف اٹھایا ہے کہ تصور بالحق انسان ہی ہے اور دوسری چیزیں اسی کے واسطے بنائی گئی ہیں تو اگر ان سے مواخذہ کرتے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑتے اور جب ان کو نہ کہتے تو چاندروں سے کیا کرتے۔

کیا رحمت ہے کہ خطاب میں بھی اظہار شرف بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے جن تعالیٰ کا انعام دیکھنے کہ جو تیاں لگائیں مگر تہ روزنات میں گنتی بھلا کیا آقا تعالیٰ کا ایسا آقا کا بھی ادب اور بھی معاملہ ہے جیسا ہم کر رہے ہیں؟

سُورَةُ يٰس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰس وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

ترجمہ: یس: یعنی تم ہے قرآن ہاں تم کی کہ ایک آپ مجملہ ظہروں کے ہیں

سورۃ یسین کی تلاوت کی فضیلت

ایک معلوم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مرتبہ جو شخص سورہ یسین شریف پڑھے اس کو سات قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا فرمایا کہ سات نہیں اس کا ثواب ملے گا عرض کیا کہ اچھا کو سات ہی پڑھا مگر عرض کرنے سے عرض یہ ہے کہ ایک شخص نے تو صرف سورہ یسین شریف پڑھی اور ایک شخص نے اس قرآن شریف پڑھے تو کیا اس کا اور اس کا ثواب برابر ہوگا جواب میں فرمایا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ (یسین شریف پڑھنے سے کچھ تو اس ہی قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا مگر وہ ہرگز سات ہوں گے جو کامل اس قرآن پڑھنے سے ہوں گے اور صاحب شریف کی کس کو خبر ہے انا عندہ عن عبدی بنی کیا کہہ سکا فرمایا کہ کوئی ان چیزوں میں شکیانہ نہ فرمادی ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا انْثَىٰ مِثْلَ الذَّكَرِ ۚ وَالْأَرْضُ وَمِنْ

أَنْفُسِهِمْ دُوًّا مِثْلَ الْأَعْلَامِ ۝

ترجمہ: وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا انہماک زمین کے قبیل سے۔ اور (خود) ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو (تمام لوگ) نہیں جانتے۔

تفسیری نکات

قرآن کوئی طب اکبر نہیں

ایک صاحب جناب میں مجھ سے ملے۔ کہنے لگے کہ تعلیمات جدیدہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ رحم میں

ایک زور ایک بار دہاتا ہے میں کہتا ہوں خبر لی ہو لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہو گا۔
 کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یا نہیں۔ کیا سچے تک سوچا رہا لیکن کہیں نہ۔
 سبحان اللہ! صاحب قرآن میں اس مسئلہ کو محفوظ فرمایا ہے جیسا کہ کوئی طب اکبر میں جوتا جانے کی ترکیب
 دھڑلے لگے کہیں صاحب اگر کوئی ایسا کرنے لگے مقلد وقت اس کی نسبت کیا نفی دیں گے۔ وہی نفی
 اس کی نسبت بھی رہنا چاہیے۔

فرض کہنے لگے کہ کثرت کے بعد ایک مذاق سے صریح قرآن پڑھ رہی تھی جب اس نے یہ بات پڑھی۔

ازواج کا معنی

ذات پاک ہے جس نے تمام عقلی امور کو پیدا کیا ہاں بات کے قبیل سے بھی تو بہت خوش ہوا کہ قرآن
 میں یہ مسئلہ صریح موجود ہے۔ تو ہزار گ ازواج کے معنی خاص یہاں یہی اور نہ مادہ کے بجائے
 ازواج کے معنی معنی جڑ کے ہیں خواہ کسی چیز کا جڑ ہو جس کی جڑ وہی الخف حاصل بھی کہتے ہیں۔ زوج کے معنی بھی
 ہیں جس کو قادی میں ہفت اور اس میں جڑا کہتے ہیں۔ یہاں یہی کو بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی باہم جڑا
 ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہر جگہ میاں بیوی ہی کے معنی ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری ہفت پانچ لڑکیاں ہیں کہے کہ
 میرے جڑے کا جڑا لڑکیاں اور کیا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میرے جوئے کی میاں بیوی لڑکیاں ہیں۔ معنی آیت
 کے کہ یہ ہیں کہ ہم نے ہاں بات میں بھی جڑے پیدا کئے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کا تو دوسرا لڑکا ہے بلکہ چار لیکن ہم
 مجتہد صاحب نے ان ازواج کا ترجمہ مذکور کیا ہے کہ قرآن میں اپنے نزدیک اس مسئلہ کو بھی داخل کر دیا۔

شأنی الذی خلق الذکر والانثیٰ لیس فیہما خلقت الذکر والانثیٰ

”ذات پاک ذات ہے جس نے تمام عقلی امور کو پیدا کیا ہاں بات سے زمین کے قبیل سے بھی اور اس آیتوں
 سے بھی اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔“

کسی نے قرآن سے دانش کا فرما دہ ہونا ثابت کیا ہے

ایک صاحب نے قرآن شریف سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ دانش میں نصف مادہ اور نصف نہ ہوتا ہے یہ بھی
 سائنس جدید کی تحقیق ہے اس کے لئے ان کو یہ بتائی گئی۔ سبحان اللہ خلق الذکر والانثیٰ
 الارض و من النہم و معالہم معلوم ہوا کہ مصائب الارض میں بھی ازواج یعنی میاں بیوی
 ہیں جو جس کو کچھ میاں تا جود کہتا ہے نہ معلوم یہ لوگ و انہم السطور زوجت کے کیا معنی نہیں گئے تو ان
 تفصیل ہے زوج سے اس کے معنی ان کی تفریق کے سوا حق میاں بیوی ہی جانے کے ہوتے تو یہ معنی ہونے کے
 قیامت کے دن لوگوں کے نکاح کرائے جائیں گے۔

سائنس کو دین کے مطابق کرنا چاہئے نہ بالعکس

قرآن شریف کو کیا کھیل چلا ہے لوگوں نے نہ معلوم عقلمیں کیسی فتح ہوئی ہیں۔ یہ طرف داری دین کی ہے یا سائنس کی۔ مولیٰ ہی ہوتے ہے کہ دین کی طرف داری تو جب ہوئی کہ دین کو تسلیم کر کے سائنس کو اس کے مطابق کرتے یہ طرف داری دین کی نہیں ہوئی کہ سائنس کو تسلیم کر کے دین کو اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یہی فرق ہے علماء اہل حق اور آہل کفر کے لوگوں کی روش میں علماء اسلام نے بھی یہ کام شریعت میں عقلی مصادر دریافت کی بجائے اس بحث پر کیا ہیں کہ کسی چیز میں سے رنگ بھی استخراج کرتے ہیں کہ علماء اہل کفر و بدعت صوب ہے کہ ہم یہ اعتراض کرتے ہیں جب ہم عقلی اور عقل کو مطابق کر کے دکھاتے ہیں علماء کفران کے علماء نے بھی یہ کیا ہے یہ صرف مطالبہ ہے۔

سائنس کو قرآن میں داخل کرنا بدام دین ہے

اگلے علماء نے دین کو مقدم رکھا کہ عقل سے اس کی عقلیں دریافت کی ہیں اور یہ لوگ عقل کو مقدم رکھا کہ دین کو اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج کہتا ہوں کہ سائنس کو قرآن میں داخل کرنا چند روز میں دین کو بالکل منہدم کر دے گا۔ سائنس کی حقیقتات بدلتی رہتی ہیں آج جو بات باطریق تسلیم کی جاتی ہے وہ کل کو اسکی غلط ثابت ہوتی ہے کہ اس پر وہی لوگ جتنے ہیں جن کی وہ عقلیں تھیں۔ آج اگر قرآن کو بھی اس کے مطابق کر لیا تو جس وقت اس کی عقلی ثابت ہوگی اس وقت قرآن کریم کا غلط ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ پھر قسمت کو روکنا لوگ ادھر ادھر کے مسائل کو قرآن شریف سے ثابت کرنے کا کفر سمجھتے ہیں۔

قرآن کا نفریہ ہے کہ غیر دین اس میں نہ ہو

قرآن کا نفریہ ہے کہ اس میں غیر دین نہیں ہے جیسا کہ طب اکبر کے لئے کفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہی کہ اس میں جو چیزیں گانٹنے کا بیان نہیں ہے نہ یہ کہ اس میں کہیں جو چیزیں گانٹنے کی ترکیبیں بھی اور ہیں۔ اگر کوئی طب اکبر میں یہ صنعت بھی شامل کر دے تو وہ اٹھ کوئی اس کو پاتھ بھی نہ لگائے۔ میں نے بکثرت دفتوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کو تنگ مضامین کہتے ہیں اور تر مضامین وہ ہیں جن میں ادب مرنا پڑے گا آج کل کے ماسیان اسلام جامعین اسلام نہیں ماسیان اسلام ہیں ان کی یہ حالت ہے

کہے یہ سرشارا دین سے بڑھ خداوند ہستیاں گنگہ کردہ دیہ

گنگا گرہی مردہ بد نہکند نہ ہاں کہ ہاں خود نہکند

فردی مسائل اسلام تو عقل سے ثابت کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ اس طرح جز اسلام کی تحقیق جاتی ہے اس طرح میں ہمارے بھائی بند بھی یعنی مولوی لوگ بھی جتلا ہیں اور اس کی وجہ صرف حب شہرت اور بعض میں حب مال اور ذاتی ضرورتوں کو اہل دنیا کے پاس بھانا ہے ان کے عطا لینے کے بعد ان سے دعا پڑتا ہے اور ان کی حسب خواہش دین کو سائنس کے ساتھ مطابق کرنا پڑتا ہے اور ان کی نظروں میں وقت نہ ہو اور عطا لینے میں کمی ہو جائے۔ یہ یہ وہ چیز جس نے اس کو کر دیا ہے۔ (ملفوظات حکیم دامت برکاتہم ۱۷/۱۸/۱۹)

سُورَةُ الصَّفَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَهْدِنِي لِيَأْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ

يَا بَنِي أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَا لِلْجَبِينِ ۚ وَذَادِيْنُهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ۚ قَدْ

صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنْكَ كَذَلِكَ تُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ

النَّبَأُ الْبُيِّنُ ۚ وَقَدْ يَنْتَهُ بِذِي عَظِيمِ ۚ

ترجمہ: (برخوردار) (طہیل علیہ السلام) میں خواب میں دیکھا میں کہ تم کو ذبح کر دیا میں سوچا ہی کیا مارے ہے دو بولے لاجہاں آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے میں شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو میر کرنے والوں میں سے پائیں گے فرض جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروات پر لایا اور ہم نے کہا اسے اور ہم (علیہ السلام) تم نے خواب کو سچا کر دکھایا وہ وقت بھی عجیب تھا جب ہم ظالمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں حقیقت میں تھا بھی بڑا احسان اور ہم نے ایک بڑا فیضان کے عوض میں دیا۔

تفسیری نکات

حقیقت قربانی

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصلی فعل ذبح والد تھا اور نہ کاذب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ اور نہ یہ قربانی اس میں اصل طم کا انکشاف ہے کہ والد ذبح کون ہے اصل علیہ السلام جس کا حق علیہ

السلام ہیں۔ جسہذا قول یہ ہے کہ طویل علیہ السلام میں اور بھی گنج ہے جس کی دلیل قرآن ہے کہ ذرا دیکھ لو کہ قصیدوں فرما کر حق تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے و بشوہ ما یسحق لہ من الصالحین (اور ہم نے ان کو ان کی (طویل سلام) کی بدولت دلی کر لی ہو کر صالحین سے ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدار بدولت اسحاق سے منقسم ہے۔

سنت ابراہیم کا مصداق

اور اگر سنت پر نظر کی جائے تو میں معلوم ہوتا ہے کہ ذرا دیکھ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں کیونکہ سنت اس فعل کو کہتے ہیں جس پر موافقت اور وہام ہو اور ذرا دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی وفد کیا ہے۔ پس سنت ابراہیم کا مصداق وہ فعل ہوتا چاہے جو ان کا دائمی طریقہ ہو اور وہ درحقیقت اسلامی فہم ہے یعنی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے پروردگار جس کو ان کہتے ہیں یہی حضرت ابراہیم کا خاص ذائقہ اور دائمی طریقہ تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اصلحت لرب العلمین اور ذرا دیکھ اس کی صورت حتیٰ کہ اسلام فہم کے ساتھ سب صورتوں کا ہم میں یہی کہ ان کو ان فہم کا امر کیا یا تاگر اس کے بجائے ذرا دیکھ صورت اس لئے اختیار کی گئی کہ یہ نقل فہم سے بھی اشد ہے چنانچہ یہ صاحب فہم سمجھتا ہے خصوصاً جو کسی کتاب پر بھی مبن چکا ہو وہ جانتا ہے کہ باپ کا وہی صورت اور دائمی کیفیت یعنی کی صورت اور کیفیت سے مکمل ہوتی ہے اور اس کی مخالفت کے لئے انسان پیشانی جان پر کھیل جاتا ہے اور ذرا دیکھ اس کا ساتھ ہے۔

استعداد نبوت

فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت طویل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ انسی لوی انسی الصدام انی اللہ یحک فانظر ماذا لوی اس سے یہ مقصود نہ تھا کہ اگر حضرت طویل باطنی نہ ہوئے تو میں اپنے ادا سے سے باز رہوں گا بلکہ مقصود امتحان تھا کہ ان کا جواب میں مگر یہاں اللہ حضرت طویل علیہ السلام بھی آخر ہی ہونے والے تھے اگرچہ اس وقت کہ سن گئے لیکن استعداد نبوت سے بلا تامل یہ جواب دیا کہ یا ہت الفعل ما تو امر مستجلی ان شاء اللہ من الصبرین

اصل مقصود تسلیم و رضا ہے

فرمایا کہ حضرت طویل علیہ السلام کے اس جواب سے کہ مستجلی ان شاء اللہ من الصبرین ایک عجیب مسئلے پر استدلال ہو سکتا ہے جو کہ ذکر کریں گے لئے یہ حد فہم ہے یعنی اگر ذرا کریں اپنے ذکر میں طالب قدرت ہوتے ہیں اور خدا کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ قدرت کے طالب ہوتے ہیں تاکہ مقصود اصلی ہے کہ تسلیم ہو اور طلب رضا ہو کہ قدرت ہو یہ مسئلہ من الصبرین سے منظر ہو اور کئی مثال پر صبر ہو سکتا ہے قدرت مقصود ہوتی تو ہمارے من صبرین کے من اخلہ دین فرماتے مگر من الصبرین فرمایا اور صبر ہمیشہ کی اور جو کسی میں ہوتا ہے اس سے قدرت

باقام اس معنی کو کہ اس میں تشریف ہے ابراہیم علیہ السلام کی نور مہی کے جدا ہو جانے کے بعد غیر مستقل ہو جانا کھس جرات (تھیں) اور رحم و لطف ہے نور کہ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے کیونکہ آپ کا نور دیا نہیں جس کا اثر نہ اس ہو چاہے آگ خود کے اندر جلائی جاتی ہے تو ایک گھڑی تک خود را سے گرم رہتا ہے تو کیا نور داتا بھی نہ ہو گا کہ اس کے قتل ہونے کے بعد جدا لگا ہوا تک اس کا اثر ہے یہ خصوصیت ہی نہیں بلکہ ان جزاوات کے ماننے کی ضرورت ہے۔

اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف پدر مطلق اور مریٰ مطلق ہی نہ تھے بلکہ وہ شاخ بھی تھے۔ سو شاخ ہونے کی حیثیت سے ان کو ان کے استحقاق کا امتحان خصوصاً حق واسطے فرمایا۔ فاسطر عاذا لہوی (تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے) مگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ فرماتے ہیں

بَابُ الْعَمَلِ مَا قَوْمٌ مَسْجُلِينَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

(اے باپ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے) اور یہ تھا کہ ان کے فرقان کا ان کا بواقل کرنا یعنی قوت پر نظر نہیں یہاں بھی کہتے ہیں ان شاء اللہ کہ اگر خدا کو منظور ہوگا میں بھی تو کمال آجیسی ہی بننے کی نیست کہتے ہیں

شَدَّاشْ اَنْ صَدَقْ كَرِجَانْ ہَرْدِ ہَمِہَرْ اَبَادْ اَزْ دِ کَرْمْ دِ اِنَا عَزِيزْ تَرْ اِنْ کِ اَوَلْ دِہِیْ خَدَا کِ مَاقِیْ قَمِیْ پَنَاجِیْ مَعْرِتْ اَسْمَیْلْ نَہْ فَرَمَیْلَا

بَابُ الْعَمَلِ مَا قَوْمٌ مَسْجُلِينَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

کہ اے باپ مجھ کو آپ کو حکم ہوا ہے کہ اے ان شاء اللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے یعنی میں تحمل و استحقاق سے کام لوں گا لعلنا اسلعا و نلہ للجبین

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل ڈال کر ذرا کرنا شروع کیا اور پرانا زور لگادیا مگر وہ اس اثر بھی نہ ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اذبح اور یحییٰ کو حکم تھا لا سلبیح (مسیحا للضعوف) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھڑک کر چھری سے کہا کہ تجھے کیا ہوا کاشی کیوں نہیں اس نے کہا اے ابراہیم تم اپنا کام کرہ میں اپنا کام کروں گی مجھے اور تم ہے تم کو اور تم ہے۔

واقعی ظاہر میں یہ اسباب عاثر نظر آتے ہیں وہ نہ عقلیت میں سوائے حضرت حق کے کوئی موثر نہیں یہ اسباب بھی ان کے حکم کے بعد ہی کام کرتے ہیں سو لانا ہی کو فرماتے ہیں

خَاکْ دِ اَدَا دِ اَدِآپْ دِ آتَشْ دِہْ اَنَدْ ہَا مَنْ دِ تُو مَرْدِ دِ اَقِیْ دِہْ اَنَدْ

بہر حال یحییٰ کو حکم تھا کہ وہ چاہا کہ وہ مٹی اور حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ ذرا کر دہو و اُن کی کوشش میں

تھے کہ ٹپ سے آواز آئی: یا ابراہیم قد صدقت الرویا

اے ابراہیم واقعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا

اصل مقصود عمل ہے

اس سے پہلے معلوم ہوا کہ اصل مقصود عمل ہے نہ کہ نتیجہ مقصود نہیں یہ سناٹکین کے بہت کام کی بات ہے کیونکہ آج کل بہت سناٹکین ثمرات کے منتظر رہتے ہیں اور جب احوال پر کیفیات و ثمرات کا ترہب نہیں ہوتا تو وہ عمل کو بے کار سمجھتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایمان علیہ السلام کا فعل ناقص تھا؟ آپ کے مذاق پر تو ناقص ہی نظر ہے گا کیونکہ ان کو حکم خدا کا اور ذراغ کا ترہب و ذراغ کہاں ہوا صرف قصداً و سعی فی الذراغ کا کائنات ہوا تھا معلوم ہوا کہ مقصود عمل ہے نتیجہ مقصود نہیں کیونکہ عمل تو کسی وجہ میں آپ کے اختیار میں ہے اور نتیجہ صرف حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ظاہر ہے کہ انسان سے وہی شے مقصود ہو سکتی ہے جو اس کے اختیار میں ہو پس کار طور کن کار بیگانہ کن

تم اپنے کام میں لگے اور نتیجہ کی فکر میں نہ ہو بلکہ نتیجہ کے حصول پر مذاق پیدا کرنا

یاد رکھو اور لایا نام جنتوے میں کسم حاصل آید یا نہ یا آرزوئے فی کسم

فرض ایمان علیہ السلام کے فعل پر نتیجہ ذراغ مرتب نہیں ہوا لیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی نہایت کسم ظاہر فرمائی ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا تو بڑا کام کیا وہ جس وقت ذراغ ولد کے لئے تیار ہوئے تھے اور ان کے گلے پر چھری بھجور رہے تھے اس وقت تو ان کو یہ علم نہ تھا کہ چھری کو لاش ذراغ کا حکم ہو جائے گا اور وہ اپنا کام نہ کرے گی بلکہ وہ تو یہ کچھ کر تیار ہوئے تھے کہ چھری بھجورے ہی بچہ کا کام تمام ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کو خوب تیز کر چکے تھے اب اس کے بعد نتیجہ کا مرتب نہ ہونا ان کے اختیار سے باہر تھا پس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔

ابتداء قربانی

ای کون تعالیٰ فرماتے ہیں انا کلک بحری المحسن ان هذا لہو القوم العین ولقینہ بلیح عظیم
اس کے بعد ایک چپا سائل علیہ السلام کا لہو یہ ہو کر آیا اور اس کو بجانے ان کے ذراغ کیا گیا۔ یہ قربانی کی ابتداء ہے۔

سُورَةُ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجْعَلْ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

ترجمہ: اور کیا یہ شخص سمجھا سکتا ہے کہ اس نے اسے معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود بننے پر راہنمائی کی ہے۔

تفسیری نکات

جعل کے دو معنی

آیۃ اجعل الالهة الها واحد ان هذا لشيء عجاب

جو لوگ وحدۃ الوجود کے خلاف عقلی کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اصل اس استدلال کا یہ ہے کہ کفار نے جعل الالهة اھلوا وحداً پر مزید تنقیہ حاصل کر کے اس فعل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تو ضرور ہے کہ آپ سے اس اتمام کا دعویٰ بھی صادر ہوا ہو ورنہ اس نیست پر قرآن میں انکار ہوتا تو مستلزم کہتے ہیں کہ حضور نے جو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ فرمائی ہے اس نکتے کے معنی بھی اتمام ہیں کہ کوئی معبود باطل غیر اللہ نہیں بلکہ (نمود باللہ) سب میں اللہ ہے اور چونکہ اس باب میں اللہ باطل اور غیر آئیہ میں کچھ فرق نہیں لہذا ہر وہ چیز بھی جس کو ہم غیر اللہ کہتے ہیں سب کو یا نمود باللہ میں اللہ ہوں گی قائلین وحدۃ الوجود کا یہ استدلال ہے میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ عقلی اس فعل کے یہ ہیں کہ غیر اللہ کی معبودیت کو عقلی کر کے صرف ایک خدا کو معبود کہا مگر اس پر یہ قدرح کیا گیا کہ آیت میں فعل کے وہ مفعول ہیں جس کا دہل ایک شے کو دوسری شے بنادینا خواہ وحدۃ یا دوسرا لیکن اس قدرح کے باوجود بھی کچھ میں یہی آقا تھا کہ عقلی آیت کے یہی ہیں لیکن کام عرب میں اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی تھی سو محکم اللہ اب کچھ میں آگئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

وَمَنْ جَعَلَ الْعَمُومَ هِمًّا وَاحِدًا كَلَّمَ اللَّهُ عَمُومَهُ كُلَّهُمَا اِسْ حَدِثْ مِشْ خَابِر ہے کہ جعل کے بجلی مٹی
 ہیں کہ تمام عموم دیوانی کو چھوڑ کر صرف ایک آفت کے ہم کو اختیار کرے نہ یہ کہ ہم دنیا کو ہم آفت دے۔
 اجعل للاهلہ النہا واحدا سے بعض علماء نے اٹھو حدیث سے اپنی توجیہ عموم پر استدلال کیا ہے کہ کفار اہل اسلام
 کے اس انداز سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صاحب دلی کا ہم سے سب اہل کفر و عداوت کے ساتھ تھوڑا کر دینے کا تھا۔
 جواب یہ ہے کہ یہ جعل صحیح کے لئے نہیں کہ مفید نامے مذکور بلکہ اس کا ماحصل حصول اہل کفر و عداوت دانی
 کائنات ہے اس بخار سے اسی بخار حدیث ہے۔ مَنْ حَصَلَ الْعَمُومَ هِمًّا وَاحِدًا هُمُ الْاٰخِرَةُ كَلَّمَ اللَّهُ عَمُومَهُ
 کَلَّمَ خَابِر ہے کہ حدیث میں اتنا عموم کام ہمارے ساتھ قصور نہیں بلکہ عموم نہ دیکھ لی اور ہم آفت کائنات
 مقصود ہے۔ (حکایت حکمت ص ۵۸ تا ۵۹)

إِنَّ هَذَا أَرْخَىٰ لَهُ تَسْعًا وَتَسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ

أَكُلُونَهَا وَعَلَيْكُمْ فِي الْغَطَابِ

ترجمہ: ہمارے ایک شخص ہزار کہ صورت مقدم کی یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس
 خانوے دینیوں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک دینی ہے۔ سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تجھ کو سے مال
 اور بات نجات میں کچھ دیتا ہے۔

تفسیری نکات

حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ امتحان

اب ہمیں ہفتہ کی تحقیق کرنا چاہیے اور ہمیں سے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ کی ایک لطیف
 تفسیر معلوم ہو جائے گی جو قرآن میں مذکور ہے۔ ان هَذَا اَحْسَىٰ لَهُ تَسْعًا وَتَسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٍ
 جس کے حلقہ و دھنوں نے ایک بڑا طوفان خراب کیا ہے اور یا کا قصہ بیان کیا ہے سو خوب سن لیجئے کہ تفسیر
 قرآن میں اس واقعہ کا کچھ اہل نہیں بلکہ وہ قصہ ظاہر اشیان نبوت کے بھی خلاف ہے اسی لئے محققین نے اس کو
 رد کر دیا ہے اور اس کو امر کہایا ہے کہ اس آیت میں جو حضرت داؤد کا امتحان مذکور ہے اس کا ماحصل
 صرف اس قدر ہے کہ ان کے پاس وہ شخص دینی و دنی علی بن کر آئے ایک نے دینی کیا کہ میرے پاس بھائی
 کے پاس خانوے دینیوں ہیں اور میرے پاس ایک دینی ہے یہ میری دینی مجھن کر اپنے پاس سوچ رہی کرنا چاہتا
 ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف دینی کا بیان ہی کر دیا اور اس نے تھوڑے عزم کیا اور دینی کا کفر فرمایا۔ یہی

حالت ہے کہ ہر دست کزور کو دانا چاہتا ہے اگرچہ دانے سے یہ کام بطور جملہ شرطیہ کے فرمایا تھا۔ فیصلہ کے طور
 نہیں فرمایا تھا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر یہ بیان سچ ہے تو فقہ پر ظلم ہوا مگر یہ نکتہ صورتاً وہ جملہ مسئلے سے شرعی نہیں
 اور شرطیہ بھی ہوتا تب بھی مجلس قضاء کے مناسب وقت بلکہ اول مدعی علیہ سے در یافت فرماتے پھر شہادت یا
 حلف کے بعد فیصلہ فرماتے مگر اس لغزش پر بہت جلد توبہ ہوئی اور مجدد میں گرجے سے وطن داؤد انصافیتہ
 فاسطخوردہ و غرور انکھا و الہاب (اور شکلاں اس لغزش کا یہ امر تھا جس میں ان مراعات کرنے والوں کی بھی
 نصیحتی کو قائل تھا وہ یہ کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ مراعات برسر اجلاس نہیں کیا بلکہ اپنے
 دن اور اپنے موقع پر مراعات کیا کہ اس دن اور اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام فصل مقدمت کے عادی نہ تھے
 کیونکہ یہ ان کی عبادت کا تھا جس میں وہ مقدمت کا فیصلہ نہ کرتے تھے اور یہ موقع اجلاس کا موقع نہ تھا بلکہ
 عبادت گاہ تھی جس کے دروازے بند تھے مدعی اور مدعی علیہ دو در سے بچاؤ کر آئے داؤد علیہ السلام کو ان کے
 اس طرح بے قاعدہ آنے سے وحشت و پریشانی بھی ہوئی وہل تک نساء الخصم انفسور
 المحراب اذا دخلوا علی داؤد ففزع عنہم قالوا لا تصحف ان تمام امور کے خارج سے باہر ہوا کہ
 حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمائی جس طرح غنی ملاقات میں گفتگو کیا کرتے
 ہیں چنانکہ اجلاس فصل خدمات کا نہ یہ موقع تھا نہ دن تھا نہ اہل خدمات اس طرح آیا کرتے تھے اس لئے
 آپ سے لغزش ہو گئی گفتگو میں ان قواعد کا اقتدار نہ تھا جو فصل مقدمت اور اجلاس کے وقت ضروری ہوتے
 تھے جس پر چند کہ حضرت داؤد علیہ السلام معاملہ میں امور مذکورہ بالا کی وجہ سے معذور بھی تھے مگر امتیاز بیہم السلام
 کی بڑی شان ہے ان کو ایسے عوارض کی وجہ سے بھی احکام میں ذہول نہ ہونا چاہیے اس لئے فوراً حسب ہوا کہ مجھ
 سے لغزش ہوئی اور اس سے استغفار تو یہ کی۔

يَا أَوْدُ اجْعَلْنِكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَخِطُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

ترجمہ: (اے اود) (علیہ السلام) ہے ملک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے جس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفسانی کا اتباع نہ کرو یہ تم کو اللہ کے راستہ سے ہٹا رہا کر دے گی جنگ جو ملک اللہ کی راہ سے تم ہو گے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ ایم آخرت کو بھول گئے۔

تفسیری نکات

اجتہادِ ہوی کی مذمت

اس آیت شریفہ میں ہر چند کہ خطاب اللہ علیہ السلام کو ہے لیکن مضمون عام ہے۔ کچھ اور علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اللہ علیہ السلام کی طرف خطاب کرنے سے حق اس مضمون کے اور زیادہ تقسیم ہو گئے اس لئے کہ جب ہر اس کو کسی امر کا خطاب کیا جاتا ہے اور ان کو یہ وصف ان کی حققت کے اس امر پر دیکھ کر جانتی ہے کہ جو اسے بطریقِ اولیٰ خطاب ہو جاتے ہیں غریب اگر کسی کو حق کو کہے کہ فلاں شے نہ کھاؤ تم کو سزا ہوگی تو مریض ضعیف کو بطریقِ اولیٰ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت مفہوم ہوگی اسی طرح سے یہاں اللہ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ علیہ السلام باوجود ہوی ہونے کے اس حکم کے سامور ہیں اور مضمون بھی کوئی خصوصیات نبوت سے نہیں تو اور ان کو بطریقِ اولیٰ اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ حکم جو کہ اللہ علیہ السلام کو اس آیت شریفہ میں کیا گیا ہے اجتہادِ ہوی سے نہیں ہے اجتہادِ ہوی کی مذمت ہے یعنی اپنی کسی چاہی بات پر عمل کرنا بسببِ غایر ہے اور علیہ السلام بطریقِ اولیٰ جو اور بطریقِ بھی صاحبِ کتاب کو ذریعہ شریف ان پر نازل ہوئی ہے اور بطریقِ علیہ السلام مولا اور ان میں جو صاحبِ کتاب ہیں خصوصاً ان کے تمام حکام محمود اور مذماتِ غایر مطہر اور نفوسِ نہایت مہذب ہوتے ہیں جب باوجود ان کے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ ان کا نفس بالکل مہذب ہے اگر اس میں خواہش بھی ہوگی تو عقلانی نہ ہوگی تو ہم تو جو کہ سر سے پانچ گندہ گندہ ہیں مگر خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے بالکل جاگ رہا جائیں گے اللہم استغظا (اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ)

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذْكُرُوا إِلَهُهُمُ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالَ الْأَكْبَابِ ۝

ترجمہ: کیا یہ ایک اہم کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر ہیجڑ سے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تذکرہ کریں اور تاکہ اہل ایمان سمجھتے حاصل کریں۔

تفسیری نکات

نزول قرآن کی غرض

اس میں خدا تعالیٰ نے تصریح فرمادیا کہ یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس سے علم و عمل کا کام لیا جاسکے۔ لہذا ہر دانش طلب کی طرف اشارہ ہے اور ایسے کوشش میں مل کی طرف وہ ہب لی ملکہ لا بدی لاجل من بعدی یعنی اچھے ایسا ملک عطا ہو جو میرے بعد والوں کیلئے مناسب ہو۔

ضعفاء کے حق میں عین رحمت

مواہباتی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ظاہر اس سے جس دھند کا شہر ہوتا ہے مگر واقعہ میں یہ ضعیفہ کے حق میں نہیں ہے اس واقعہ میں رحمت فرمائی جس کی توجہ یہ ہے کہ میں بعدی میں بعدیت زیادہ سے زیادہ نہیں بلکہ بعدیت حدیچہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا ملک مجھے عطا کیا جائے جو میرے بعد والوں کے لئے خود بخود مناسب ہو مگر مجھ سے کم بعد والوں کے لئے غیر مناسب ہو گا یعنی ان کو عطا نہ کیا جائے کیونکہ وہ اپنی سلطنت سے کمزور نہیں جتنا ہو جائیں گے اب اس تفسیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق پر کیا نکال نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ تو سلیمان علیہ السلام کے اعتبار سے مکی ہی بلکہ من قلی (مجھ سے پہلے) ہیں یعنی آپ تو ان کے ہم رتبہ نبوت و رسالت میں اور وہ میں ان سے بھی افضل ہیں۔

ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے مطابق ہے

فرمایا کہ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کو وہ معجزہ دے کر بھیجا گیا جس کی جنس کا شیعہ اس زمانہ میں زیادہ تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حر کا زور تھا۔ یعنی علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سلطنت کا زور تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی وہ ہب لی ملکہ لا بدی لاجل من بعدی پیدا مطلب یہ ہے کہ کمزور میں دوسرے کی شرکت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں نصیحت و ریافت زوروں پر تھی اس لئے حضور ﷺ کو باوجود ایمان ہونے کے نصیحت کا معجزہ دیا۔

هَذَا عَطَاؤُنَا لِلْإِنْسَانِ أَفْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حَسَابٍ ۝

ترجمہ: یہ تمہارا عطیہ ہے سو تم کو اس سے یا نہ دو تم سے کچھ واپس نہ لیں گے

ایک دفعہ میں خاص لوگوں کے لئے فرمایا جو کہ فاضل تھے کہ کہنے کو فاضل میں مشغول ہوں کہ ہمارا گناہ کا بار کتنا ہوا لوگوں کی حالت کے حساب نہیں کیونکہ یہ تو ہو چکی ہے جس کی قبول کی امید غالب ہے اب ہمارا بار کے گناہ کے بار کرنے سے تو کہیں ایک قسم کا حساب ہو جائے گا اور اگر میں بخدا کی رحمت ہر چہ کہ گناہ کا بار کتنا فی نفس ہر خود ہے مگر انکی بھی ایک حد ہے۔ حد سے آگے کیا ہی امر خود بخود نہیں دیتا۔ دیکھئے طیب اگر کسی بیمار کے لئے میں چھ ماشے دیکھتا ہوں اور دوسریں یہ نہیں کر کے کہ یہ چیز مفید ہے جب طیب نے انگلی سے تو جتنی بد حالتی جانے کی فائدہ ہوا کہ تو اس سے زیادہ اہل سلفہ ظاہر بات ہے کہ حاکم کے کی چیز تھی اور طیب نے مفید کچھ کر لکھی تھی مگر خاص ہی مقدار تک مفید ہے اور اس سے زائد مریض کے لئے سخت مضر ہو گی یہی حال اہل باطن کا ہے۔ انصاف میں تو یہ کرنے سے اسکا پتہ لگتا ہے چنانچہ اسی بار یہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ طبع کا بھی ارشاد ہے کہ قول قرآن کی طاقت گناہ کا بھول جاتا ہے لیکن اسکا خیال یہ غالب نہ ہوتا مگر عورت یہ بھول کر لگتی ہے تو وہ غفلت ہے اور نہ کیا بھی جاتا ہے کہ جن دوستوں میں کبھی مخالفت نہ ہو چکی ہو اگر دوستی میں اسکا تم کو کیا جاتا ہے تو ایک اور سے کہل ہی نہیں آ جاتا ہے اور عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہے کہ اخلاقی وصیت کی حالت میں دشمنی کے زمانہ کے تہ کوں کو لئے لٹکتی ہیں جس سے محبت نکدہ ہو جاتی ہے اور انصاف جن میں غور فکر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہے یہ یمن لیسفولک اللہ ما تقدم من ذنبک وما اخر اس میں ایک تو یہ بحث ہے کہ ذنب کا اخلاق کیا گیا۔ صاحب نبوت کے حق میں جو کہ مصوم ہے یہ بحث جدا گانہ ہے اسکو سند مذکور سے کوئی قطع نہیں۔ یہاں یہ قصور اس کے ذکر سے یہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی تو سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن پہلے گناہوں کی معافی تو بھی تک ہوئے ہی نہیں کیا مٹی تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ خوف و شیت کا ظہر تھا اگر آپ کو آئندہ گناہوں کی معافی دے کر کھلی نہ دی جاتی تو ادا پڑھتا تھا کہ ظہر خوف سے ہی مگر میں آپ پر یقین دہن ہے کہ گناہ کوئی امر خلاف مرضی نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ کو آئندہ کے لئے بھی مطمئن کر دیا گیا۔ دوسری آیت انکی موید یہ ہے کہ حق عمل اپنی طیمان علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ هذا عطائنا لانسوان امسک بغیر حساب انہیں ایک مخالفت یہ ہے کہ بغیر حساب کو عطائنا کے متعلق کیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ عطائے حساب ہے یعنی کثرت سے ہے اور دوسرا اہل اور وہ بہت معصوم معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بغیر حساب کو فاضل اور اسکا بدلوں کے متعلق کیا جائے اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ آپ پر دینے اور رک رکھنے میں کوئی حساب اور مواخذہ نہیں چنانچہ طیمان علیہ السلام کو بوجہ قاتلہ خوف کے ہر اسطاہر و سارک

میں یہ خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء ہر اساک ہر گل دلا ہے انہیں۔ کہیں دین میں ہر ایک ہر اساک میں گل نہ ہو گیا ہو اور یہ ظہان مانع حضور خاص تھا تو اس لئے سلیمان علیہ السلام کو طہن کر دیا کہ اعطاء ہر اساک میں مطلقاً آپ سے کچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا آپ کی نگرہ کریں اور اصل کام میں نگہ کریں۔ مگر ایسے اشارات اہل خوف کے لئے ہیں کیونکہ اس سے خلاف امر اور بھی عیناً لکھ دینی مستحب ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مضر ہے اس لئے ان کا زمینان دیا جاتا ہے۔

آخر خواہست نزد جانکامن

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استفادہ میں ومساالت احلیم بہ منی۔ یہ استفادہ کہ مہل علم ولا اعلم مطلب یہ کہ جو کچھ وہ کچھ معلوم ہیں ان سے بھی معافی چاہتا ہو اور جو معلوم نہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں اس سے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ تو یہ کہ وقت تمام نکاتوں کا احتضار ضروری نہیں کہ خواہ تو لاکھ کرید کہ کمال کیا جائے کہ یہ خود ایک مشغلہ مانع حضور ہے۔ اس پر کافی ہے کہ سب گناہ سے اور انا مضرت مانگ لے اور تو یہ کہ اپنے کام میں لگے۔ دوسری جگہ آنحضرت ارشاد فرماتے ہیں۔ دما میں کہ ومن غشیتک ما حول بیننا وبين معاصیک یعنی اسے اظہار قدرتیت چاہتا ہوں کہ کچھ میں اور میری نافرمانی میں آؤ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ غشیت تصور کی بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ تو مضر جان ہے کہ آؤ دلی مر جائے یا ضرور دے کہ دما میں ہو جائے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کی بھی ایک حد بیان فرمائی ہے اسلک شوقا لہی لقاء ک فی غیر حضواء مضروہ ولا لفتہ مضطہ چونکہ شوق اور عشق کا غلبہ بھی ہلاکت اور مضریت کی نوبت پہنچاتا ہے جس سے افعال میں خلل پڑ جاتا ہے اور اصل تصور اور اس بعد قرب افعال اور امتثال دوسری ہے اور بھی غلبہ شوق میں ادب کی حد سے گزر جاتا ہے اور محسن ہے ادب جیسا کلمہ عشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں کہنے لگتا ہے کہ وہ ہے لہو بی موجب ضرور دین ہے۔ گو غلبہ کی حالت میں ضرور ہو مگر کمال نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں ادب و اطاعت و محبت کے۔ اس لئے دما میں فرماتے ہیں کہ اسلک شوقا لہی لقاء ک فی غیر حضواء مضروہ اس سے تو ضرور اہل کی نفی ہوگی جو جب انقطاع افعال ہو جائے اور اس کے بعد فرمایا ولا لفتہ مضطہ اس سے ضرور جانی کی نفی ہو گئی جو بے لہو بی کی طرف متعلق ہو جائے۔ ان سب آیات احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر چیز محمود دینی خاص تک ہے۔ حد سے بڑھ جائے تو محمود نہیں رہتی۔ اس شیخ اکبری تحقیق کا ماخذ در حقیقت خود اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث ہی ہے ابدی نفع دہانی اور ہمہ گیر کی ضرورت ہے۔

چہ بشوی غن اہل دل محمود کہ خطاست دکم من غائب قولا صحیح
غن غن غن غن غن غن غن غن غن غن غن غن غن داند من الحج اقیم

وَالَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتَذَكَّرْنَ أَلَمْ نَقُلْ إِنَّكَ نَذِيرٌ وَمَا كَانَ لَكَ بِالْمُحْسِنِينَ فَتْنَةٌ فَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَجَابَ لِقَوْلِ رَبِّهِ فَلَا يَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ترجمہ: جسکے انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو گمراہ کر دیا اور آزاد پہنچایا ہے

تفسیری نکات

آداب اسناد

ظاہر یہاں شہر ہوتا ہے کہ آپ نے فاضل حقیقی کو چھوڑ کر فاضل بخاری کی طرف فعل کی اہمیت کی اس مصیبت کو شیطان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ حالانکہ صوفیہ کی بعض حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اسناد اہل طہیر بھی متحرک ہے چنانچہ مغرب باوجود بطنی کا احتمال ہوا اور وہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو سوال کیا گیا کہ تار سے واسطے پہلائے۔ انہوں نے بہت سوچ کر عرض کیا کہ تو حیدر لایا ہوں در شمار ہوا اما ملکہ کمر لیلۃ اللیلین و درود کی رات پانچویں ہی تھی یہ ہوا تھا کہ ایک رات آپ نے درود پڑھا کھج کو پیٹ میں درد ہو گیا تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ رات درود پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا اس پر مواخذہ ہوا کہ اسی برے پر تو حیدر کا دعویٰ کرتے ہو کہ درود کو درود کی طرف منسوب کرتے ہو مگر اس طریق کے آداب بہت ہیں واقعی ایک وقت میں غیر کی طرف نسبت کرنا بے ادبی ہے اور ایک وقت فاضل حقیقی کی طرف نسبت کرنا بے ادبی ہے چنانچہ آدم طیبہ اسلام فرماتے ہیں رہنا ظللنا انفسنا انہوں نے ظلم کی اسناد اپنے نفس کی طرف کی میر میں ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ تم نے اس فعل کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا آدم طیبہ اسلام نے جواب میں عرض کیا۔

لیک منہ پاس ادب کذا شتم گفت من ہم پاس آنت داتم

یعنی میں نے ادب کی رعایت کی اس لئے سید کو اپنی طرف منسوب کیا آپ کی طرف منسوب نہ کیا اس پر جواب رعایت ہوا کہ پھر میں نے تمہارے ادب کی رعایت کی ہے۔

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ

اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝

ترجمہ: اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکاء جو بزرگ رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں تو ان کے (اور ان کے مقابل اہل ایمان کے) باہمی اختلاف کا (قیامت کے روز) اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو (توہما) سمجھتا اور (اعتقاداً) کافر ہو۔

تفسیری نکات

شرک پر وعیدیں اور مشرکین کی حالت

ایسے لوگوں کو کفار قرار دیا ہے غرض یہ دونوں شرک ہیں اسی واسطے میں نے دو فقرہ صفت کے ساتھ کہے کہ کمال میں ہر اس کے آئاد و مستحبات میں جب تک کہ کسی کی بالکل یہی نہ کی جاوے اس جہت تک چہرے عقیم نہیں ہو سکتی اگر ایک میں بھی کمی مانی جاوے گی تو چہرے عقیم نہ ہو گی خواہ کمال میں ہو یا اس کے آئاد و مستحبات میں یہ دونوں جہاتی ہیں حق تعالیٰ کی صفت کے لئے میں سے کسی ایک کا بھی تائل ہونا شرک ہے چہرے بدائی بھی ہے کہ کمال میں کسی کو مانا جاوے اور نہ مستحبات کمال میں فرض نکالیت کرتے ہیں کہ صلیو واللہ علیٰ قبورہ ان لوگوں نے

ایمان کی گواہی اولوالالبابؑ

﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَيعًا﴾
 وہی لوگ نصبت پکڑتے ہیں جو اہل حق ہیں

تفسیری نکات

ہر شے کو مقصود کے حصول سے سکون ملتا ہے

اور دوسری جگہ عاشقانہ ہے وہ یہ کہ ہر شے کو مرکز پر پہنچ کر سکون ہو جاتا ہے چنانچہ جیلا میں کھنکھوڑ زمین ہوتا ہے اور توجہ الی مرکز کرتا ہے اور جب تک خاص نقطہ نہ پہنچے اس وقت تک تھکانے حرکت ہاتی رہتا ہے اور مرکز پر پہنچ کر خوش رہتی ہے کہ اب قلب کا مرکز دیکھنا چاہئے کہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقصود کے حصول سے سکون ہوتا ہے مگر قاعدہ بھی مختلف ہیں ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں کو سکون ہوتا ہے مگر قاعدہ مضبوط ہوتا ہے مثلاً بیٹے سے ملاقات ہوئی تو سکون حاصل ہوا لیکن اس کے انتقال کی خبر سے وہ سکون عارضی ذرا کم ہو گیا۔

مقصود و حقوق حقیقی حاصل کرنے کا طریق

اور سکون تمام مقصود حقیقی پر پہنچ کر ہو سکتا ہے اور مقصود حقیقی حق تعالیٰ ہیں جس سکون کامل حق تعالیٰ تک پہنچنے ہی پر حاصل ہو سکتا ہے اب یہ سمجھو کہ ان تک پہنچنے کے کیا معنی وہ جسم تو ہے جس کے جسم میں اس کے جسم سے جانے اس کا طریق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمام ہو جائے جس پر توجہ تمام قلب کا مرکز پہنچ جاتا ہے جب مرکز پہنچ جائے گا تو سکون تمام حاصل ہو گا اور توجہ تمام کا سبب خدا کے ملنے کا اعتقاد ہے اس سے توجہ الی اللہ ہوگی اور سر اللہ بھی ہے مگر اس سے سر اللہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس تمام مقصود کیسے آسانی سے فتح ہو گیا اس سے زیادہ کوئی آسانی کا طریق نہیں فرض حق تعالیٰ ہی ہے ہر حکم کے ساتھ طریق تفصیل و تسہیل بھی عطا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت العبادہ کھو اولوالالباب میں دو چیزوں کا امر ہے ایسے عنوان سے کہ طریق عمل بھی ساتھ ساتھ مذکور ہے اور وہ دو چیزیں ہیں علم اور عمل اور اپنے فائدہ میں ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے چنانچہ علم عمل کے لئے شرط ہوتا ہے اور بغیر عمل کے علم بیکار ہوتا ہے تو دونوں چیزوں کی حاجت ہوتی ہے کوئی دین ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مقصود میں ان ہی دونوں کا دخل ہے۔ مثلاً تجارت میں خسارہ ہوتا ہے یا بوجہ عدم علم کے یا بوجہ عدم عمل کے مثلاً عمارت کے وطن میں ایک نے تجارت کی تھی چاروں کی بات مگر والدین کو کھدو سے یاد کر خوب کھایا کرو یا کھنکھوڑ میں ایک شخص نے کپڑے کی تجارت کی تھی اور جو عمارت آقا اس میں مگر والدین کے جڑے سے بیٹے ایسے لوگوں کو خسارہ خسارہ ہو گا کیونکہ یہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کا تو حاصل یہ

ہے کہ کوئی شے گھر میں بھی باقیات کے نہ جائے خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کام بلا اصول کے نہیں ہوتا اور اصول کو وہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اصول کا علم ہو دوسرے یہ کہ اس پر عمل ہو اگر علم نہ ہو تو عمل ہو نہیں سکتا اور عمل نہ کیا تو علم کا نفع ہی نہیں ہوتا جس پر مقصود کے لئے ان دونوں چیزوں کی ضرورت مسلم ہوگی۔

﴿لَا يُوَفَّى الصَّادِقُ أَجْرَهُ إِلَّا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

ترجمہ: مستحق حراز دالوں کو ان کا صلہ بے حساب ملے گا

تفسیری نکات یونی کے معنی

حساب اگر کسی کوشش ہو کہ اگر غیر تقاضی مجھے لایستف عند حد ہوتا (یونی الصابرون اجرهم بغير حساب) میں یونی کے کیا معنی ہوں گے کہ تکلف و فیہ کی حقیقت اتمام ہے اور اتمام پر زیادہ تصور نہیں۔ حساب یہ ہے کہ قوی اور اسی طرح اتمام کے معنی یہ ہیں کہ جو اجر میں ملے گا تقاضی ہے اس میں کی نہ ہوگی اور مایہ کا اجر دیکھ لیں وہی اجر ہے جو غیر تقاضی ہو جس اس سے کی نہ ہوگی اور تقاضی کی ہے جس تقاضی نہ ہوگی حاصل یہ کہ قویہ میں کی کی گئی ہے نہ کہ زیادہ کی۔

حساب ایک شہد یہ ہو سکتا ہے کہ غیر حساب حساب کے ساتھ جو کہ سورہ ہاشم ہے کہ اس طرح جمع ہو سکتا ہے۔ جو حساب نہ ہو کہ ہاں حساب کے معنی ضابطہ اور قاعدہ کے ہیں یعنی جن افعال کے انتقاء میں جو تفاوت ہے مطابقت میں اس تفاوت کا لحاظ ہے کا قلت و کثرت کے اعتبار سے بھی اور تقاضی و لائق کے اعتبار سے بھی اس غیر حساب اور حساب اس طرح جمع ہو سکتا ہے۔

انصاف یونی الصابرون اجرهم بغير حساب ”مستحق رہنے والوں کا صلہ بے تقاضی ملے گا“ میں مستحب بھی فرمایا ہے۔ وہ تو خلیف خلیف عمل پر بھی ہے اعزاز و اعزاز ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار خدا کبر کہنے سے آسمان و زمین کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے اور جہان اللہ کہنے سے آدھی میزان عمل اور اللہ سے پوری میزان عمل بھر جاتی ہے۔ تو کا حال

یہ اس لئے فرمایا کہ شاید کسی کو خدا کبر کا ثواب سن کر یہ خیال ہو کہ نہ معلوم میزان عمل بھی کسی چیز سے بھری ہو گی کیونکہ ممکن ہے وہ آسمان و زمین کی فضا سے بھی زیادہ ہو تو ایک عمل سے اگر فضا بھی بھر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرنے کے لئے کافی نہ ہو اور ہم کو ساتھ ہونے کا میزان اٹلی سے۔ خصوصاً طالب علموں کو ایسے افکارات بہت ہوتے ہیں۔ (الکامیر مشورۃ السرائر ص ۳۸-۳۹)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ مجھ کو اپنا سب سے بڑا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی ہی طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کیلئے خاص رکھوں اور بھوکو (یعنی) حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں ول میں ہوں۔

تفسیری نکات

عبادت مع الاخلاص ہی مقبول ہے

اور شروع سورت میں اَللّٰهُمَّ الدِّينَ الْعَاطِلُ سے اس کا سامنا ہو رہا ہے اس کے ضروری ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں عبادت مع الاخلاص کا حکم دیا گیا ہے عبادت کو فی نفسہ خود بھی ایک امر مقصود ہے مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو کیونکہ اِن اَعْبَدُ اللّٰهَ امرت کا مفعول ہے اور اَلْمُخْلِصَ قید ہے اور مقید میں بلا قید و قید ہوا کرتی ہے اس آیت سے مقصود ہا امر اخلاص ہو یعنی مطلق عبادت نہیں بلکہ عبادت مع الاخلاص کا حکم دیا گیا ہے اسی لئے صورت اِن اَعْبَدُ اللّٰهَ مَخْلَصًا فرمایا کیونکہ اگر امرت اِن اَخْلَصْ فرماتے تو اس سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ عاقل یا فی ضروری شئی ہے کہ عبادت بھی اس کے طریقہ معتبر نہیں۔

اس آیت میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اَلْمُخْلِصَ اَلْمُخْلِصَ فرمایا جیسا کہ اِن اَعْبَدُ اللّٰهَ ہے نہ سب کا ہر ایک خاصانہ مگر وہ بھی ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کہ وہ عبادت اس کے لئے خاص ہو بلکہ یہ فرمایا کہ مَخْلَصًا اَللّٰہِ جس سے معلوم ہوا کہ عبادت دینی جب ہی ہے کہ جب اس میں اخلاص ہو کسی چیز کی یا میراث نہ وہاں اپنے بڑا کاؤ کھینے کا آپ کے ساتھ وہاں کوئی اہمیت ظاہر نہ ہونے کے باوجود آپ اس کی اہمیت بھی دیکھتے ہیں یا نہیں۔

اگر ایک شخص خدا کی دے اور پھر کچھ کسری طارفتہ کر دے تو کیا آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے لے لی گئی چیز کا کوئی آپ کی رحمت کے لئے اور چلتے وقت یہ کچھ کسری سے بڑھ کر نہ ہے کیا آپ کو یہ رحمت کا کواؤت کر دے گی فرض کی گنج شام تک اپنے معاملات پر نظر کیجئے کہ جو رحمت خاص ہوئی ہے اسی کی قدر ہوئی ہے آپ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں جس میں میراث نہ ہو تو خدا تعالیٰ جو کہ طیب ہے میراث اور عبادت و رحمت کی کیا قدر کر رہے کسی انسانی مجاہدانہ یا کدے مسئلہ کو کشش کی جاتی ہے کہ وہ یہ خاص ہو اس میں کسی چیز کا مکمل انحصار نہ دینی اور ہمارے جو رحمت و رحمت کی جاتی ہے اس کے خاص ہونے کی کشش نہیں کی جاتی فرض عقلی اور نقلی طور پر اخلاص کی ضرورت ثابت ہوئی اب دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب وہ ضروری چیز ہے تو اس کا دیکھنا ضروری ہے جب قرآن میں اس کا تاکید حکم ہے تو کیا ہم ہے کہ اس کو فرض نہ سمجھتے

فان كنت لم تدري فذلك مصيبة وان كنت لتدري فالمصيبة اعظم

یعنی اگر جاننے نہ ہو تو ایک ہی مصیبت ہے اور اگر جاننے ہو اور عمل نہیں کرتے تو یہ دہری مصیبت ہے اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کیونکہ جتنے افعال اختیار یہ ہیں سب قصد پر مبنی ہیں جو اس قصد و ارادہ کے تحقق نہیں ہوتے اعلا میں بھی انہیں میں سے ہے اگر ارادہ ہی نہ کر دے تو اعلا کیسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ لفظی بعض عالموں یا علم کو بھی قائل آتی ہے کہ وہ لوہا سے کیا کرتے ہیں کوئی وہ عا کر دیتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے کوئی ایسا تعویذ دے دیتے کہ دل سے خطرات دور ہو جائیں ان حضرات سے کوئی یہ سمجھو کہ لفظ درخواست ہی کرنی آتی ہے یا بھی اس کی فکر بھی ہوتی ہے اصلاح کا قصد بھی کیا ہے حالت دیکھو جو ان کی حالت کسی آدمی سے مظلوم نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی اصلاح کا خیال نہ آئے اگر اپنی اصلاح کا خیال ہو تو وہی بدلتا ارادہ کر کے اس کے ذرائع بہم پہنچاتا کہ تصدیق بصر ہو۔

صوفی نشو و نمائی تادور تکلف جائے بسیار سفر باید تا پند شود خائے

(ترجمہ) صوفی اس وقت تک بکا صوفی نہیں بن سکتا جب تک عمل اپنی اصلاح نہ کرتا رہے یہ داستان بہت لمبا ہے بہت محنت کرنے کے بعد ہی کوئی طالب منزل پاتا ہے۔

بہر حال اعلا کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی فرض آسانی اپنی نہ ہوتا ہے حق مطلوب ہواں کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اعلا یہ ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو پہلے دیکھ بیٹھے کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں اور اگر کوئی نیت کا سہارا ہو اس کو تھک سے نکال دیتے اور نیت خالص خدا کے لئے کرتی چاہیے اور علاج کی آسانی کے لئے بہتر یہ ہے کہ شخص کی نکالیات دیکھا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اول قائل فرمایا جس میں حضور کو حکم ہے کہ یہ بات کہہ دیجئے۔

اور چوتھی بات ہے کہ اگر قائل نہ بھی فرماتے جب بھی تو حضور بیان فرماتے ہی جہاں اور انکام کی تبلیغ آپ نے فرمائی اس کی بھی تبلیغ فرماتے ہی اس کے لئے لفظ قل کا زیادہ فرمانا انتظار ہے کہ کوئی بہتم یا اٹان حکم ہے۔ دوسرے الی امرت (ختمیج مجھ کو حکم ہوا ہے) فرمایا اپنی میں دوسری تاکید ہے پھر امرت (مجھ کو حکم ہوا ہے) تیسری تاکید اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی حیوانیت میں نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر انکام میں رعایت ہوتی تو حضور کی سب سے بڑھ کر رعایت ہوتی چاہیے اور رعایت یہ ہوتی کہ بعض احکام سب پر واجب ہوتے تو آپ پر نہ ہوتے۔ چنانچہ اس خصوصیت کو آیت میں ظاہر بھی فرمایا ہے۔

ليظهر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر "یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ کے بعد کے گناہ کی دیکھ دے"

تو بارہو اس کے جب الی امرت فرمایا کہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے۔ اب یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ دوسروں پر واجب نہ ہو البتہ اگر شخص کی دلیل موجود ہو تو دوسری بات ہے اور یہاں شخص کی شخصیت کی کوئی چیز نہیں تو

جب کسی ذات یا ملکات کو بھی یہ فرمایا گیا کہ تلو اور تلو کو تم ہوا ہے اس بات کا تو کچھ سمجھنے کے دوسرے لوگ تو کس حساب میں ہیں ان پر تو چاہیے فرض ہوگا۔

اخلاص کی اہمیت

یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم کو ضروری ظاہر فرماتے تھے آپ رسول تھے اور رسول کا فرض منصبی ہے کہ تمام احکام کو تقویٰ کی طرف پہنچائے۔ لہذا اس کی ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خاص طور پر کسی حکم کے لئے یہ فرمائیں کہ اس کو پہنچا دو۔ مگر پھر بھی جب کسی حکم کے لئے آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ اس حکم کو پہنچا دو۔ تو ضرور اس سے اس حکم کا اہمیت پاشان ہوتا سمجھا جائے گا چنانچہ یہاں اخلاص کا امر فرماتے ہوئے حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کو تعقل سے خطاب فرمایا ہے کہ یہ بات امت سے کہہ دیجئے ایک سو تو یہی قرید ہے کہ اس کو جو حکم آئے گا وہ بہت قابل اہتمام ہے پھر اس کے بعد اخلصہ انہیں فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اخلاص کیا کریں، بلکہ اس کے بجائے صورت ان اصبت اللہ فرمایا کہ میں کہہ دو کہ تم کو اخلاص کا حکم کیا گیا ہے اس جملہ سے حضور کا امور پاک اخلاص ہونا ظاہر فرمایا گیا اس سے اخلاص کی عظمت بہت بڑھ گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں اور جس امر کا محبوب بھی ماسور ہوگا کیسا امر ہوگا بہت ہی اہم پاشان اور ضروری ہوگا کہ رسول اور محبوب بھی اس سے مشتقی نہیں۔

حق تعالیٰ نے اس آیت میں امرت کا مفعول ان ائید کو بنایا ہے اور مخلصان اللہ ہیں اس کا حال ہے اور حال میں اصل یہی ہے کہ عامل کی قید اور اس کے تابع ہونا ہے لہذا یہی مستقل تو اخلاص کو مہارت کا تابع بنایا گیا معلوم ہوا کہ عبادات اصل ہیں اور احوال و کیفیات و مصلحتات ان کے تابع ہیں اب کسی کا کیا اتہ ہے کہ احکام و عبادات کو بے کار کہے ماسوا قرآن اس سے مجرا چاہے چاہا عبادات کی تاکید اور ان کے ترک پر مہید ہے پس کسی کو قرآن پر ہی ایمان نہ ہو وہ جو چاہے کہے۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّالِمَاتِ أَنْ يَعْبُدُوا فُحَا وَأَنْ يَقُولُوا لِلَّهِ لَهْمُ
الْبَشَرِ فَيُبْخَرُوا عَلَيْهِ ۗ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَلَٰئِكَ هُمُ الْآلِفُونَ ۝

ترجمہ: جو لوگ شیطان کی مہارت سے بچے ہیں (مراد غیر اشیاء کی مہارت ہے) اور (ہمتی) ان کی
طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مستحقِ خوشخبری ماننے کے ہیں وہ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری بخانا چاہتے
ہیں جو اس کلام الہی کو ان کا کرتے ہیں یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جو الٰہی عمل ہیں۔

تفسیری نکات

طاغوت کا مفہوم

ارشاد ہے: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّالِمَاتِ الخ لفظ طاغوت ظالمان یعنی تجاوزکن اللہ سے ہے اس کا
الظالم شیطان اور بت اور تمس پر آتا ہے مشرک مغربی ہے مشرک لفظی نہیں ہے اور ثابت یعنی، جو اس سے
بچے اور قصود ان سے صرف لہم البشر ہے تک ہے باقی آیت تحم فاکمہ کے لئے چاندی ہے کہ تکامل تو
بچہ کو ثابت یعنی توحید الٰہی اللہ اور اس کے شر کو جان کرنا ہے اور وہ لہم البشر ہی تک ہے باقی ان کا جو مخلوق
علیہ تفسیری کے طور پر اجتنابوا الظالمات ہے جس میں الٰہی ہے اس کی خدمت اور الٰہی اس حیثیت سے قصود ہے
کہ انہی کی توحید اس پر موقوف ہے اس لئے کہ شے اپنی حمد سے خوب داغ ہو کرتی ہے وہی حاصل نہ ہو سکا یہ
ہوا کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے یعنی شیطان اور جن اور تمس سے اور اجتناب ان سے کہنا ہر
چیز کہ داغ تھا اس لئے کہ ہر ایک کوئی کچھ سکا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ان سے پہلے سے کیا جاتا ہو ان
سے بچیں لیکن حق تعالیٰ نے چاہا کہ کلام پاک میں ذرا سا الٰہی ایہام نہ رہے اور قصود بالکل متعین ہو جاوے
چنانچہ اسی واسطے ان بعد وہا فرمایا کہ یایہا الذین جن کہ ظالمان کو چاہئے نہ کہ
بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کرتے ہیں ان کی مہارت کرنے سے بھلا اللہ قرآن مجید باوجود مجر ہوئے کے کوئی
ضروری امر اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا ان بعد وہا بدل ہے طاغوت سے کہ بت مراد ہیں تو مستحق یہ ہوں
کے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں جن کی مہارت کرنے سے اور اگر طاغوت سے شیطان مراد ہے تو مطلب
یہ ہو گا کہ جو لوگ ہر چیز کرتے ہیں شیطان کی مہارت کرنے سے۔

کا استعمال اکثر غفل میں اور لب کا اصل معنی آتا ہے مطلب یہ ہے کہ حلقہ و حلقہ قبول الی اللہ اور تحصیل علم دین ضروری ہے حلقہ تو اس لئے کہ حلقہ مذاہن و دینا میں جو کام کرتے ہیں رامت کے لئے کرتے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا کہ رامت قبول الی اللہ میں ہے اور حلقہ خود ثابت ہی ہے نیز ھللاھم اللہ ایک بشری عامل ہے اور نہایت عظیم غور و فحری ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دلی خوش کن بات نہیں ہے اس لئے دلائل مجھ سے حسب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم ثابت پر ہیں بے راہ نہیں ہیں تو اس سے بڑا ہماری اطمینان ہوتا ہے۔

صراط مستقیم پر ہونا بہت بڑی نعمت و بشارت ہے

اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں میں ایک مرتبہ سہارنپور سے لکھنؤ جانے کے واسطے ریل میں سوار ہوا میرے سوار ہونے کے ساتھ میرے ایک ہم وطن بھی سوار ہوئے اور اسی ایجنسی میں بیٹھے جس ایجنسی میں تھا میں سمجھا کہ یہ بھی لکھنؤ جاتے ہوں گے دوسرے ساتھیوں سے جو کھانا لے آئے تھے انہیں کہتا رہا اس خیال سے کہ یہ قیام ریل میں آئی گئے ان سے تو گاڑی چھوڑنے کے بعد فراغت سے باتیں کریں گے اس لئے ان سے کوئی بات نہیں کی جب ریل چھوٹ گئی اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہا میرٹھ میں لے گیا نہ آپ یہ گاڑی تو لکھنؤ پہنچے گی میرٹھ تو دوسری گاڑی جاوے گی یہ سن کر جہان کو گھمے اور ہالے کا موسم تھا درختوں کی کھال اس خیال میں تھی کہ چند گھنٹہ میں میرٹھ چلا جاؤں گا اس زمانہ میں میرٹھ میں انہوں نے ایک اخبار جاری کیا تھا حسب یہنا کہ لکھنؤ جاوے گئے سخت پریشان ہوئے میں نے کہا کہ آپ پریشانی سے کیا کہہ گا گاڑی تو اب رڈ کی سے دے گئیں پھر سے گی نہیں اب خود بخود آپ پریشان ہوتے ہیں جو کہ ہوتا تھا ہو گیا باتیں کر لو اس وقت میری تو یہ حالت تھی کہ ریل چلا گاڑی آگے بڑھتی تھی میری سرست بڑھتی تھی اس لئے کہ سمجھتا تھا کہ مقصود قریب ۵۰ تا ۶۰ ہے اور میں راہ پر چل رہا ہوں اور ان کی پریشانی بڑھتی تھی اس لئے کہ مقصود سے دور ہوتے جاتے تھے پھر سمجھتے تھے کہ میں بے راہ چل رہا ہوں اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اپنے راہ پر ہونے کا علم سے بھی بڑی سرست ہوتی ہے آخرت کی نعمت تو جب ملے گی جب ملے گی لیکن اگر ہم کو یہاں دلائل مجھ سے معلوم ہو جاوے کہ ہم راہ پر ہیں یہ بھی بڑی بشارت اور نعمت ہے یہاں ہی سے اول لنگ علی ھدی من رہیم و اول لنگ ہم المطلقون (یہ لوگ ہیں اول لنگ راہ پر جہان کے یہ وہ لوگ کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں راہ سے کامیاب) کے معنی کچھ شے آگے ہوں گے کہ جاہلیت سے مراد تو اس آیت میں دنیا میں اس کا علم ہوتا ہے جو کہ بشری عامل ہے اور غلام سے مراد آخری غلام ہے غلام یہ ہے کہ قبول الی اللہ نہایت ضروری ہے ہم اور آپ مل کر قبول الی اللہ کیا تاہم راہ سمجھیں اور اس کے مراتب میں سے اگر ملتی نہ ہو تو متوسطہ وہی (یعنی جو کام کرو حق تعالیٰ کی رضا کے لئے کرو یا کم از کم مخالف رضا نہ ہو) تو ضرور حاصل کریں۔

متقین کیلئے بشارت

یہاں اس کا معنی ہے یہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کے خسران و عذاب کا ذکر تھا
 قل ان الخسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيمة الى قوله ذلك
 يضاف الله به عبادہ بعداۃ فالتقون۔

اس کے بعد متقین کے لئے بشارت ہے اور تقویٰ کا طریق بتلایا گیا ہے
 والذين اجتنبوا الطغوت ان يعبدوها وانا بوا الى الله لهم النجوى
 کہ جو لوگ شیطان سے بچتے ہیں یعنی اس کی عبادت سے بچتے ہیں اس ترہی سے معلوم ہو گیا کہ ان
 بعد واصل طغوت سے بدل ہے اور طغوت سے مراد شیطان ہے جو ہر شیئ کو شال ہے خدایہ شیطان الہی ہو
 یا شیطان الہی بدنامی الہی ہے کیونکہ شیعت و ظہیان میں وہ سب سے بڑا مہا ہے جس کو شیطان کسی شیطان
 الہی کی اعانت کرتا ہے وہ بھی انہیں ہی کی عبادت کر رہا ہے اور شیطان کی عبادت ہر شرک میں ہے کیونکہ
 جس قدر شرکات ہیں سب کا وہی امر کرتا ہے یہاں ہر شایہ کوئی یہ شہ کرے کہ شرکین تو عبادت شیطان کے
 مشرکین بلکہ وہ بھی اپنے زلم میں خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شیطان کی اعانت اس
 طرح کرتے ہیں جو عبادت کی حد میں پہنچ گیا ہے۔

اقسام اطاعت

کیونکہ اطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک اطاعت مطلقہ ایک اطاعت مقیدہ و اطاعت مقیدہ تو یہ ہے جسے
 سلطان امام اور مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں جو اس شرط سے مقید ہے کہ امر الہی کے موافق ہو اور اطاعت
 مطلقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس میں موافقت امر الہی کی بھی شرط نہ ہو شرکین اپنے عقیدوں کی انہی
 ہی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے دوسرے کا حق نہیں جب انہوں نے
 غیر حق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق تھا تو وہ شرک اور شیطانی کے مابہ ہوئے کو زبان سے
 اس کا اقرار نہ کریں اسی لئے حق تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس امر کی تعلیم دی ہے۔

ولا يعصوا بعضاً بعضاً اوبوا با من دون الله

کیا ایک دوسرے کو رب نہ بنائے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمدؐ بن حاتم نے عرض کیا یا رسول اللہ
 ہم نے تو اپنے ملائکہ و معبودوں کو عبادت کرنا چاہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا

اليس كانوا يعبدون لكم ويعبدون لنا عبدون يقولهم قال نعم قال هو ذالك

یعنی کیا یہ بات حتمی کو قہر ہے علماء جس بات کو حلال کر دیتے ہیں اس کو حلال مان لیتے اور جس کو وہ حرام کر دیتے اس کو حرام مان لیتے تھے کہیں وہاں پتہ ہوا ہے حضورؐ نے فرمایا کہ اس سے تم نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنالیا تھا مطلب حضورؐ کا یہی ہے کہ تم نے ان کی احکامات، مطلقہ کی تھی اور احکامات مطلقہ مہلت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے مگر اللہ اہل اسلام کسی کی احکامات مطلقہ نہیں کرتے غیر مقلدوں کا اہل تقلید یہ لازم ہے کہ ان مقلدوں نے بھی اپنے اپنے محمد بن کو یا باب بنام ہے کہ یہ بھی ان کی احکامات مطلقہ کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے

يُكْفَرُ إِذَا عَمَّ خَطَا اِسْءِ بَدَلْهُنَّ اِنْ بَعْضُ الْمَنِّ اَمَّ مَا تَحْوِي

کہ یہ شخص بدگمانی ہے مقلدین احکامات مطلقہ کسی مجتہد کی نہیں کرتے بلکہ ان کے اقوال کا اتباع اس قید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ و رسول کے حکم کے موافق ہوں اسی وجہ سے وہ ایسے شخص کا اتباع کرتے ہیں جس کی نسبت ان کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ و رسول کا پیروا قی ہے اور خلاف حکم شرعی کوئی بات نہیں کہتا۔

علم اور اتباع

اس کے بعد ارشاد ہے وَاللّٰهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصّٰلِحِيْنَ اے اللہ یہ قافلہ ہدیٰ ہے یعنی وہ لوگ شیطان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسی کو مقصود معبود سمجھتے ہیں اس کے بعد مجتہد کی خبر ہے لِهْمُ الْبَشَرِیْ کہ جن کی یہ شان ہے وہ بشارت سنائے کے مستحق ہیں جیسا مفہوم ہے امام کا اس کے بعد ہے فَيَسْئَلُوْهُ عِبَادُ الْمَلٰٓئِكَةِ يَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ کہ اچھا بھرا ان کو بشارت سنائی دیتے جہاں اللہ قرآن بھی کس قدر پہنچا ہے کہ اول قیام کا مستحق بشارت ہوتا یاں فرمایا پھر بشارت سنائے کا حکم آیا کہ ان کو بشارت سنائی دیتے۔

اس طرز کو تشبیہ کا جس طرح غالب پائز ہوتا ہے اہل ذوق پر چلتی نہیں اب یہ کہنے کہ یہاں عبادہ الملین یَسْمَعُوْنَ الْقَوْلَ سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا وہ پرا کر ہوا ہے کہ وہ شیطان سے بچتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ عربیت کا قاعدہ ہے کہ

اِذَا اَصْحَبَتْ الْمَعْرُوفَةُ مَعْرِفَةَ كَلَمَاتِ الْغَالِبَةِ عَنِ الْاَوَّلِيْنَ

(وہ قاعدہ کہنے کی علم پیدا ہوا معاوض) کہ جب معرّفہ کو وہ بد معرّفہ ہی بنا کر مامور کیا جائے تو جہتی سے مراد وہی ہوگا جو اولیٰ سے مراد ہے مگر امام معرّفہ کی بھی ظاہر صحت یہ تھی کہ یہاں ضمیر اولیٰ جہتی یا اسم اشارہ یعنی فہموم یا بشر ہو لہذا فرمایا یا محمد اللہ تعالیٰ نے ضمیر کو چھوڑ کر وضع الظاہر موضع الضمیر اختیار کیا اس میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عنوان سے تفصیل کلمات کا طریقہ بتلایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ تفصیل کلمات میں ترتیب ہے حاصل اس ترتیب کا یہ ہے کہ تم کو اول استماع القول لازم ہے جس کا حاصل طلب علم ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو جانے لگا ہے بعد اس کا واجب لازم ہے اس کا حاصل عمل ہے غلام یہ دعا کہ تفصیل کمال کا طریقہ علم عمل ہے۔

رو نمائے قرآن حکیم

اب سمعے کہ یہاں مستمعون القول قول سے مراد کلام اللہ ہے اور وجہ سے ایک یہ کہ اس میں امام مہد کا ہے اور یہاں مجبور کلام اللہ ہی ہے اور اسے قاعدہ عزت کا ہے۔

المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل

کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے جس یہاں بھی مطلق قول سے مراد قول کامل ہوتا ہے اور قول کامل قرآن ہی ہے کیونکہ قرآن سے کامل نہ کون سا قول ہو گا اسی لئے فرمایا ہے

ذلك الكتاب لا ريب فيه

یہی کتاب کامل ہے اس میں کچھ شک نہیں (وہ بذاتہ اعلیٰ القادریٰ ترکیب ملا ہے)

اور یہ ایسا ہے جیسا ہمارے محاورہ میں ہوا کرتے ہیں کہ بات تو یہ ہے کہ یقین لگی اور کامل بات یہ ہے اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کے ساتھ کوئی بات نہایت ہی نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس کے برابر دوسری بات کامل نہیں ایسے ہی ذلک الکتاب کو سمجھئے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب نہیں کیونکہ قرآن مجید ہے تنقاً بھی معنی بھی مضموناً بھی حفظاً بھی۔

قرآن کو احسن الحلیث کہا گیا ہے اور یہاں احسنہ فرمایا جس کا مخرج قول ہے تو حاصل احسن القول ہوا اور احسن الحدیث و احسن القول کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور اس سے (یعنی قرآن کو احسن الحدیث کہنے سے) یہ معلوم ہو گیا کہ طبیعون احسنہ میں احسن کی اضافت تقاریر کے لئے نہیں بلکہ بیانیہ ہے اسی لئے میں نے اپنی تعبیر میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اچان کرتے ہیں اس کی ابھی باتوں کا ہمارے محاورہ میں یہ معنی اس بات کو دکھاتا ہے کہ اس میں سب ہی اچھی باتیں ہیں۔ قرآن بلا شک و محروگی کی ذلی ہے اگر کوئی مصری کے بارہ میں یہ سوال کرے کہ کدھر سے کہاؤں تو اس سے یوں ہی کہا جائے گا کہ میرا مصری کی ذلی ہے کدھر سے چاہو کھاؤ کدھر چاہو ہوتا دار۔ مگر کدھر کی مصری میں تو ہاں کے کھڑے دار، شگے وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ ایسی مصری ہے جس میں کوئی شک اور کدھی مطلق نہیں۔

قرآن کا ہر جزو احسن ہے

قرآن کا ہر جزو احسن ہے اور معنی حسن کو احسن سے تعبیر کرنے میں لکھتے ہیں کہ قرآن چونکہ سب کلاموں سے افضل ہے اس لئے اس کے حسن کو احسن کہا جائے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ طریقہ تحصیل کمال کا یہ ہے کہ اول علم قرآن حاصل کیا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب دوسرا مقدمہ یہ سمجھو

کہاں پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب مستمعون القول سے مراد قرآن ہے اور قرآن میں سب دین داخل ہے اور سارے دین کا علم و عمل و فہم کو حاصل نہیں ہو سکتا تو ہم کس وقت اس آیت کے مصداق نہیں۔ جواب یہ ہے کہ شریعت میں عزم و اجتناب بھی علم و اجتناب ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس طرز میں یہ بات عطا دی گئی ہے کہ جو لوگوں کے لئے ہمد و ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر میں اور خطاب کو مستور رکھا ہے چنانچہ قرآن میں عورتوں کا ذکر بلا احتمال بہت کم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا پر بشارت کو عظم فرماتے ہیں جو علم و عمل کا اہتمام کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اولئک الذین ھدھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی ہیں جو (در حقیقت) عطا ہیں اس میں دو کمالات مذکور ہیں ایک ہدایت یہ کہ کمال شریعی ہے اور ایک عمل یہ کمال دینی ہے۔

ضرورت علم و عمل

خلاصہ یہ ہے کہ علم و عمل ہی سے کمال شریعی حاصل ہوتا ہے اور اسی سے کمال دینی یعنی عمل حاصل ہوتی ہے عطا و حقیقت میں وہی ہیں جو علم و عمل کے جامع ہیں نہ وہ جن کو تم عطا دیکھتے ہو نہ جن کو تم عطا دیتے ہو چار پیرے کمانے کی قابلیت رکھتا ہو خواہ اس کو علم دین اور عمل حاصل ہو یا نہ ہو چنانچہ اسی لئے اگر جہیز کی پڑھنے والے اپنے کو عطا اور اہل علم کو غیر حاصل سمجھتے ہیں مگر میں کچھ کہتا ہوں کہ جو لوگ علم دین حاصل کر چکے ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے اگر جہیز والوں جس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو یہ خوف ہے اگر ان کو شک ہو تو زما کی عالم سے گھٹک کر کے دیکھ لیں جو دینی مسئلہ میں اپنی بیوقوفی کا اقرار نہ کر لیں اور سب سے بڑی بات یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عمل و انداز ہی کو کہا ہے جو علم دین و عمل حاصل کر لیں اور ان کے سوا ان لوگوں کو جو دنیا کی ترقی اور قابلیت میں تم سے بھی اس قدر آگے تھے اللہ تعالیٰ نے اولئک کہ الانعام بل ہم احسن فرمایا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں کیونکہ جانور بھی اپنے مصالح و مفاد سے واقف ہیں اور یہ آدمی ہو کر اپنے مصالح و مفاد سے ناواقف ہیں تو یہ جانور سے بھی بدتر ہیں اب عطا دین کو خدا عطا دے گا جو خدا عطا دے گا جس کو تم احسن مند کو عطا خدا ہی کا قول تھا ہے جس میں بات و عمل کا معیار علم و عمل ہے اس پر بات و عمل کا عداد ہے اور جو شخص علم دین اور عمل سے محروم ہے وہ عیناً گمراہ اور بیوقوف ہے ہمارے سوا کونسا مکتوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی اہل یارب کو احسن مند کہتا تو کہتا ہے برہم ہوتے اور فرماتے تھے کہ جو قوم خدا کو مکی نہ پہچانے وہ ناک عمل مند ہے اس میں کہو کہ چاہو فیجئنا ما ناخطب جانتے ہیں یعنی کاری گرا لے ہیں اور صنعت کو عمل سے کیا واسطہ عمل کا کام علم و معرفت ہے اس سے ان لوگوں کو کس کی نہیں خلاصہ بیان کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستحق بشارت فرمایا ہے جو شرک سے بچے اور توحید اختیار کرتے اور علم و عمل کا اہتمام کرتے ہیں اور ان ہی

کو اہل ہدایت اور تقوا کا خطاب دیا ہے جس کو ہدایت و اہل کمال حاصل کرنے کے لئے علم و عمل کا احرام کرنا چاہئے اب میں قسم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام الاستماع والاحتجاج للسعادة والافحاح العجز کرتا ہوں اور قلب نوید چاہیے رکھنا ہوں اس لقب کے جزا و دل میں فکر کرنا ہم کی ہدایت و توبہ کے معنی و بشارت کے ہیں اور بہت قرآن میں جہاں بھی ہے مانگی ہے اس لئے اس کے ساتھ چاہیے یا صواب یا سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو اہل کی توفیق دیں اور ہم پر علم عطا فرمائیں۔

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنِ الْغَيْبِ مَا لَا تُفْطَنُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیوں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو یا تمہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا چنانچہ تحقیق وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔

تفسیری نکات

طب روحانی میں کوئی مرض لا علاج نہیں

یہ آیت اسی ہی کے بارہ میں نازل ہوئی کہ کفار نے کہا تھا کہ ہمارا کفر کیسے معاف ہوگا تو جواب نازل ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ طب روحانی میں کسی مرض کو جواب نہیں دیا جاتا کہ یہ مرض لا علاج ہے یا مرض کی طب کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہاں بعض مرتبہ بعض طبیب ہمسائی جواب دے دیتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مرض ہے یا یہ مرض لا علاج ہے اور طب روحانی میں یہ کہیں نہیں چنانچہ سب سے بڑھ کر مرض کفر اور شرک کا ہے اس کا کوئی علاج مذکور ہے اگر سوچ رہے ہو تو پھر بھی یہ بار شامہ مذکور ہے۔

شان نزول

چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بعض کفار نے یہی طر کیا کہ ہم جانتے ہیں اسلام حق ہے مگر ہم اسلام بھی لے آئیں تو ان گناہوں کی عطا کیے بغیر ہوگی جہنم لے اب تک کہے ہیں اسلام لانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قل ۛا عبادى الصّٰلِحِیْنَ اَصْرٰھُوْا عَلٰی اَنْفُسِھِمۡ لَا تَقْضُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰہَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ (آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیوں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید

ہو چکا تھا خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادے گا واقعی وہ روز بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اس میں ظنا
 دیا گیا کہ اسلام لانے سے کفر میں مبتلا جانے کا کوئی کفر کی حالت میں جتنے گناہ کئے ہیں وہ بھی سب مٹ جائیں
 گے اور اس واقعہ سے آیت کا مطلب بھی معلوم ہو گیا کہ مقصود اس آیت کا تو یہی تعلیم ہے کہ تو پہلے سے جو گناہ
 مانع تھا اس کو دفع کرنا ہے اس میں گناہ پر دلیری کی تعلیم نہیں ہے جیسا کہ بعض چالوں کا خیال ہے کہ وہ جرات
 علی الاعمال کے لئے اس آیت کو پیش کیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس آیت سے گناہوں پر دلیر نہ ہونا
 چاہئے ہاں جو شخص گناہ کر کے توبہ کرنا چاہے اور اس کو یہ خیال مانع ہو کہ میرے اسے گناہوں کو توبہ سے کیا دفع
 ہوگا اس کو اس میں کہا گیا ہے کہ جب تم اپنے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو وہ سارے معاف ہو جائیں گے
 اور سارا عمل میں سے بھی مٹ جائیں گے وہ ایسے لکھے ہوئے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہوئی روشنائی کے حروف
 ہوں بلکہ ایسے لکھے ہوئے ہیں جیسے سلیٹ پر حقیر سے قلم ہے حروف لکھے ہوئے ہیں کرب لگا کر ان کو مٹا دیتے
 ہیں اس طرح توبہ کے بعد حق تعالیٰ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔

شان نزول

بعض لوگوں کو آیت لا تقصروا من رحمة الله ان الله يظفر الدلوب جیسا سے دھوکہ دیا ہے اور
 وہ بے فکر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ جتنا سب گناہوں کو معاف کر دیں گے
 کیونکہ یہاں اُن پر یہاں کی قید نہیں ہے سوان کو کچھ لینا چاہیے کہ اول توبہ آیت عام نہیں ہے بلکہ اس کا نزول ان
 لوگوں کے بارہ میں ہوا ہے جو کفر سے اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے مگر ان کو اسلام سے یہ خیال مانع تھا کہ ہم
 نے حالت کفر میں بڑے بڑے جرائم کئے ہیں ان کا کیا معشر ہوگا۔ آ یا اسلام کے بعد ان پر مواخذہ ہوگا یا
 نہیں؟ اگر مواخذہ ہوا تو پھر اسلام سے ہی کیا فائدہ؟ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا لو اسلحنا فلما یصل یذنبنا النبی اسلحنا (اڑکھا تلوار) کہ اگر ہم
 اسلام لیتے تھے تو تمہارے پہلے گناہوں کے حلقے کیا ہوتا؟ اور گا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد پہلے گناہ جو حالت کفر میں کئے گئے ہیں
 سب معاف ہو جائیں گے لیکن اس میں جو مغفرت کا وعدہ تھی ہے وہ عام نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اول لوگوں
 کے گناہ بعد اس مقاب کے معاف نہ ہوں گے۔ لیکن دوسروں کے بھی معاف ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان کر چکا
 ہوں لیکن ان کے لئے وہی وعدہ ہے جو دوسری آیت میں مذکور ہے ۱۰ یظفر صافون ذالک لمن یشاء جس
 میں حق وعدہ نہیں بلکہ مشیت کی قید سے شرط ہے اور اس آیت میں جو بات قید مشیت وعدہ تھی کیا گیا ہے۔ یہ
 صرف نو مسلموں کے لئے ہے کہ اسلام سے ان کے پہلے گناہ و ضرر و معاف ہو جائیں گے جیسا کہ شان نزول
 سے معلوم ہوتا ہے اور شان نزول میں مثل تفسیر کے ہے۔

شان نزول سے نصوص عامہ کی تخصیص

شان نزول سے نصوص عامہ کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ بہت سے نصوص بظاہر عام ہیں لیکن شان نزول سے ان کی تفسیر کی جاتی ہے جیسے لیس من السور العیالہ فی السفر بظاہر عام ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا چھانچا نہیں حالانکہ کوئی یہ ہے کہ اگر سفر میں مشقت نہ ہو روزہ رکھنا افضل ہے اور نہ یہ کہ مشقت کی حالت میں رکھنا صحیح ہے بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے موقع پر فرمایا تھا جبکہ آپ کا گزرا ہے شخص پر ہوا جو سفر میں روزہ دار تھا اور ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا اس کو کیا کر لوگ اس پر سایہ کر دے تھے کہ وہ چپ سے دعاں پہنچا دے گا کہ نہ چنہ چا دے۔ اس واقعے میں آپ کا یہ ارشاد فرمایا کہ قرینہ ہے کہ مراد یہاں سفر اور ان کی حالت ہے کہ اس میں روزہ رکھنا خلاف افضل ہے بلکہ اگر جان کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ہم اس آیت کو شان نزول سے متعلق نہیں کرتے کیونکہ اصل بقاعدہ یہ ہے کہ العسرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورث اور آیت میں باعتباری الذین امر لھا علی الفہم بظاہر سب کو عام ہے خود ان مسلم ہوں یا مسلمہ قدیم تو میں کہتا ہوں کہ آپ شان نزول سے متعلق نہیں کرتے تو دوسری آیت سے اس کو تنبیہ کرنا ہے گا اور ایک آیت کو دوسری آیت سے متعلق کرنا اتحاد و تعلق میں لازم ہے اور بظاہر ہے کہ آیت ان اللہ لا یظفر ان یشربک بہ و یظفر ما یؤمنون ذالک لعن یشاء اور آیت باعتباری الذین امر لھا علی الفہم دونوں حصہ کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں اور ایک جگہ مغفرت بقید مشیت شرط ہے اور دوسری جگہ مطلق ہے تو مطلق کا تنبیہ پر عمل کیا جاوے گا۔

دوسرے سوال کہ جب دونوں جگہ مشیت کی شرط ہے تو ایک آیت میں الملاقا کہیں رکھا گیا اس میں بحث یہ ہے کہ ایک جگہ قاعدہ اور قانون کا بیان کرنا مقصود ہے اس لئے وہاں تو قید کو ظاہر کر دیا کہ حق تعالیٰ ہر حال میں مقاب کے بھی اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور دوسری جگہ ملاقا کی یاں کا زائل کرنا مقصود ہے۔ وہاں شرط مشیت کے ظاہر کرنے سے یاں کا ازالہ نہ ہوتا۔ کیونکہ ملاقا ہی آدی کو طرح طرح کے توہمات پیدا ہوا کرتے ہیں شرط مشیت کے اعتبار سے اس کو اور دوسراں پیدا ہوتے ہیں نہ مطلق میرے مطلق مشیت ہوگی یا نہیں تو اس کی یاں داخل نہ ہوتی اس لئے وہاں قید کو جان نہیں فرمایا تا کہ آیت کو مطلق ہی اس پر جہاد کا مطلب ہو جاوے اور یاں کا غلبہ جائز ہے اور واقعی ملاقا کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ایک دفعہ کامل الطہیران دلا دیا جاوے۔ جب وہ حالت یاں سے نکل جائے پھر اس کو تدریجاً اصل قانون سے مطلع کر دیا جاوے۔

اس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر کبھی یہ حالت گزری ہو یہ تو حکمت ہے اس الملاقا کی اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اس میں مانع اسلام کو بھی مرتجع کیا گیا ہے۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو کفار کو سخت دوسرا حق ہو اور دوسرا سلام سے محروم رہتا اور یہ دوسرا حق بھی ہو چکا ہے۔ لہذا ان کو مطمئن کر دیا گیا کہ تم بے فکر ہو کہ اسلام لے کر آحق تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے۔

گناہ سے ناامیدی اور نیک سے امید

اس تحریر سے معلوم ہو گیا کہ آیت لایسقطوا میں صرف ایمان کی پاس کا لازم مقصود ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اعمال کی ضرورت نہ ہو گناہوں سے بچنے کا اہتمام لازم نہیں بلکہ فقط لایسقطوا ضرورت اعمال پر غور لالت کر رہا ہے کیونکہ اس میں قنوط و پاس کی ممانعت ہے اور قرعہ ہے کہ معاصی میں قنوط و پاس پیدا کرنے کی خاصیت ہے یہ جاہدوں اعمال صالحہ کے پیدا نہیں ہوتی بھرم کو اپنے بھرم کا احتضار جس وقت ہوتا ہے اس وقت رہبان کا حضور دل میں نہیں آسکتا اور اگر کسی بھرم کو رہبان ہوگی تو کسی عمل صالح کی برکت سے ہوگی کہ اس کے پاس کوئی نیک کام ضرور ہوگا جب قنوط سے بچتا واجب تو اسباب قنوط سے بچتا بھی واجب ہوگا لان مسئلہ الواجب واجب سرش الخلام کو امید کا وہ بھی نصیب نہیں ہوتا جب چاہے قرعہ کر لیا جاوے۔

احسب صدا جہا العیب بانو جہد و لیکن لسان المذنبین کللی

واقعی بھرم کی زبان مناجات سے بھی بند ہو جاتی ہے غرض اور افعال تو ایسے ہیں کہ وہاں ان کے بھی نہ بھی مغفرت اور نجات ہو جائے گی مگر بعد مطلب یا عمل مقاب۔ مگر اسلام وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر مغفرت و نجات ممکن نہیں یہ مطلب نہیں کہ خدا اس پر قادر نہیں کہ کافر کی مغفرت کر دے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کافر کی مغفرت چاہیں گے نہیں۔ گو قادر ضرور ہیں ورنہ تعذیب کافر پر خدا تعالیٰ کا مظهر ہوتا لازم آئے گا اور مظهر ارادتی واجب ہے اور وہ ایمان و اسلام کے حق تعالیٰ کا کسی کی مغفرت نہ چاہتا قرآن میں چاہا مذکور ہے چنانچہ ایک آیت تو وہی ہے ان اللہ لا یظفر ان یشرک بہ۔

مگر شاید کوئی اس پر یہ شبہ کرے کہ یہاں تو صرف شرک کا ذکر ہے مگر کاذب نہیں اور بعض کافر ایسے بھی ہیں جو شرک نہیں بلکہ موصوف ہیں۔ مگر اسلام سے لپا کر تے ہیں ان کی مغفرت نہ ہونا آیت میں کہاں مذکور ہے؟ تو سچے دوسری جگہ مذکور ہے ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی لاو جہم حللین فیہا اولئک ہم خیر البریہ اس میں کافرواں کتاب وشرکین کا تقسیم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے غلظہ فی جہنم مذکور ہے جس سے کافر کی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہو گئی اور یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں تو صرف غلظہ کا ذکر ہے جس کے معنی عکس طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوہرا لازم نہیں۔

جواب یہ ہے کہ دوام غلظہ کے معانی بھی نہیں۔ پس اگر کوئی قرینہ قائم ہوتا غلظہ سے دوام کا قصد ہو سکتا ہے اور یہاں غلظہ ہی سے دوام ہونے پر قرینہ قائم ہے اور یہ کہ شرکین کے لئے غلظہ ہی سے دوام ہی ہو گا اور یہاں کافر و شرک دونوں کا حکم مذکور ہے جب شرک کے لئے غلظہ ہی سے دوام ہے تو کافر کے لئے بھی دوام ہی ہو گا۔ ورنہ کلام واحد میں ایک نقطہ سے جدا جدا معنی کا قصد لازم آئے گا اور یہ مستحکم ہے۔

طاوہ از می یہ کہ بعض آیات میں کافر کے لئے غلظہ کو دوام سے موصوف بھی کیا گیا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان الذین کفروا قطعتم لہم ثواب من غلظہ فی قولہ تعالیٰ کلکما اذنا ان یمحرجوا

منہا من علم احمد و الفہما اور ارشاد ہے والذین کفروا و جدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا و ہم کفار
فلن یغفر اللہ لہم۔ پس اب کانرا بھی ایسے کے لئے مذہب ہونا صاف غور سے معلوم ہو گیا جس سے اس کی
عدم مغفرت بھی کبھی نہ ہوگی۔

اور یہاں سے ایک اگال کے مدفع ہونے پر حیرہ کے دیتا ہوں وہ یہ کہ غلو کے معنی مختلف طویل
ہونے سے اس آیت کی تفسیر واضح ہوگی جو قاضی محمد کے بارہویں دار ہے ومن یقتل مومنا متعمدا
الجزاء وہ جہنم خالداً فیہا کما سے قاضی محمد کی تو یہ کاتبیل نہ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ اس میں غلو
بدوں قید و دام مذکور ہے اور غلو و دام کو مستلزم نہیں نہ یہاں کوئی قرینہ اور دام کے لئے مراد ہے۔ اس لئے
دلائل آیت صرف اس قدر ہے کہ قاضی محمد کو نہ انداز تک خطاب جنم ہوگا (مگر کسی وقت نہات ہو جائے گی کہ
عدت و راز کے بعد ہو اور جب وہ سختی نہات ہے تو اس کی تو یہ بھی قبول ہونی چاہیے اس میں عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک قاضی محمد کے لئے تو یہ نہیں مگر مجبور صحابہ کے نزدیک قبول ہے مگر
صحابہ کے بعد تابعین و تابعین و تابعین کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس کی تو یہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب کہ
قاعدہ شریعت سے ہو اور قاعدہ ہے کہ اجتماع حاکم انکشاف حقدوم کا رائج ہوتا ہے لہذا اب یہ مسئلہ ایسا ہی ہے مگر
کفار و مشرکین کے لئے دوسری بعض آیات میں غلو کے ساتھ دام بھی مذکور ہے اس لئے یہاں مغفرت کا کوئی
احتمال نہیں کیونکہ غلو کے معنی بہت دل دیتا ہے اور اب وہ ہے جس کا بھی انکشاف نہ ہو حاصل یہ ہوا کہ کفار و
مشرکین جنم میں انکی راز عدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا انکشاف ہی نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ کفر کہتے ہیں
خلاف اسلام کو اور اس کے ساتھ حرکت بھی ہو یا نہ ہو۔ دونوں کے لئے سزا ابدی ہے یا جنم ہے۔

قل یعباد اللہ الذین اصرفوا علی انفسہم لا یفلتوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذلوف
جمعاً انہ ہو الغفور الرحیم۔

آپ کہہ دیجئے کہ اسے میرے بندوں جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے لوہ پر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدای
رحمت سے تائبیت ہو یا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو عاف فرما دے گا۔ تحقیق وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔
یہ آیت انہوں ہی کے بارہ میں نازل ہوئی کہ کفار نے کہا تھا کہ ہمارا کفر کیسے عاف ہوگا تو جواب نازل
ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے چاہید نہ ہو۔ اسی طرح اس مرض کا بھی حاجی قرآن مجید میں موجود ہے کہ
مسلمانوں کا یہ انکشاف ایک مرض جدید ہے۔ قاضی محمد اس عنوان سے تو جدید نہیں کر خدا اور رسول کا کہنا نہیں مانتے مگر
اس عنوان سے جدید ہے کہ ہم علماء کا کہنا نہیں مانتے۔ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے نہ تھی۔ تو آج جدید
مرض مگر اس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے کہ واقعہ سبیل من اناب الی (ان کے راستہ کا اجراع کر جو
میری طرف متوجہ ہوئے) اور آسان بات یہ تھی کہ رائج دین اللہ (اللہ کے دین کا اجراع کر) اور اسے حق تعالیٰ
تعالیٰ کو تو فرجی کر ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ لوگ علماء کے اجراع سے بچنا چاہیں گے۔ اس لئے فرمایا کہ
سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جو میری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اجراع تمہارا سزا

ضروری ہے۔ تو یہ کتاب الیہ و غریب قصہ ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہر امر کا فیصلہ ہے چنانچہ کتابچہ یہ مرض تھا مگر اس کا علاج مذکور ہے۔

پس اس میں دو قسم کے لوگ ہوئے ایک تو سب کے قبیح اور عقیدہ ہونے والے اور دوسرے وہ جو کسی کے بھی قبیح نہیں۔ پس ایک جماعت میں تقریباً ہے اور ایک میں افراط ہے۔ حق تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ واقعہ سبیل من اداب الہی (یعنی جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے راستہ کا احراز کرو)

انج سے تو اس جماعت کی اصلاح خیرانی جماعت ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ اس نقطہ سے اصلاح کی ضرورت نکلتی اور تکمیل من اداب سے ملتی ہے اس جماعت کا جو ہر کس دنا کس کے عقیدہ ہو جانے والے ہیں اور اصلاح کا کچھ معیار نہیں سمجھتے کیونکہ اس جملہ سے حق تعالیٰ نے اصلاح کا معیار تقاضا کیا اور معیار سے مراد ہے کچھ معیار۔

لَیْسَ اَشْرَکْتُ لَیْعَبُطَنَّ عَمَلُکَ وَلَکُلُوْنَنَّ مِنَ الْخَیْرِیْنَ ۝

﴿ترجمہ﴾ میں نے شریک نہیں بنایا کہ تم میری بات کو لے کر کام فرماؤ گے اور تم سب خیر میں سے لے کر کھاؤ گے۔

تفسیری نکات

لنن اشرت کی تفسیر بے نظیر

اور اس پر کوئی نقطہ ادنیٰ ایک سے اشکال ذکر سے جہاں جملہ میں موجود ہے کہ ادنیٰ ایک میں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اس کا خطاب تو ہر شخص نہیں ہو سکتا جب ایک جملہ میں آپ ﷺ کو خطاب ہے تو جملہ ثانیہ۔ لیکن اشروت کے لئے اس کا خطاب ہی آپ ہی ہوں گے کیونکہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ آیت میں کسی مضمون ہوں تو سب کے کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی مضامین تخلیف کے لئے ہوں اس صورت میں آیت کا خطاب یہ ہو گا کہ آپ کی طرف اور تمام انبیاء کی طرف وہی سمجھی گئی ہے اس مضمون کی کہ لیکن اشروت ایسا الصعاب لیعبطن عملک کہ یہ حکم خدا کے رسول کو پہنچا دے کہ جو کوئی شرک کرے اس کے اعمال جہل ہو جائیں گے تو لیکن اشروت میں تو خطاب افراد است کو ہوا اور لیسقہ لوحی الیک الصع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو خطاب ہوا اور یہ حال خطاب افراد عام ہو یا خاص آحاد است کو ہو۔ قصوداً آیت میں لئی اور اجمال شرک ہے اور پوری آیت یہاں یہاں میں فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو باطل کرنا اور حق کو ثابت کرنا حضور ہے چنانچہ فرماتے ہیں صافقوا اللہ حق لقوہ یعنی ان لوگوں نے خدا کی باتی غلطی نہیں مانی جتنی کہ واقعہ میں ہے۔

بھلے سے ہو کتاب کا ادب بھلا۔ ایسے لوگوں کو کفار فرمایا ہے۔ غرض یہ دونوں مشرک ہیں۔ اسی واسطے میں نے وہ لفظ صفت کے ساتھ کہے کہ کمال میں اور اس کے آ جا رہے تھے۔ میں جب تک کسی کی بالکل یقینی نہ کی جاوے اس وقت تک پوری تعظیم نہیں ہو سکتی اگر ایک میں بھی کی جاتی جاوے گی تو پوری تعظیم نہ ہوگی۔ ان لوگوں میں کسی اور پاس کے آ جا رہے تھے۔ میں یہ دونوں بتاتی ہیں حق تعالیٰ کی عظمت کے اور ان سے کسی ایک کا بھی جائز نہ تھا۔ شرک ہے پوری بڑائی یہی ہے کہ نہ کمال میں کسی کو شریک مانا جاوے اور نہ تعظیفات کمال میں غرض شکایات کرتے ہیں کہ مافقہروا اللہ حق فقہروہ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی پوری عظمت نہیں کی جالا کہ پوری عظمت کرتی، چاہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ نہ میں ابھی ایک ملٹی ہے اور نہ اس کا ایک ہاتھ میں لپٹ لئے جائیں گے اور سر پر لٹکا جائے گا۔ (الفرق الی الفرقۃ ص ۷۰۰) (الفرق الی الفرقۃ ص ۷۰۰)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرُوا الْاَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمہ: اور ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی یکم عظمت نہ کی تھی عظمت کرنا چاہیے تھا جالا کہ ساری زمین ان کی نظمی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے ماننے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔

تفسیری نکات

عظمت حق سبحانہ و تعالیٰ

فرماتے ہیں، مافقہروا اللہ حق فقہروہ لوگوں نے حق تعالیٰ کی ایسی عظمت نہ کی جیسا عظمت کرنا چاہیے تھا جالا کہ ان کی عظمت وہ ہے کہ والارض جمعاً قبضتہ یوم القیمۃ تمام زمین ان کی ایک ملٹی میں ہوگی قیامت میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ اور کل آسمان ان کے دہانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے یحییٰ کا لفظ اور ایسے ہی بقول کا لفظ شکایات میں سے ہے جن کا بیان کوئی کر نہیں سکتا صرف ان کا معلوم ہے کہ ان الفاظ کے مثل متعارف مراد میں حدیث میں ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے دس دس یحییٰ یعنی خدائے تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یحییٰ ہیں مراد یہ ہے کہ قوت میں یحییٰ کی طرح ہیں وہاں فرق نہیں ہے کہ ایک ہاتھ قوی اور ایک ضعیف ہو جیسے مخلوقات میں متعارف ہے کہ دایا ہاتھ قوی اور بائیں ضعیف ہوتا ہے۔ یہاں کے حقیقی حقیقی یہی ہے کہ ان میں گفتگو نہ کرے اور ان پر ان رکھے مثلاً خدائے تعالیٰ

کے لئے شریعت میں یہ کاطلاق آیا ہے لہذا اس کا تو جائز ہو کر یہ طاعت ہے مگر اس کی کیفیت وغیرہ سے بحث نہ کرے۔ بس یہی بات ہے جیسا اللہ دینا ہی اس کا یہ ہم کو اللہ کی حقیقت کہاں معلوم ہے اور اس کا علم بالکمال کہاں حاصل ہے بس ایسے ہی اس کے یہ کابھی ظم نہیں ہے۔ یہ تو جند اور عین کی بحث ہوئی سب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب پر قدرت بیان کرنے کے لئے تو جند فرمایا اور آسمانوں کے لئے مطویات عین فرمایا۔ دونوں کے واسطے عنوانوں میں فرق کیوں کیا کہ مذہب کی بابت تو فرمایا کہ مٹی میں ہوگی اور آسمانوں کی نسبت فرمایا کہ لپٹے ہوئے ہاتھ میں ہوں گے کو یا مٹی پر رکھے ہیں یہی بات یہ تھی کہ یوں فرما رہے تھے: والارض و السموات جمیعاً قبضۃ یحییٰ زمین و آسمان سب اس کی مٹی میں ہوں گے اس کا کونسا ایک ان پڑھا دی کی کھمبے آ یا بلکے دی کے نہیں آ زمین کے کھمبے آ یا۔ (یہ حضرت مولانا کی الجیہ کہہ رہی ہیں زاد اللہ علیہ عرجھا و رفیع فی الجنة منزلھا و روزیھا فی الدنيا عبثۃ ظہیہ سوبۃ (آمین) جو کھمبے تر ہر پڑھا کرتی تھی اور کھمبے دو کھت بہت پسند آ جاتی کہ میں نے اس کو اپنی کتاب میں درج بھی کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فرق عنوانوں میں کیوں کیا گیا ہے کہا کہ زمین یہ نسبت آسمان کے چھوٹی ہے اور چھوٹی چیز کے لئے یہی عادت ہے کہ مٹی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت یہ ہے کہ لپٹ کر کھلے ہاتھ پر رکھ لی جاتی ہے مٹی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت یہ ہے کہ لپٹ کر کھلے ہاتھ پر رکھ لی جاتی ہے مٹی کو بند نہیں کیا جاتا اس واسطے زمین کے لئے وہ عنوان اختیار کیا گیا اور آسمان کے لئے یہ دیکھئے۔ یہ علوم قرآنیہ ہیں ان میں خصوصیت پڑھے کھوں اور علماء فضلاء کی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ چاہیں اٹھا کر دیں خدا کی دین ہے جس کو چاہے دیدیں بعض وقت ایک عام آدمی کی کھمبے دو بات آ جاتی ہے جو ایک بڑے عالم کی کھمبے نہیں آتی اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ عام آدمیوں کی کھمبے دین کی بات آ جاتی ہے جہاں کی یہ ہے کہ دین فطرت کے بہت قریب ہے جس کی فطرت میں صلاحت ہو۔

وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

ترجمہ: اور (قیامت کے روز) صور میں پھونک داری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اٹھ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔

تفسیری نکات

مشیت استثناء کا وقع

ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اوداع سب کی زندگی میں کیا ہوا صور سے اوداع ہے ہوش ہو جائیں گی چنانچہ جس میں ہے وَالصُّبْحُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور صبح کے صبحی ٹپکی اور ہے ہوشی کے ہیں گوشتا بھی مراد ہو سکتا ہے مگر قہار معنی اول ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ گھٹات تھیں ہوں گے ایک سے اوداع ہے ہوش ہو جائیں گی اور دوسری سے تمام عالم صبح اوداع کے نکلا ہوا ہے گا تیسری سے سب زندہ اور سو زندہ ہو جائیں گے تو یہ دو معنی بلا دلیل اور بلا ضرورت ہے۔ بلا دلیل تو اس لئے کہ خصوص سے صرف دو دفعہ فقہاء اولیٰ سے جوئی ہو گا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اسامہ ہو جائیں گے اور اوداع ہے ہوش ہو جائیں گے اس لئے کہ ہوش اوداع کے لئے ہے اور صبح اوداع کے لئے ہے اس تقریر سے بھی خصوص کا تعارض مرتضیٰ ہو سکتا ہے پھر تفہات گشت کا قائل ہونا بلا ضرورت نیز اسی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوداع ہے ہوش بھی نہ ہوں گی چنانچہ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بعد الا من شاء الله ذکر ہے اور امام ادیب سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیت استثناء کا وقع بھی ہو گا چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

فان الناس يصعقون يوم القيمة فاصعق معهم فاكون اول من يلقى فلاذ موسى باطش بجانب العرش فلاذ نوري كان فيمن صعلق فلاقى قبلي لو كان ممن اصعق الله مطلق عليه۔
یعنی قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہوں جائیں گے اور مجھے سب سے پہلے لقاؤ ہو گا تو میں معنی علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے دیکھوں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یا وہ بھی سب کے ساتھ بے ہوش ہوں گے مگر مجھ سے پہلے ہوش میرا جائے گا یہ ہوش ہی نہ ہوں گے (کیونکہ وہ ایک بار طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آنحضرت سے محفوظ رہے کافی روایت) اور ان لوگوں میں داخل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے متکلی فرمایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے موسیٰ علیہ السلام کو ان

لوگوں میں داخل فرمایا ہے جو حق سے مستغنی ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ شیت اشتیاق کا قریع ہوگا اور نہ حال
تالی کی نہ وہ ترقی کا ایک اہل عملی تھا جس کو میں نے مدح کر دیا۔

صفحہ نموت

یہاں صفہ سے صفہ نموت مروا ہے اس کے بعد اشتیاق ہے الامن شامادہ کہ جس کو حق تعالیٰ چاہیں
کے وہ اس صفہ سے مستغنی بھی ہوگا۔ پس مدارج الامن شامادہ میں داخل چنان کو نموت نہ آئے گی۔

مگر ہم اس جواب پر مجبور و مضطر نہیں بلکہ ہم تسلیم کے بعد دوسرا جواب دیتے ہیں کہ اگر کرمی صورت کے وقت
ارواح بھی ملا ہو جائیں تب بھی اس سے اطلاع حیات لازم نہیں آتا کیونکہ وہاں قہوڑی سر کے لئے ہوگا سمجھ نہ
ہوگا اور دوسرا مدعیہ میں زمانہ لطیف کا اطلاع مانع احترا نہیں۔ سوئی بات ہے کہ اگر ایک شخص پانچ گھنٹہ تک تقریر
کرتے اور دوسرا دوسراں میں پچھڑ پچھڑ سکوت کرتے تو یہ سکوت مانع احترا تقریر نہیں۔ بلکہ علامہ میں بھی کیا
جاتا ہے کہ اس نے پانچ گھنٹہ تک مسلسل تقریر کی۔ اس پر اگر کوئی کہنے لگے کہ وہ صاحب اس نے دوسراں
دوسراں میں ہی پانچ پانچ گھنٹہ سکوت بھی کیا تھا۔ پانچ گھنٹہ مسلسل تقریر کہاں کی تو ہر شخص یہ کہے گا کہ تم باقی ہو
نہیں اس میں ہی پچھڑ کے سکوت کا بھی اعتبار ہوا ہے۔

اسی طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ دوسراں میں ایک زمانہ لطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ
ایک ہی حرکت کے بعد چوں اس کے سکون کے دوسرے حرکت نہیں ہو سکتی مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا
بلکہ سمجھا گیا جاتا ہے کہ ہم مسلسل بارہا کوں تک چلتے رہے۔

فرض انکا حرف مدعیہ میں احترا اور نام کے لئے زمانہ لطیف کا قلیل اہل نہیں ہوتا تو کرمی صورت کے وقت مدارج
کا قہوڑی مدعیہ کے لئے یا ایک لمحہ کے لئے ہوگا محض حلقہ تم کے طور پر جیسے قرآن میں ہے ان مستحکم الاور دھما
کہ ہر شخص کو جنم کا دوسرا ضرور ہوگا اور دوسرے مرد بھی آتا ہے اس پر تو یکسو حال بھی نہیں ہو سکتے دخول بھی ہے اس
پر سوال ہوتا ہے کہ بعض تو دخول سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے حلقہ مدعیہ میں آتا ہے کہ بعضوں کا دوسرا
ہستے دخول بھی ہو محض حلقہ تم کے لئے ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ جنم کی پشت پر ہل کر ملا لپٹا جائے گا جس پر
ہو کر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کثرت کو جنم میں ہی کریں گے۔ یہ حلقہ مدعیہ میں ہے اور بعض میں رہتی
خاطف کے گزر جائیں گے۔ ان کو فرمیں نہ ہوگی کہ جنم کا دوسرا کوئی ان کا دوسرا حلقہ تم کے لئے ہوگا کہ کس جنم کی
پشت پر سے گزرے اور سات میں جنم پڑا گی کون کو فرمیں نہ ہوگی جیسے کوئی جلدی سے آگ کے اندر ہاتھ کو گزرا
دے اسی طرح حلقہ تم کے لئے مدارج کا کثرت بھی ایک آن کے لئے ہو جائے تو یہ مانع حیات ہوگا۔

یہ جواب متحقق کا ہے اور بالخصوص علامہ کے مذہب پر تو یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کہ کنگھان کے ذرہ یکسذا
آیات سے مراد نہیں بلکہ ان طرح زمانہ ہے کہ اب یہ کہنا مکمل ہے کہ مدارج کا پانچ تو زانی ہے اور تالی ہے اور چار
زانی کا اطلاع کا تالی ہی سے ہو سکتا ہے کہ تالی ہے اس قدر پر حقیقت میں بھی اطلاع حیات ہوگا۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا قُضِعَتْ أَبْوَابُهَا
 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
 وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
 عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خِزْيَانًا فِيهَا قُيُوسٌ
 الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْبَابِ فَدُخِلُوا فِيهَا قُيُوسًا
 وَقُضِيَٰتْ أَبْوَابُهَا ۖ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ خَدِيعَةُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گرو گرو آ رہے ہوں کہ انہیں جہنم کے یہاں تک کہ جب
 وہ دروازے کے پاس پہنچیں گے اس وقت اس دروازے کھول دیتے ہوں کہ انہیں گے اور ان سے وہ دروازے کے
 محافظ (فرشتے بطور مہمانت کے) کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے کوئی نہیں آئے تھے جو
 تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ چکا ہو کہ تمہارا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دان کے قیاس آنے سے
 ڈرایا کرتے تھے کہ کافر کہیں گے کہ ہاں لیکن خطاب کا وعدہ کافروں پر پھانسا ہو کہ ہاں (ان سے) کیا
 جانے گا (یعنی وہ فرشتے کہیں گے) کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور بیش اس میں (اگر) غرض خدا کے
 احکام سے تمہارے کرنے والوں کا برا نکالنا ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گرو گرو ہو کر
 جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس (جنت) کے پاس پہنچیں گے اور اس کے
 دروازے (پہنچے) کھلے ہوئے ہوں گے (تاکہ) دروازے بھی دہر نہ گئے اور وہاں محافظ فرشتے ان
 سے کہیں گے السلام علیکم تمہارے رب میں ہوساں (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔

تفسیری نکات

سوق کا اطلاق مسلمانوں سے مشاکلت کے طور پر ہے

وسیق الثمن کھڑوا الی جہنم زمرہ کہ جہنم کی طرف ہاد جود مہمانت کے پیچھے سے ایک کر
 لے جائیں گے جیسے جانوروں کو لے جا کر ستے ہیں مگر شاید یہاں کسی کو اطلاق ہو کہ اس کے بعد مسلمانوں کے
 واسطے بھی تو وسیق الثمن القوارہم الی الجنة زمرہ فرمایا گیا ہے کہ کیا وہ بھی اسی طرح ایک کر لے

جائے جائیں گے۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس جگر سونق کا اطراق مٹا کھٹ کے طور پر ہے جیسے تڑا ہوا مسطحہ مسطحہ مصلیٰ اور مٹا کھٹ نہ ہوتا پھر جواب یہ ہے کہ سونق کے اصلی معنی نکاحات لے جانا ہے پھر کبھی نکاح کے ساتھ نہ لکھ لکھی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا شخص جانا ہی نہ چاہے اور کبھی محض نکاح ہوتا ہے۔ نہ لکھ لکھی ہوتی جیسے آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر سفر میں جائیں اور وہ راستہ میں ہر شو کی ہیر کرنا اور ہر وہ کان و بازار کو دیکھنا چاہے تو آپ نکاح کرتے ہیں کہ وہاں جلدی چلوں کیا کیا رکھا ہے منزل پر پہنچ کر ہر قسم کا سہارا راحت مہیا ملے گا۔ اس صورت میں بھی سونق کا اطراق ہو سکتا ہے اب سمجھئے کہ جنت میں بھی لذت و راحت ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت کا اور اگر وہ بھی پھول پھولاری اور لذت و آرائش اس قدر ہے کہ دنیا میں کسی کے خواب میں بھی نہ آتی ہوگی تو جس لذت مسلمان جنت کی طرف ملیں گے اس وقت وہ راستہ کی لذت اور آرائش کی ہر قسم میں مشغول ہو جائیں گے اور اس کے دیکھنے کے لئے ظہر جائیں گے کہ بھائی یہ پھول جتنی بڑی عجیب ہے ذرا اس کی بھی تو ہیر کر لیں یہ۔ ریا تو نہایت ہی بے نظیر ہیں۔ اس کو بھی تو دیکھیں۔ اس وقت فرشتے نکاح کریں گے کہ تم کا ہے کی ہیر تم گھٹ گئے تم جلدی سے جنت میں پہنچے۔ وہاں ان سب سے زیادہ عجیب و غریب پھول پھولاری اور سب سے جات ہیں اور وہاں حوریں ہیں چٹکان ہیں ذرا تم قدم اٹھا کر وہاں تو پہنچ جاؤ۔ پھر ان سب کو بھول جاؤ گے یہ سن کر مسلمان کچھ حیرت کریں گے کہ تو وہی دور پر کوئی اور ہیر گا نظر پڑے گی اس کی ہیر کرنے لگیں گے فرشتے پھر جلدی چلنے کا نکاح کریں گے کیونکہ وہ غیر خواہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت کو دیکھ کر خود انہیں کریں گے کہ تم نے خود بخود اور اسے کی چیزوں میں ہر کی جنت کے سامنے تو سب گرد ہیں اس واسطے مسلمانوں کے لئے بھی وسیع فرمایا کیونکہ ہم بھی نکاح کے ساتھ لے جائے جائیں گے گوان کا نکاح اور طرح کا ہے اور کفار کا نکاح اور دوسری طرح کا ہے مگر سنی سونق کے دونوں جگر حقیقی ہیں۔

لخلق السموات والارض من خلق الناس (الفرقان) آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدا کرنے کی بہت بڑا کام ہے۔ اسے شہنشاہ ہوا کہ اس آیت میں سموات و ارض کی خلقت کو انسان کی پیدا آئش سے بڑا دکھایا گیا ہے تو پھر انسان کو عالم اکبر اور عالم باسوت کو عالم اصغر کہنا کیونکر صحیح ہوگا اور یہ انسان سے مستفید یا اس کی فراخ کیونکر ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس جگہ اکبریت ہمارے اعتبار سے ظاہر کی گئی ہے یہاں حق کے اعتبار سے اکبریت سے مخصوص نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مولا کو جبریت فرمایا ہے جس پر کفار کا ابطال تھا کہ انسان ہر گز کر دہا نہ کیسے نہ وہ کفار کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے ساتوں کو اور زمین و فیر کو پیدا کر دیا تو ایک مشت خاک انسان کا اور ہمارے ذمہ کر دیا اس پر کیا دھار ہے کفار کو اور ہم بھی پر ابطال تھا اس کو انکی چیزوں کی خلقت سے دفع کیا گیا ہمارے ہمارے انسان سے

ہوئی ہوئی ہیں سو اس وجہ میں عالم ناست کے لئے آنکریت مسلم ہے۔ گھنگھڑائی اور سوخت میں ہے اور اس میں انسان سب سے اشرف ماکل ہے چنانچہ اس مضمون کو دہری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں : انتم اشد خلقاً ام السماء بدھا و رفع سمکھا فسواءها و الخطن لیلھا و اخرج مخرجھا۔ (بھلا کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی حلق کو بنا کر کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا) یہاں شدت محض خلقت ظاہری میں مراد ہے اور قصودیت کے اعتبار سے دہری جگہ ارشاد ہے : هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم اسوی الی السماء فسواهن سبع سموات (وہ ذات پاک ایسا ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب بحر قرآن فرمائی آسمان کی طرف تو درست کر کے بنا دیے ان کو سات آسمان) جس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ارشاد ہے : وسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض (اور جس چیز آسمانوں اور جہنم چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے سخر بنایا تمہارے لئے) اور : وسخر لکم الشمس والقمر والین (اور تمہارے لئے) کے واسطے سورج اور چاند کو سخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی میں رہتے ہیں) اور : وسخر لکم اللیل والنهار والاکم من کل صفا السموة (اور تمہارے لئے) کے واسطے رات دن کو سخر بنایا اور جہنم چیزیں تم نے مانگی وہ تمہیں دی گئی۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ﷻ: اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جس شے کو چپے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔

تفسیری نکات

دو گناہوں کا ذکر

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے آنکھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو اور یہاں آنکھوں کے گناہ بہت سے گناہ ہیں لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بدگاہی۔

بدگاہی کی سزا بیان نہ کرنے میں حکمت

اسی واسطے فرماتے ہیں يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلم۔ کا غلط ذال ہے کہ اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ہم ہی واقف ہیں مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں یہ صحیح نہیں ایسے کو خبر ہے کہ جس کو خبر ہو جانا غضب ہے اس لئے کہ اس کو تم پر پوری قدرت ہے اور اس گناہ کو ذکر فرما کر اس کی سزا بیان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاصی کے کہ ان کی سزا ساتھ ساتھ بیان فرمادی ہے اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ طالع ہم لوگوں کی مختلف ہیں بعض طالع تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سزا ہونا باطل اور زاجر ہوتا ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو بے جاو بے شرم ہیں کہ جتوں سے ڈرتے ہیں اور بغیر جتوں کے غلوہ کسی کو خبر ہو جاوے ان کو کچھ باک نہیں اور بعض طالع ایسی ہوتی ہیں کہ سزا کی اگر اطلاع ہو جائے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے

لیکن اس سے دو گڑ جاتے ہیں کہ لڑائی کو خیر ہو جاوے گی یا اچھوں میں سے یہ معلوم ہو جاوے کہ ہمارا یہ جرم معاف بھی ہو جاوے گا تو اور بھی زیادہ مرق مرق ہو جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے

تقدیر اپنے خدا کے ہاں کہہ دینا ہے تم کو کائنات اور سے ایسے گناہ عظیم اور سے وہ وہم و خمار سے

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّنْكَرٍ جَبَّارٍ ﴿۹۰﴾

﴿ترجمہ﴾: اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مفسد و بدچار کے ہر سے قلب پر مہر کر دیتا ہے

رخصت کے وقت بھی مصافحہ درست ہے

ارشاد فرمایا مصافحہ ختم نہایت ہے اور ”ان من نعم الله انكم «المصافحة» اور جاتے وقت بھی نہایت ہے ختم بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کے قول صحاح۔

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّنْكَرٍ جَبَّارٍ ﴿۹۰﴾ عَجِيب تَوْجِيه

مکہ لک یطبع اللہ علی کل قلب منکر جبار۔ یہاں موقع تھا علی قلب کل منکر جبار کا۔ پس بعض تو قلب کے قائل ہوئے اور کسی نے کل یا جماعتی کہا میں کہتا ہوں کہ کل افراد ہی بہتر ہے منکر جبار کے ایک معلوم ہے۔ اس کے افراد ہے۔ سب پر طبع ہوتا ہے یہ توجیہ میری کچھ شبہ آئی۔ یعنی جن قلب پر صادق آتا ہے ”عدا منکر جبار“ ان کے قلب پر طبع کرتے ہیں بالکل سیدھی بات ہے اور کتبہ یہ ہے کہ قسم طبع کا بالذات ہو گا اور دوسری تو یہ میں ملاحظہ ہو گا۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۱۵ ص ۹۳)

حسن سلوک کا اثر

ایک صاحب کہیں عازم تھے وہاں ان کی کسی سے ملنی نہ تھی وہ انکیت کر رہے تھے فرمایا کہ بھائی یہ تو اور چیز ہے کہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں فالما الذی ہینک و ہینہ عدوۃ کمالہ ولی حمیم یہ کلام مجید ہے اس میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۱۶ ص ۱۰۳)

دعا سب کی قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ شیطان کی بھی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دعا سب کی قبول ہوتی ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کچھ تفریق نہیں انسان کی بھی نید نہیں حتیٰ کہ جانوروں تک کی دعا قبول ہوتی ہے ایک نبی دعا کے لئے چلے بارش نہ ہوئی تھی دیکھا کہا ایک نبی نبی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہے ساتھیوں سے فرمایا چلو بھائی اب ضرورت نہیں رہی دعا کی اس کی دعا

قول ہو چکی اور شیطان کو دیکھنے کثرت رہا ہے ہفت رہا ہے چوتھاں چوری ہیں۔ لعنت کا طوق لگے میں اے اللہ پادشاہ
 ہے اس دلت دعا کی اور دعا بھی الکی جو کئی کی ہست نہیں ہو سکی کہ قیامت تک ذمہ دہوں اور اس پر وہاں سے
 حکم ہوتا ہے کہ سب قول کیا لکھا ہے اس دعوت دلت کا دعا قبول میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ کافر کی دعا قبول
 نہیں ہوتی مگر کئی دعا اور کہاں کی دعا کہ معلوم بھی ہے آخرت میں وہک کافروں کی دعا نہات کے لئے
 قبول نہ ہوگی وعا دعاء الکفرین الاہی حلال۔ کے یکنی متنی ہیں اس ی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن
 شریف کا ترجمہ خوردہ یکسب کسی عالم سے پڑھنا چاہیے سچا سچا اور عالم بھی مانفہ ہوتا ہے اور پر یہی کی آیت کہ
 دیکھ کر کچھ نکلے مطلب یہ کہ بیانی و بہانی معلوم کر سکے۔ (اشرف الکامیر ج ۳ ص ۱۰۷)

وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

﴿ترجمہ﴾: اور کافروں کی دعا نہیں چاڑھے

تفسیری نکات

کیا کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے

ہم اہمیت دعا کا فرہ استدلال کرتا جیسا بعض کا قول ہے یہ شبہ بیانی و بہانی پر نظر نہ کرنے سے پڑا ہے
 اس سے پہلے خطاب آخرت کا ذکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ إِلَى النَّارِ لَعْنَةُ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَالُوا
 لِمَا دَعَوْا بِسِ كَافِرِ جَهَنَّمَ سے لکھی گئی اگر دعا کریں تو دعا قبول نہ ہوگی ورنہ عام طور پر یہ حکم نہیں چتا چپا نہیں کی
 دعا قبول ہو جائے گی۔

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ

اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

﴿ترجمہ﴾: آسمانوں اور زمین کا (ابتدا) پیدا کرنا آدمیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا
 کام ہے لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَلِيْرًا

ترجمہ: اور کہا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔

تفسیری نکات

اہمیت دعاء

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعاء کا مضمون بیان فرمایا ہے چنانچہ شروع میں یہ تصریح فرمائی کہ وہ مال و دھرم حلالہ کہ پہلے سے مسلم تھا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر پھر اس کا اس لئے ظاہر فرمایا دیا کہ اس کی تاثیر نفس میں قوی ہو جائے اور مضمون باہر کی وقت دلوں میں زیادہ ہو پھر لفظ "کہا" دہرایا۔ اس میں ایسا اظہار برکت کو یہ اشارہ ہے دعاء کے قولی کر لینے کا اس طور پر کہ ہر گز ہم ایسا سے تمہاری پروردگار کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ وہ تمہاری درخواست کے ملنے کی ہے۔ کیا تمہاری عرض کو درخواست کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے۔

ماہودیم و نکاحا ماہود لطف باکفہ مای شہود

آیت واما انشاء کم من الارض و انعم ابعاد فی بطون امہا کم الفع میں ای قرینت بہ درخواست کا ذکر فرمایا ہے کہ بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کی تیزاب و شعور اس وقت نہ تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکماء و اقرباء و اقرباء و اقرباء اکٹھے ہو کر صرف اتنی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ زندہ رہے تو یہ گزشتہ قیامت تک اس پر قادر نہیں ہو سکتے یہ ایسی قادر و اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت اور مہارت ہے کہ اس نے بچے کو زندہ رہنے کا سہارا دیا۔ حکماء انہیں گئے کہ یہ خود طبیعت کا فعل ہے مگر جب کہ خود طبیعت ہی کو وہ بے شعور ہے کچھ تو ایسے برکت کا سواں اس کی طرف منسوب کرنا ہے شعوری نہیں تو قادر کیا ہے۔

تیسرا اہتمام رنگم کی اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں تم ہم سے مانگو اور اس کی نظر دوسری آیت میں اضافت ہے ولو یؤاخذوا علی اللہ الناس الی قولہ تکان بعداہ بصیرا۔ حالانکہ یہاں مہار ماخوذ ہیں کا ذکر ہے مگر ان کو ملنے والی طرف مضاف فرماتے ہیں ایمان اللہ کی رحمت ہے۔

اس آیت کے مضمون ایک نامک مطلب تفسیر یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذہ کی نگاہ پر تمام جواب

کے ہلاک کو کیسے موجب فرمایا تو وہ اس کی یہ ہے کہ سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيْهَا وَلَمَّا خَلَّصْتُمْ اَنْقَضَ لَكُمْ اَمْرَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهِ حَرْجٌ مِّنْ شَيْءٍ لِّتَذَكَّرُوْا
 پیدا کی ہے۔ خلائق ان کا خلق بلکہ واسطہ تم کو پہنچے یا واسطہ اور واسطہ۔ پس چونکہ انسان کے لئے ہی سب چیزیں پیدا
 کی گئی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چیزیں بھی اس لئے ہلاک کی جاتیں کہ سب وہی
 خدا یا جس کیلئے یہ سامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدمی نہ ہو تو پھر جیسے دوسرے دیگر
 اسباب سامان کس کام کے۔

ابتداء پر شبہ اور باقی رہ گیا کہ وہ اس کو تو ان کے برے کام کی سزا ملتی ہے اور ایک آدمیوں کو کیوں ہلاک کیا
 جاتا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے آدمی قدرے قلیل ہوتے ہیں اور انسان کی ضرورتیں تو ان آدمیوں کے
 متعلق ہیں نہ ان کے لئے ہیں کہ تم لوگ آدمی ہرگز ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر مردوں کے بعد ایک ذمہ دار ہے
 تو ان کو بیجا وبال ہو جاتا۔ ان کے لئے یہ مرنے کی مصلحت اور موت ہوتا اس سے بڑھ کر مقدمہ دماغ اس آیت
 میں یہ اہتمام فرمایا کہ مائیں کے واسطے تربیب فرمائی کہ ان اللہین یستکبرون الخ

ایک فائدہ علمیہ تفسیریہ

اس موقع پر ایک فائدہ علمیہ کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ تربیب
 احوال من الدعا ہے۔ یہ وہی ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو اور دعا کا اور تربیب میں اور عبادت کا ذکر ہے
 چنانچہ یستکبرون عن عبادتی ہے یستکبرون عن دعائی نہیں ہے اور تھائی ضروری اس لئے یا تو دعا
 کتبہ عبادت کیا جائے یا عبادت سمجھے دعا قرار دیا جائے احتمال دونوں فی غرض برابر ہیں مگر چونکہ کام مجدد کا کتبہ
 والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مخاطب اول آپ ہی ہیں اس لئے انکے نصیب
 کے لئے حدیث کو دیکھا گیا۔ سو آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ مَعَ الْعِبَادَةِ دَعَاءُ عِبَادَتِكَ عَظَامَةٌ ہے۔
 لو پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جس سے ثابت ہوا کہ دعا اپنے حق پر ہے اور عبادت سے مراد یہاں
 خاص دعا ہے ان اجتماعوں سے دعا کی شان و عظمت کس درجہ ظاہر ہوئی ہے۔

سورۃ حم السجدة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحا صَرْصَرا فَاِذَا يَاجُجَات

﴿ترجمہ﴾ اور ہم نے ان پر ایک ہوائے عذاب سے لوہوں میں جھنجکی جو لوہوں سے تھی

تفسیری نکات

بدفالی بری چیز ہے

اکثر عورتیں بدھ کے دن کو انھوں سمجھتی ہیں اور غصب ہے کہ بعض مرد بھی اس میں ان کے ہم عقیدہ ہیں مثلاً عورتوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی دن کو گھر میں رو لے تو اس دن مہمان ضرور آتے ہیں اسی طرح اگر آئے میں پانی ترہہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آج کوئی مہمان آئے والا ہے اکثر جاوڑوں کو انھوں سمجھ دیکھا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قمری انھوں ہے اس کو گھرنہ پاؤں لگا کر شوق ہو تو سبھد میں پانا چاہئے شاید اس میں یہ نکتہ ہو کہ اگر جزا تو اللہ ہی کا گھراڑ ہے۔ (نمودہاٹ۔)

غرض جتنی چیزیں اپنے سے نکلی ہوں سب خدا کے لئے بعض عورتیں کپلے کے لگانے کو انھوں سمجھتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ درخت مردے کے کام میں آتا ہے اس لئے اس کو گھرنہ ہوتا ہے کہ ٹھکانہ دے اور مردے کی چار پائی کو اس کے کپڑوں کو انھوں سمجھتے ہیں مگر جب ہے کہ اس کے کپڑوں کو انھوں سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کا جتنی دوشٹا ہے ہو یا اس کی چانیا ہو تو اس کو انھوں نہیں سمجھتے حالانکہ اگر مردے کے ساتھ ٹھس سے اس کے لباس میں ٹھوس آئی ہے تو اس ٹھس سے اس کے جتنی کپڑوں میں ٹھوس آئی چاہیے اور اگر مردے کی طرف نسبت سے ان چیزوں میں ٹھوس آئی ہے تو اسی نسبت سے اس کی چانیا میں بھی ٹھوس آئی چاہیے۔ یہ عقیدہ بالکل بیکل و ہم ہے مسلمانوں میں اس کا رواج ہندوؤں سے آتا اور بعض چیزوں کو مردہ بھی انھوں سمجھتے ہیں

جیسے انکی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جس مقام پر ہوتا ہے وہ مقام برائ ہو جاتا ہے اس لئے وہ انھیں ہے حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے نہ انھوں نے نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ برائ ہوئی ہے یا نہ کوہودہ جو ہوتا ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہے تو کیا خدا کے ذکر سے یہ خواست آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر تو ہے لیکن اس کا ذکر جلالی ہے اس لئے اس کا یہ اثر چڑتا ہے حالانکہ خود یہ تقسیم اور یہ کہ جلالی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کیا یہ اصل ہے یا یہ ضرور ہے کہ اور ایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں نیکی ہو اور اس کو اندیشہ نہ ہے اس لئے وہ دیر انوں میں بیٹھتا ہے اب یہ دیکھئے کہ وہ دیرانی جو پہلے سے ہے کہاں سے آئی سورہ ہم لوگوں کے گناہ اور اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد اور اس مقام پر آتا اور ہوتا ہے کس دیران کی ہم اور ہمارے گناہ ہوئے نہ کہ البتہ وہ یہ ہے تو انھیں گنہگار ہوئے انکی انھوں ہوا بعض چڑھے ہوئے لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے انھیں ہونے پر وارسلنا علیہم ریحاً صرصہ فی ایام نحسات الخ (اور ہم نے ان پر ایک تندہ تیز ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جہاں ان کے حق میں انھیں ہے) کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں عار پر خطاب نازل ہوا ہے وہ ان انھیں ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کون کون ہیں اس کا چند دوسری آیت کے کٹنے سے پتہ چاڑھتے ہیں کہ واما عبادنا فاعلموا انہم صر صر عاتیدہ سخرھا علیہم سبع لیل و قلعایہ ایام حسوماً (اور ہم عاؤ کو ہلاک کر دیا کیا تیز تندہ ہوا کے ذریعہ جہاں پر سات رات اور آٹھ روز مقرر کر دی گئی تھی) کہ آٹھ دن تک ان پر وہ خطاب ہوا نہ صاب اس اعتبار سے تو چاہیے کہ کوئی دن مبارک ہیں نہ ہو بلکہ ہر دن انھیں ہو کیونکہ ہفتہ کے ہر دن میں ان کا خطاب پایا جاتا ہے جن کو ایام نحسات کہا گیا ہے تو کیا اس کا کوئی قائل ہو سکتا ہے اب آیت کے کچھ حصے سے مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان پر جن ایام میں خطاب ہوا وہ ایام بھیہ نزول خطاب خاص ان کے لئے انھیں تھے نہ کہ سب کے لئے اور وہ خطاب تھا بھیہ معصیت کے پس عار خواست کا معصیت ہی تھی اب اگر اللہ کوئی شہ نہیں دیتا۔ بعض لوگوں نے قرآن شریف کی دوسری آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواست ہمیشہ کے لئے ہے قرآن شریف میں ہے فی یوم نحس مسفر (انھیں دن میں آٹھ چائی) مگر میں کہتا ہوں کہ ستر کے دوسری ہیں ایک دائم دوسرے منقطع دوسری تفسیر یہ ہوتے ہوں گے کہ وہ خواست منقطع ہو گئی اور یہ قدر مطلق ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو اس کو دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں) اور اگر کسی کی خاطر سے ہم ان بھی لیں کہ ستر کے معنی دائم ہی کے ہیں تو ہم وہی پیدا جواب دیں گے کہ ستر سے مراد غش محکم ہے اور ان کے حق میں بھیہ خطاب کے دائم ہونے کے وہ ہم ہمیشہ ہی کے لئے انھیں ہے عرض یہاں اتفاق کہ چیز دن میں خواست ہے غلط ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعَاثُوا أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةَ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ: جن لوگوں نے (دل سے) اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر (اس پر) مستقیم رہے
 ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ غم کرو اور نہ غم (کے ملے) پر غم کرو جس کا تم
 سے (خبرداروں کی معرفت) ابودے کیا جایا کرتا تھا۔

تفسیری نکات

اقرار تو حیدور یو بیت بہ قلب

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغَاثُوا

اور تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس پر حید رہے (یعنی مرتد
 نہیں ہوئے) اجات لالوا میں ایک قہد بے شک ضروری ہے یعنی قَالُوا اِطْلُوهُمْ کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی
 راجحت اور حید کا اقرار دل سے کیا اور جس قہد ضروری سے یہ قہد ضروری ہے کہ ان کے بدل قصہ حق بالقلب کے
 ایمان صبر نہیں۔ پھر حق تعالیٰ کے اقرار سے تو قلب کا ایمان کافی ہے مگر اجمار امام کا م کے لئے زبان سے کہنا
 شرط ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ایمان کاظم ہوتا وہ اس کو اپنا آدمی سمجھیں۔ اس کے حقوق
 ادا کریں اور کفار اس سے انکسہ ہیں۔ اس کو اپنے اعدا ملنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو ظاہری قہد سے حکمت
 معلوم ہوتی ہے اور قہد باطن سے اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جیسے باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اسی
 طرح ظاہر کا اثر بھی باطن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں کے حفظ قرآن کا طریقہ تکرار باللسان ہے زبان سے جس
 لفظ کو بار بار کہا جاتا ہے وہ دل میں جم جاتا ہے اسی طرح ذکر باللسان کو زیادتی اثری الباطن میں دہل ہے پس
 ان الذين قالوا ربنا الله کے معنی یہ ہیں الذين امنوا بالقلب و صدقوا باللسان جنہوں نے دل سے
 خدا کو مانا اور زبان سے تصدیق کی اور تم اسطغاثوا کے معنی یہ ہیں کہ اقموا علیہ ولم یصدقوا پھر اس پر
 حید رہے اور مرتد نہیں ہوئے جزا دل کا کلام باطنی احداث ایمان ہے اور جز دوم تم استغاثوا میں اجمار ایمان
 ہے۔ یہ معنی ہیں استغاثت کے سہو سے سادے۔ آگے اس پر تفریح ہے۔

تَنزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَةَ اِذَا رَاوُاْ وِلَا يَحْزَنُوْنَ

کہاں پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں (کہا کرتے ہیں کہ اہل سے) اور دست اور دنیا کے فوت ہونے کا) ظم نہ کرنا یہ فضیلت پر مومن کو جو مرد نہیں ہوا حاصل ہوگی کیوں کہ استقامت کا ایک درجہ اس کو بھی حاصل ہے اور یہاں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ مطلق استقامت پر منحصر ہے خواہ کئی وجہ کی استقامت ہو مگر نہ معلوم ان واسطوں نے کہاں سے توفیق کا کئی نمونہ دیا اور استقامت کو اخلاقی وجہ میں کس دلیل سے حصر کر دیا۔ ہاں یہ تجاہل جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اکیلے ہی قفا نہیں مارتے ہماری گے۔ مگر جب یہ دوسروں کو حرم کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی نہ جانیں گے کیونکہ جب لوگوں کو کمال توفیق سے قاصر ہونے کی وجہ سے یہ جنت سے محروم سمجھتے ہیں تو اس کے مواخذہ میں بھی اول سختی کیسے ہو جاوے گی۔

استقامت آسان ہے

بعض لوگوں کو بعض اوصاف سے اس کا شہرہ ہو گیا ہے کہ استقامت دشوار چیز ہے چنانچہ بعض نے فلسفہ کما امرت سے کما امرت کی قید لگ کر یہ کہا ہے کہ استقامت کوئی بڑی چیز ہے جب ہی تو اس کو کامی امت سے ساتھ مقدم کیا گیا ہے ورنہ اس قید کی کیا ضرورت تھی اور یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ گے ومن داب معک بھی ہے جس سے مطلب یہ ہوا

استسلم کما امرت ولستسلم من داب معک کما امرت

کہ جس طرح آپ کا امر ہے اس طرح آپ مستقیم ہیں اور نہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں جسے ان کا امر ہو اس طرح وہ مستقیم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب کامرانی کے موافق استقامت حاصل کرنے کا حکم ہے جس سے کم وجہ کافی نہیں۔

تو کہتا چاہیے کہ یہ لوگ قرآن کے باقی و سابق میں غور نہیں کرتے اس لئے شبہ میں پڑ گئے کہ اس حق و باطن کو اگر اس آیت کو دیکھتے تو لالچ نہ ہوتا اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس سے پہلے کفار کا ذکر ہے چنانچہ اس آیت کے بعد یہ آیت ہے

وَالَّذِي آمَنُوا مَعَ مِائِي الْكَتِبِ لَا يَخْلِفُ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سِفَتٍ مِنْ رَبِّكَ الْقَضَىٰ بِهَاجِمٍ

و انھم لقی شک منہ مرید و ان کلاما لیو لیتھم ربک اعمالھم انہ بما یعملون خمیر ترجمہ اور ہم نے مومن علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی۔ نہ آپ کے رب کی طرف سے خبر رکھتے تھے تو ان کا فیصلہ (انہی) ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ اس (فیصلہ) کی طرف سے ایسے لشک میں ہیں جس نے ان کو تود میں ڈال رکھا ہے اور باطن میں سب کے سب ایسے ہی ہیں۔

کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا محاسب دے گا۔ بالکل وہ ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے

فانظروا کما امرت و من ناب معکم

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت سے حضور کا تسلیم مقصود ہے کہ تسلیم مرتضیٰ وہ ہیں کہ اس میں تسلیم کا مضمون ضرور ہے کیونکہ یہ مضمون تسلیم میں ہی ملے گا کہ ہے حق تعالیٰ کی عبادت ہے کہ کفار کی حالت بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی آپس میں طرح کرتے ہیں کہ سب کو اپنے کام میں لگنے کا حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے کام میں لگد ہو۔ کفار کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے ہم ہمت میں لگے چنانچہ یہی مضمون یہاں بھی ہے کہ اول کفار کا حال بیان فرمایا کہ یہ لوگ پہلے انبیاء سے بھی اختلاف کر چکے ہیں آپ کے ساتھ کفار کا اختلاف کوئی نئی بات نہیں اور ہم ان کو بھی مراد دیتے۔ مگر وہ اپنی طرف سے ایک بات ظہور بھی ہے اس لئے وہاں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا باقی وقت معلوم ہے سب کو اپنے آپ کے معاملے کا اس کے بعد فرماتے ہیں فانظروا کما امرت۔

یعنی جب ان کی مراد کا معاملہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتا۔ تو آپ اور مسلمان کفار کی فکر میں نہ ہیں۔ بلکہ ان کا معاملہ ہمارے ہیچو کر آپ اور مسلمان اپنے کام میں لگد ہیں جس کا آپ کو اور مسلمانوں کو حکم ہے۔ یہ حاصل ہے آیت کا بھلا اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ اشتقاق کوئی ایسی دشوار چیز ہے جس کا آپ کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کو حدیث مستطیعہ اور ان خصوصاً سے شبہ ہوا ہے جس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستقیم رہو مگر تم سے انصاف نہ ہو سکتے گا اور کہتے ہیں کہ کچھ اس میں حضور نے ظاہر کیا کہ اشتقاق پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتی اس کا انصاف دشوار ہے مگر یہ مطلب بیان کرنے والا واحد اس کا مصداق ہے کہ حفظت شہتا و طاعت عتک الشہاد۔

صاحب! اگر ان خصوصاً کا مطلق وہی اشتقاق ہے جس کا امر کیا گیا ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ حضورؐ ایسے کام کا حکم فرماتے ہیں جو بھی نہیں ہو سکتا یہ تو لایمکلف اللہ نفسا الا ومعہا کے مرتضیٰ خلاف ہے کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اشتقاق حاصل کرو اور یہ بھی فرمادے ہیں کہ تم سے ہونے لگے گا تو پھر جو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا امر ہی کس واسطے کیا گیا۔ اس لئے یہ مطلب قلا ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ

استمعوا ما استطعتم ولا تصفحوا فیہا فانکم لن تحصوها ولا یشار الیہا احد الا غلبہ یعنی جتنی اشتقاق تم سے ہو سکتے حاصل کرو۔ یہ تو مامور ہے۔ باقی اس میں تحقیق و مبالغہ نہ کرو۔ کیوں کہ یہ مامور نہیں اور تحقیق و مبالغہ سے جس اعلیٰ درجہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ تم سے نہ ہو سکتے گا اور یہ تو ان لوگوں کے خلاف ہے کیوں کہ وہ اشتقاق کے اعلیٰ درجہ کو مامور ہو سکتے ہیں۔

اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ درجہ جس میں تحقیق و مبالغہ ہو مامور نہیں ہے باقی جو مطلب حدیث

کا یہ لوگ سمجھتے ہیں اور انہیں کے خلاف ہے حق تعالیٰ نے وسعت سے زیادہ کہیں امر نہیں کیا اور ہر موقع پر جہاں اس قسم کا شہدہ واقع ہوا فوراً نکال دینے کیا ہے۔ چنانچہ جب افسوس اللہ حق تعالیٰ (ترجمہ) اللہ سے ڈرو۔ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا تو صحابہ کو نکال دیا کہ یہ کس سے ہو گئے گا اور ایسا تقویٰ جو حق الہییت کے شایان ہو کون کر سکتا ہے؟ تو اس پر فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا ”یعنی اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم سے ہو سکے“
بعض صحابہ نے اس کو چکی آیت سے کہ لئے تاریخ فرمایا ہے مگر حاضی ناما مذہب صاحب نے تصریح کی ہے اور خوب ہی فرمایا ہے کہ حج اصطلاح سلف میں بیان تفسیر بیان تبدیل دہلوں کو عام ہے پس بعض صحابہ اس کو چکی ہی آیت کے لئے تاریخ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے چکی آیت کی تفسیر ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ حق تعالیٰ سے مراد وہ تقویٰ ہے جو تمہاری استطاعت میں ہو جتنا تقویٰ تم سے ہو سکے گا اور حق تعالیٰ ہی میں داخل ہے بلکہ اللہ اشکالات سب دینے ہو گئے اور معلوم ہو گیا کہ یہاں جو اشکال اور بیانات استقامت پر مشتمل ہیں وہ ہر مسلمان کو حاصل ہوں گی کیونکہ استقامت کا ایک وجہ ہر مومن کو حاصل ہے۔

مگر اس پر اب شاید یہ اشکال ہو کہ اگر اس آیت میں استقامت کے یہی معنی ہیں کہ بس ایسا ہی حاصل ہو اور ایمان کے بعد مرتد نہ ہوا گئے اس استقامت کے بہت سے فعلی ذکر ہیں کہ ان اہل استقامت پر رحمت فرشتے کے نازل ہوتے ہیں بیادرت سناتے ہیں ملک و جن کو رخص کرتے ہیں فرشتے جن کے رخص ہوتے ہیں راہ میں صلہ اور قاتل سب برابر ہو جائیں گے اور اگر قاتل کو بھی یہ فضائل حاصل ہو گئے تو اس کو اور کیا ضرورت رہی۔ پس ایک شخص اہل سنت باللہ زبان سے اور دل سے کہے اور اس پر عتاب ہے مگر جو چاہے اہل کفر ہے اس کے لئے رحمت بھی ہے۔ بیادرت بھی ہے فرشتوں کی رفاقت بھی ہے جن کو خوف ہے بے فکری بھی ہے۔

اس اشکال کا جواب میں ایک قاعدہ کلیہ سے دیتا ہوں جو ہر مقام پر کارآمد ہے کہ نہ کہ یہ اشکال کچھ ایسی آیت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض احادیث پر بھی واقع ہوتا ہے جیسے من قال لا اہل الا اللہ داخل الجنة رواۃ قاعدہ کلیہ میں نے اپنے استاد مولانا محمد یحییٰ صاحب سے سنا ہے کہ انہیں زیادہ دیکھنے کی جگہ عادت نہیں۔ اگر کسی کو وسعت نظر کا شوق ہو ان کا یہ شوق مبارک ہو کہیں حق تعالیٰ نے اس کو تدوی ایسے دے دی تھی جنہوں نے بہت ہی کتب سے مستغنی کر دیا۔ کیا ہی اشکال ہو ان کی چند باتوں سے جو یاد ہیں دینے ہو جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ شاعر نے جو اہل کے فضائل بیان کئے ہیں وہ کو یا خواص اہل ہیں اور خواص اشیاء کا علم و احتیاط خارج سواد عام سے مشروط ہوتا ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے طریب ادبیات کی خاصیت بیان کرنے کو ہر مقل اس کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ

اگر اس کے خلاف کوئی معترض نہ کہانی جائے تو یہ تلخ ظاہر ہو گا کہ اگر کوئی غیر وہ گناہ بان مہتری پر ہوتا تو حکم کیا بھی کھائے اور مر جائے تو اس سے غیرہ کے خواص بخلاف نہ جائیں گے اسی طرح ۱۶۱ لا الہ الا اللہ دل سے کہنے اور اس پر مستقیم رہنے کی بھی خاصیت ہے کہ اس سے ملانگہ صحت کا نزول ہوتا ہے بشرط سنائی جاتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کے معافی کوئی کام نہ کرے مثلاً ۱۶۱ لا الہ الا اللہ کے بعد ان اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ وغیرہ نہ کہے اگر کلمہ ایمان کے بعد کلمہ کفر بھی کہے گا تو اس کی وہی مثال ہوگی جیسے غیرہ کے بعد حکم کیا کھائے۔

معافی کی دو قسمیں

پھر معافی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو پر رسانی ہو جیسے کلمہ ایمان کا مقابلہ کلمہ کفر ہے۔ یہ تو معطل خاصیت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی خاصیت کو بالکل باطل و زائل کر دے گا اور ایک وہ جو پر رسانی نہ ہو بلکہ فی الواقع معافی ہو جیسے کفر کے خلاف اور معافی ہیں۔ ان سے کلمہ ایمان کی خاصیت باطل تو نہیں ہوتی مگر کمزور ہو جاتی ہے تلخ وہ جس ظاہر ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے غیرہ کا ذرا بن کے ساتھ کہانی اور تکل و درگزر اور سرکہ اور تشنگی بھی کھائے جائیں کہ ان اشیاء سے غیرہ کی قوت کمزور ہو جائے گی اور تلخ وہ جس ظاہر ہو گا۔

اس تقریر سے ایک اور شبہ کا جواب معلوم ہو گیا وہ یہ کہ میں نے جواب دیا تھا کہ یہ لفظ اس خواص افعال میں اور خواص کا ظہور و بے سوانح کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے تو رسول اللہ کے سامنے سوانح اور محضرات کو بھی پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ ان ذبی وان صرف۔

مگر حضورؐ نے ان کو سخت نہیں مانا تھی جب آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کا معتقد ہو کر مر جائے وہ حاکم و شریک باللہ اس حال میں کہ وہ مشرک نہ کرتا ہو تو یہ شخص جنت میں جائے گا اس پر حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! چاہے اس نے چوری بھی کی ہو اور نہ مانگی کیا ہو تو آپؐ نے فرمایا وہ ان ذبی وان صرف۔

ہاں اگر چہ اس نے چوری بھی کی ہو اور نہ مانگی کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان خواص کا ظہور بہرہ و بیزی سے بچنے کے ساتھ منہد نہیں۔

تقریر مگر شے سے یا افعال اس طرح مل ہوا کہ اس حدیث میں حضورؐ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ذرا و سرقہ لا الہ الا اللہ کی خاصیت کے لئے معطل نہیں۔ حضرت ابو ذرؓ اس کو معطل سمجھتے تھے حضورؐ نے اس کی نفی کر دی۔

رہا یہ کہ افعال کی وجہ سے بھی لا الہ الا اللہ کی خاصیت کے معافی اور معترض نہیں ہے اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرا و سرقہ وغیرہ لا الہ الا اللہ کی خاصیت کے لئے مضیف اور اس کے لئے نمود کے لئے مافوق ہیں۔ یعنی ایسا شخص جنت میں تو ایمان کی برکت سے چلا جاوے گا مگر دوسرے میں جائے گا یا یہ کہا جائے گا ایمان کی خاصیت تو اب بھی وہی باقی ہے مگر مظلوم جب دوسرے سے اجزاء سے مرکب ہو

جاتا ہے تو مرکب کا حراج دوسرا ہو جاتا ہے لیکن اگر ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ مرکب ہو تو اس وقت مجموعہ کا حراج اور ہوگا اس وقت ایمان کی خاصیت چیز اور قوی ہوگی کیوں کہ یہ اجزاء الہیہ اللہ کے مناسب ہیں اور اگر اعمال صلیہ سے مرکب ہو تو مجموعہ کا حراج دوسرا ہوگا یا یہ کہا جائے کہ خاصیت تو اب بھی وہی باقی ہے مگر عارض و محال کی وجہ سے دہر ہو جائے گی۔

اور تفصیل کا مفید تقارر ہے کہ یہ نزول بقدر نیکو کیے بعد دیگرے ہوگا تا کہ زیادت سرست و انشراح اور زیادت اکرام کا سبب ہو جیسے ایک شخص مہمان ہو کر بادشاہ کے یہاں جائے تو اول تو انکسین پر اس کا استقبال کرنے تک جماعت آئے اور پھر اسے دے کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر چل کر ایک اور جماعت آئے اور خوشخبری دے مہارک پارٹائے کچھ دیر کے بعد تیسری جماعت آئے اور وہ بھی مبارک پارہ اور خوشخبری سنائے تو اس میں زیادہ سرست و اکرام ہے و بعد انکسین سے تو مہمان بعض دفعہ گھبرا جاتا ہے اس لئے وہاں شاہک کا نزول قدر چھائیے بعد دیگرے ہوگا پھر وہ سب کے سب یہ بیمارت دہی کے لایسہ و لایسہ حوٹوا کما قات قیامت سے تم اندیشہ نہ کرو اور نہ ناک کے چھوٹے کا رنج نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے لئے امن و راحت اور نعم الہیہ لیل ہے۔

و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون

تم جنت کے لئے پر خوش رہو۔ جس کا (خبر میری معرفت) تم سے دہا کیا جایا کرتا تھا اور دیا کو جنت سے کچھ بھی نسبت نہیں تو اب دیا کے چھوٹے کا کیا رنج۔

حقیقت دنیا

یہ تو ایسا ہوا جیسا کسی کو شرعی مل جائے اور پسہ بلکہ کوڑی کھو جائے تو اس سے کچھ بھی رنج نہ ہوگا بلکہ جتنا کرے گا کیا یہاں پر تو ہر روز کھو جایا کرے جس کے بدلہ میں اشرفی مل جائے۔

ان کے بعد فرمائیے کہیں کے لعن لوہا، حکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة

کہ تم تمہارے دنیاوی تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے۔ یہاں بھی تمہارا ساتھ ہر قدم پر رہی گے، دنیا میں فرشتوں کی رفاقت و طرح ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اعمال صالحہ انسان کے دل میں القا کرتے ہیں۔ دوسرے مصائب کے وقت نیکوں و امینان نازل کرتے ہیں چنانچہ میر کے وقت کلفت ضبط کے علاوہ غلب میں ایک قوت اور یمن بھی ہوتی ہے یہاں نیکوں کا اثر ہے جہاں میں بھی ملائکہ نیکن نازل کرتے ہیں چنانچہ نص میں ہے کہ بد میں ملائکہ نازل ہونے اور ان کا کام یہ تھا فطیروا الذین امنوا

کہ مسلمانوں کے غلب کو تو بد میں اور نیکوں میں ان کو ثابت قدم بنائیں کوئی ان کی ملائکہ سے ثابت ہے مگر

اصل کام ان کا وہی شیت اور نازل کیا تھا تیسری رفاقت یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں نہیں میں ہے لہ معصیت من بین یدہ و من علفہ یحفظونہ من امر اللہ و اذا اراد اللہ بقوم سوء افلا مردلہ

انسان کے دشمن سب بچھڑے ہیں یہاں تک دشمن نہ رہا جس میں ہر فرشتے جماعت سے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر یہ حفاظت نہ ہوتی جنت اس کی برائی ہوئی ہلک کر رہیں۔ ہاں جب حق تعالیٰ ہی کوئی معصیت بھیجنا چاہیں جب وہ عمل نہیں یعنی اس جنت اس حفاظت کی صورت بدل دی جاتی ہے اور جنت یا عذابات سے اس کو تکلیف لگتی جاتی ہے اور آخرت کی ایک رفاقت تو وہ ہر معلوم ہو چکی کہ مرتے ہوئے اور قبر میں اور حشر میں گھر سے نکلے ہوئے جنت میں سنا میں کے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی فرشتے حاضر ہوں گے یعنی جنت میں۔

یہ مخلوق علیہم من کل باب، ہر دروازہ سے مسلمانوں کے پاس سلام کرنے اور مبارکباد دینے آئیں گے۔ ولکم فیہا ما تشہون انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔

یعنی جنت کو پیش محدود سمجھنا اس کی یہ حالت ہوگی کہ جس چیز کو بھی تمہارا دل چاہے گا اس میں موجود ہے اور جو مانگو گے تمہارے لئے وہاں موجود ہے اس پر ایک طالب علمانہ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ لکم فیہا ما تشہون انفسکم کے بعد لکم فیہا ما تدعون کی کیا ضرورت تھی کیونکہ مانگنا تو چاہنے کی طرح ہے جب وہاں ہر شے موجود ہے تو اس سے بڑھ کر کا ہونا غور لازم آگیا مگر اگر کسی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا تھا تو جہد و جہالت اس کو غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ ترقی کوئی سے اعلیٰ کی طرف ہوا کرتی ہے نہ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف اور یہاں اعلیٰ کو مقدم کیا گیا ہے یعنی ما تشہون انفسکم کو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں شعلی اور مدلی تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ منہ سے مانگی اور دل کی چاہی مراد یہ وہاں سب برابر ہیں جیسے منہ مانگی مراد فوراً چاہی ہوگی ایسے ہی دل کی چاہی مراد بھی فوراً چاہی ہوگی روایات میں ہے کہ جنتی کو دل کی چاہی کو دیکھ کر رغبت کرے گا تو فوراً وہ چل پڑے گا سنائے جائے گا اور اس کی جگہ فوراً ہی دوسرا چل اور دست پر پیدا ہو جائے گا۔ اس کو یہ کہ بیان کرنے کے لئے دونوں کا ذکر ضروری تھا اور لکم فیہا ما تشہون انفسکم کی تقدیم بھی اسی لئے ہے کہ اعلیٰ کو اعلیٰ کے برابر کرنے میں زیادہ مبالغہ ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بشری اور عیسے برابر ہے اس صورت میں باطل و اعلیٰ ہی کو مقدم کرتے ہیں ایسے ہی یہاں اعلیٰ کو اعلیٰ کے برابر کرنا مقصود ہے کہ مشعلی جنت میں شعل مدلی کے برابر ہی کو اعلیٰ کے برابر کرنا مقصود نہیں کیوں کہ یہ مراد کے خلاف ہے اب مثال رفع ہو گیا۔

آگے فرماتے ہیں نہ لاکہ یہ سب کچھ بطور مسمائی کے ہوگا جب تک منگوں کی طرح کھانا وغیرہ نہیں دیا جائے گا

بلکہ ازلت و قد رانی کے ساتھ معاملہ ہو گا۔ اب جب ہر طرح سے ایمان و ایمان کا قیام ہو گیا تو اللہ ہے کہ اسے ایمان کے بعد وہ ہم شروع ہوا کرتا ہے اور وہ وہی سوچا کرتی ہے اب منتیں کو یہ خیال ہو گا کہ میں ہم تو اس قابل نہ تھے نہ اللہ سے اعمال اس لائق تھے ہم نے تو اپنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں کہیں ایمان نہ ہو کہ یہ مہمانی تمہاری دہرے کے لئے ہو پھر صحابی پر گرفت ہونے لگے اس لئے فرماتے ہی من غفور و رحیم۔ کہ تم اس قابل نہ تھے مگر حق تعالیٰ بخشنے والے ہیں انہوں نے تمہارے محبوب و خاص کو معاف فرما کر یہ انعام کیا ہے کیونکہ وہ بخشنے ہی پر انکشاف کرتے بلکہ نرم کو معاف فرما کر حکایت و رحمت بھی فرماتے ہیں وہ جس نرم کو معافی دیتے ہیں اس پر انعام بھی فرماتے ہیں غفور و رحیم بھی معاف کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) ایک عمل کرنے والا ہو اور (خود بھی) مسلمانوں سے ہو۔

تفسیری نکات

استہمام انکاری ہے یعنی اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلائے اس سے معلوم ہوا کہ ابھی باتیں تو ارد بھی ہیں مگر چنی چنی ابھی باتیں ہیں ان سب میں زیادہ ابھی بات دعوت الی اللہ ہے استہمام بھٹہ لگی ہے سبحان اللہ کیا طاقت ہے کہ پوچھتے ہیں کون ہے اس سے از روئے قول کے اس میں پہلا زیادہ ہے کیوں کہ دعوت ہے کہ جس جگہ پر تروڑ دیا ہے کہ کوئی خلاف جواب دے دے گا وہاں پوچھا نہیں کرتے۔ مثلاً میں کہتے ہیں کہ میں فلاں تجارت سے ابھی کون سی تجارت ہے یہ وہاں کہتے ہیں جہاں مخاطب کو عظیم کی رائے سے اختلاف نہ ہو اور جہاں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید مخاطب خلاف جواب دے دے وہاں پوچھا نہیں کرتے بلکہ یوں اٹھاتے ہیں کہ میں اس سے ابھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں یہ احتمال نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے کہ مخاطب بھی پوچھنے پر تیار ہوگا وہاں پوچھا کرتے ہیں کہ قسمی اظہار کو کون سی بات زیادہ ابھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ سبکی اور جس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا اسی طرح اس دعوت الی اللہ کی فضیلت اتنی صاف ہے کہ اور محسوس تھی کہ صرف پوچھا کافی ہو گیا ہو یا یہ کوئی کہی نہیں سکتا کہ اس سے ابھی فلاں بات ہے تو استہمام میں تو یہ طاقت ہے۔

احسن قول کی تحقیق

اچھ قول کی تحقیق ہی سو یا فعل تفضیل کا مینہ ہے یعنی کسی کی گفتگو سب سے اچھی ہے جیسا زیرہ کی مثال ہے کیونکہ احسن باقیا بقصد کے صفت ہے قول کی اور قول ہی کے اعتبار سے اس کی تفصیل بھی چار چمکے مغضل جن مغضل علیہ سے ہوتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ سب قولوں سے اچھا اس شخص کا یہ قول ہے اور یہاں تک تو کوئی امکان نہ تھا مگر آگے اشارہ ہے و عملی صالحا اور عمل صالح بھی کرے اس مسئلہ کو اس کے مغضوف علیہ کے ساتھ ماننے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور نیک کام کرے اس میں امکان یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کو اس حدیث قول میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ خود قول ہے اور سب سے احسن محمول صالح کا اس میں کسی کی دلیل کیونکہ فعل ہے قول نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قول نہیں مگر آداب و کمالات قول سے ہے اس لئے یہ بھی قول کے احسن ہونے میں دلیل ہے تو حاصل یہ ہوا کہ صاحب قول احسن وہ ہے جو دعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی خود عمل بھی اچھا کرے یعنی جو کچھ کہ اس کے موافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب قول احسن ہے۔

اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی بہت اچھی بات کرے اور عمل اچھا نہ کرے تو قول تو اچھا ہے تو عمل نہیں ہے مثلاً اگر کوئی دعوت الی اسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو دعوت الی الصلوٰۃ کرے اور خود نمازی نہ ہو اسلام کے اوصاف بیان کرے اور خود ایمان نہ عقیدہ نہ رکھے تو اس پر من احسن قول تو صادق آتا ہے کیونکہ اس کے معنی من قولہ احسن ہیں یعنی جس کی بات بہت اچھی ہو۔ وہ احسن قول ہے جب یہ بات کچھ بھی آگے توبہ اگر کوئی خود عمل نہ کرے تو اس کے قول کے احسن ہونے میں کیا دخل رہا اگر اس نے خود نماز نہ چاہی تو اس کا یہ قول تو احسن ہے زائد سے زائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل احسن نہیں تو اس سے قول کے احسن ہونے میں کیا دخل چاہے اس کا جواب احسن قرآن مجید اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے۔

اقسام داعی

اور اس مادہ پر اس آیت سے ایک مسئلہ بھی مسجد ہوا کہ داعی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صاحب عمل صالح ایک غیر صاحب عمل صالح اول کا قول یا دعوت احسن ہے ثانی کا قول یا دعوت غیر احسن ہے باقی یہ کہ اس کی اہم کیا ہے کہ دعوت یا عمل صالح غیر احسن ہے۔

تو اول یہ سمجھنا چاہیے کہ احسن ہونا کیوں ہے وہ بات یہ ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک اس کی غایت ہوتی ہے تو قول احسن کی بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک طاقت ہے اور ایک کی غایت ہے اور

اور عاقبت یہ ہے کہ وہ اذیت سبب ہے دوسرے شخص کے دوسری اذیت کا تو اذیت الی اللہ کو چراچھا کہا گیا اور یہ سے کہا گیا ایک تو اس وجہ سے کہ یہ سبب ہے تو کوں کے حبیب الی اللہ ہونے کا تو یہ حبیبیت تو باقتدار عاقبت کے ہے اور دوسری اس وجہ سے کہ وہ فی غصہ طاقت ہے اور وہ لوں اور جس میں اس کا امن ہو اور شرط ہے عمل صالح کی راہ۔ غصہ اور عمل کے ساتھ ہی اس میں کبر و غلبہ ہو جاتا ہے کہ جس پر اصحاب کمال ہوں کہ اٹھ میاں کے تمام حقوق ادا کرتا ہوں حق تعالیٰ اس کے طاعان کے لئے آگے تو اذیت کی تعلیم فرماتے ہیں والصال العسی من المسلمین یعنی اس نے یوں ہی کہا کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔

آپ کو غالباً حیرت ہوگی کہ یہ تو دعویٰ ہوا نہ کہ تو اذیت۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کے عنوانات میں عادت تو دوسری ہی کی ہے اس لئے یہاں بھی دعویٰ ہی معلوم ہوتا ہے مگر یہاں مختصر تو اذیت ہی ہے۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا چیز ہے جس میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ طاقت کا ہے اور ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ گردن نہاد اور طاقت ہے گو یہ بھی کمال ہے مگر غرور ان کمال کا نہیں ہے بلکہ اس کیوں کہ اسلام کی ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے جب ذات کے اعتبار سے اپنے اسلام پر نظر پڑتی ہے تو اس نظر کا اور اثر ہوتا ہے اور صفت کے اعتبار سے پڑتی ہے تو اور اثر ہوتا ہے ذات تو ہے گردن نہاد اور طاقت اور صفت ہے طاقت کا ہے جیسا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اس پر دل ہے یعنی خدا کے نزدیک دین سچا و کامل اسلام ہی ہے اور چونکہ صفت تابع ہوتی ہے ذات کے اس کا اعتبار یہ تھا کہ ہماری نظر اور اس کی ذات پر ہوتی مگر اب حیرت ہوگی کہ ہماری نظر اپنے اسلام پر ذات کی حیثیت سے نہیں پڑتی بلکہ صفت کی حیثیت سے پڑتی ہے کہ ہم میں یہ صفت کمال ہے اور اس بنا پر دوسروں کو اختیار سمجھتے ہیں کمال ہونے میں تو شک نہیں۔ سمجھتو تو یہ ہے کہ تابع پر نظر مگر اصل چیز یعنی ذات پر بھی نظر نہ گئی اس لئے دعویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ اس حملہ کے ظلم میں خود عادت ہے دعویٰ کرنے کی نہ کہ تو اذیت کی اسی لئے قرآن میں بھی کچھ گئے کہ دعویٰ میں مستعمل ہے حالانکہ یہاں تو اذیت مختصر ہے اور دوسروں کے قصہ میں کچھ بھی جدا جدا ہوتا ہے تو ہماری غلطی تو یہ تباری ہے کہ کچھ دعویٰ پڑا کہ دعویٰ مردوںے لیا تو گو یہ اہم نے معافی کو تابع سمجھ لیا دعویٰ کا کیوں اختیار کیا اور کیا اس کا کیوں نہ اختیار کیا؟

پھر انی مسلم نہیں۔ فرمایا کہ اس میں اترو کا شبہ ہوتا کیوں کہ بڑے کا تو تمام دنیا بھی غر ہے تو اس صورت میں پھر ثابتہ جب کا رہ جاتا کہ یہ شخص یہ سمجھتا کہ تمہا میں ہی فرمانبردار ہوں یہاں تا آخر قرآن مجید میں بھی ظلم کوٹ کوٹ کر مجھ سے ہیں تو انی یا مسلمین میں ایک جہد لالت علی اذیت اذیت کی تو بارہ کے اعتبار سے سچی اور ایک جہد میں نہ کے اعتبار سے ہے کہ اس سے اشارہ اس امر کی طرف کر دیا کہ کام کرنے والے بہت ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک ہی ہوں کچھ تو یہ دینا ہوتا کہ میں نہیں کروں گا تو کام مکہ جانے کا یہ خط بھی اتارا ہے کہ ہاں بہت سے ظلم ہیں

رکھے گا اور حتی الامکان لوگوں سے تمہارے خلاف سازش کرنے کا جس کو غلطی سے آوازیں بھی یوں سمجھ جاتا ہے کہ انتقام حاصل ہوا تو ایک ادب یہ بتانا تبلیغ کا کہ میری ضبط سے کام لیا جائے اور جو ناگوار امور کا تھکن کی طرف سے پیش آویں انہیں برداشت کیا جائے اور یہ دعاغت سید بالقرۃ چنگ کام تھا نہایت مشکل اس لئے اس کی ترغیب کے لئے فرماتے ہیں۔

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ عَصَوْا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس دعاغت کی ترغیب دوہرے دوائی گئی ہے ایک باقتدار اخلاق کے کہ یہاں کرنے میں صابرین میں شمار ہوگا اور ایک باقتدار جو ثواب کے یہاں کرو گے تو اجر عظیم کے منتظر ہو جائے گے۔

اب اس میں ایک مانع بھی تھا یعنی دشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا بھی ملنا جتا تے ہیں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ لَوْلَا مَعْنِ دَعَا إِلَهِ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ اور اس سے بجز کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلاوے طرف اللہ کے اور (خود بھی) پاک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

تکمیل ایمان کے تین اجزاء

اس میں تکمیل ایمان کے لئے تین اجزاء مذکور ہیں ایک دعوت الی اللہ کہ ہر وہی کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ ہر باسرف کرے۔ یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے اور مسلمانوں کو طاعات کی ترغیب دلائے دوسرے یہ کہ خود بھی افعال صالحہ اختیار کرے۔ یعنی نفس ایمان پر اکتفا نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اس تیسرے جملہ پر بظاہر یہ نکال ہوگا کہ دعا الی اللہ و عمل صالحاً کے بعد اس کی کیا ضرورت رہی۔ کہوں کہ دعوت الی اللہ اور عمل صالحہ دونوں اسلام کے ہوتے نہیں سکتے۔ اسلام تو اس کے لئے پہلی شرط ہے پھر جو شخص اللہ کی طرف بلائے گا وہ خود بھی ضرور مسلمان ہوگا اس سے خود اس کا مسلمان ہونا مفہوم ہو گیا۔

نیز اس سے پہلے بھی جو فضائل نفس ایمان کے مذکور ہیں وہ بھی اسلام کو تشکیل ہیں۔ بدول اسلام کے نہ جنت مل سکتی ہے نہ بظاہر نفس حاصل ہو سکتی ہیں تو اب و لعل انسی من المسلمین کا خیر میں کیوں بیان کیا گیا اس کو تو تکمیل اسلامت میں عمل نہیں بلکہ نفس اسلامت ہی اس پر موقوف ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اسلام کن حیثیت ہو اسلام کا قبول کرنا مراد نہیں کیوں کہ واقع یہ تو پہلے کلام سے مفہوم ہو چکا ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کو اپنے اسلام کے ظاہر کرنے سے عاجز نہیں آتا بلکہ فکر کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ بات نفس اسلام سے ناکہ ہے۔ یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کا اسلام

کامل ہو۔ لہذا اس کو تکمیل اسلام میں داخل ہوں۔ کیونکہ بعض لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں مگر ان کو کفار کے سامنے اٹھیا۔ اسلام سے عار آتا ہے۔

چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ دہلی میں ایک دارالماذکات قائم کیا تھا۔ مگر میں نے وہیں اس لئے نماز نہیں پڑھی کہ بعد ازاں کے سامنے اٹھا سیدھا ہونے سے اسلام کی حقیر ہوتی۔ کہ یہ لوگ اپنے دل میں کیا کہیں گے کہ اسلام میں یہ کبھی تعلیم ہے یہ شیطان کی تلخوشی تھی کہ اس نے اس ترکیب سے ترک نماز کو اس کے ذہن میں راست کر دیا۔

آگے کے حلقے ایک بات فرماتے ہیں جو اسی آیت کے لئے کالہز ہے مستقل مضمون نہیں۔ وہ یہ کہ اور دعوت الی اللہ کا ہر تھا اور دعوت الی اللہ میں بعض دفعہ کفار کا مار مارنا اور پہنچانا ہے۔ اس کے حلقے ایک دستور العمل تعلیم فرماتے ہیں اور وہ تعلیم تو انطباع بالحق ہی احسن سے شروع ہوگی مگر اس سے پہلے اللہ کے طور پر ایک تہہ کھپ بیان فرماتے ہیں۔

وَلَا تُسَوِّى الْحَسَنَةَ وَالضَّعِيفَةَ

یعنی یہ تہہ کھپ کو حکم بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بھی کھلا کہ کفار چاروں اور برابر بنا دیے نہیں ہوتا لیکن تم کو دعوت میں عداوت برتاؤ اختیار کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ آگے اس کا نغمہ ملی گا کہ وہ بتاتے ہیں۔

الذی بالحق ہی احسن

یعنی مخالفت کے برے برتاؤ کو اپنے اچھے برے برتاؤ سے دفع کر دینی کا علاج بھلائی سے کرو۔ اگر وہ سختی کریں تو تم نرمی کرو ان کے ساتھ خشونت سے بچیں۔

فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

یعنی پھر دیکھ لیں کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ کائنات ولی حمیم میں تھا۔ خیریت اس طرف الخلیف اشارہ ہے کہ بعض لوگ قوی کرنے سے بالکل ہی درست ہو جاتے ہیں اور بعض اگر درست نہیں ہوتے لیکن ان کی عداوت ضرور گت جاتی ہے اور شر میں گھٹیل ہو جاتی ہے اور اس امر میں دوست کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دوست نہ ہو مگر اس میں ایک شرط ہے جس کو میں بھول گیا تھا وہی تمیر کہ وہ تم کو اس میں اس تمام پر مسامت جس کی قید بڑھائی ہے یعنی یہ تہہ کھپ نہیں بلکہ اکثر یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر قاطب کی طریقت میں ملتا تھی ہوئی تو اس برتاؤ کا یہ اثر ضرور ظاہر ہو گا اور یہ قید وکیل ملکی سے پائی گئی ہے پس اب یہ مشکل نہ رہا کہ بعض دفعہ ہم دشمن سے سختی ہی نرمی کرتے ہیں مگر عداوت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جواب ظاہر ہے کہ وہ شخص کا مٹیج ہے اس لئے اگر نہیں ہو اللہ علیہ السلام الخلیف ہوتا تو ضرور جھک جاتا۔

آگے فرماتے ہیں کہ بدی کا بدلہ بھلائی سے کرنا ہر ایک کو آسان نہیں بلکہ یہ بات اسی کا نصیب ہوتی ہے

جو بڑا مستقل مزاج اور صاحب نصیب ہے یعنی جو اخلاقی اعتبار سے مستقل اور ثواب آخرت کے اعتبار سے صاحب نصیب ہے اس میں اس معاملہ کا طریقہ اتنا یاد کرنا ہے اندر استقلال کا اور بیگانہ اور آخرت کے حصہ کو دل میں بکھڑا۔ مگر یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔

آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے (غصہ کا) دوسرا آئے گئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے اس میں غصہ کا علاج بتلایا گیا ہے کہ غصہ کے وقت زبان سے الحمد للہ پڑھنا چاہیے اور اس دل سے اس کے مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے پر غصہ کرتے ہیں اور اس وقت جہاں اس پر زبردست ہوا ایسے ہی ہمارے دل پر بھی ایک زبردست ہے جس کی پناہ کی ہم کو ضرورت ہے۔

اس کے بعد ایک مراقبہ کی تعلیم ہے جس کے عمل کرنے سے غصہ وغیرہ کا دفع کرنا بہت آسان ہو جائے گا اللہ هو السميع العظیم۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو خوب سنتے اور تمہارے اعمال و احوال کو خوب جانتے ہیں اس لئے جو بات کرو اور جو کام کرو سنبھل کر کہ غصہ میں جلدی سے کچھ کام نہ کر مبادا حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو گرفت ہو۔

وما یلقاها الا الذین حسروا وما یلقاها الا الذین حسروا عظیم۔

اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس عافیت کی ترقیب دوسرے دلائل کی گئی ہے ایک بات اخلاقی کے کہ ایسا کرنے میں حارہ میں شمار ہوگا اور ایک بات اخلاقی جو ثواب کے ایسا کر کے تو اجر عظیم کے مستحق ہو جائے گا۔

اب اس میں ایک مانع بھی تھا یعنی دشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا بھی علاج بتاتے ہیں۔ واما یلزطک من الشیطن فرغ فاستعد بالله

اگر آپ کو شیطان کی طرف سے دوسرا آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے یعنی بعض اوقات جانچیں کی باتوں پر شیطان غصہ لاتے ہیں اور اس وقت صبر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت کے لئے فرماتے ہیں کہ صحت اللہ خدا کی پناہ میں چلے جائیے مطلب نہیں کہ صرف زبان سے الحمد للہ پڑھ لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا سے دل سے دعا کرو کہ وہ شیطان کے دوسرے کو روک دے اور صبر پر احتیاط سے اسے انس نہ ہو السميع العظیم بلاشبہ اور خوب سنتے اور خوب جانتے والا ہے لیکن وہ تمہاری زبان سے پتا مانگنے کو بھی نہیں گے اور دل سے پتا مانگنے کو بھی جانیں گے اور ہر کام کو پتا دہیں گے اور مدد کریں گے اور شیطان کو دفع کر دیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے ہر سے ہر سے آداب اور نکولات دعوت علی اللہ کے اور اس کے طریقے سب بتا دیئے۔

اَلَا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِرِغْبٰتِنَا

ترجمہ: ہمارے لئے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لے لئے ہے۔

تفسیری نکات

آغوشِ رحمت

اگر کوئی معشوق اپنے عاشق سے یہ کہے کہ کوئی مجھے گود میں لینے ہو یا میں تمہیں گود لے لوں تو واظا کر کچھ سناحتی فہم ہے تو کہے گا کہ میری ایسی قسمت کہاں تو مجھے بغل میں لے کے بیٹھے اس لئے کہ بغل میں لینے والا تو محبت ہوتا ہے غلام یہ کہ اگر کسی کو تمنا ہوتی تو سمجھا ہونے کی ہوتی ہے خدا کی عنایت ہے کہ وہ جسیں بغیر تمہاری تمنا کے آغوشِ رحمت میں ایسا نکھرے ہوئے ہے کہ تم کسی آن میں اس سے باہر نہیں ہو سکتے اس سے بڑھ کر اب اور کہاں سے کیا ہوگی اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ ثمرات ہوں یا حمال ہوں ذوقِ طے شوقِ طے اس کی ایسی مثال ہے کہ

دستِ بوی چوں رسید از دستِ شاد پائے بوی اندریں دم شد گداہ
ترجمہ: بادشاہ اگر دستِ بوی کے واسطے کسی کو ہاتھ دے تو اس وقت میں قدم چومنا حرام ہے۔

سُورَةُ الشُّرَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱﴾

﴿۱﴾: کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سنتے والا دیکھنے والا ہے

تفسیری نکات

کوئی چیز حق تعالیٰ کے مماثل نہیں

مومن تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اس لئے خدا کا اتمہ ہمارے اور تمہارے ہاتھ جیسا نہیں ہے دیکھئے یہاں حق تعالیٰ نے لیس ہو کھٹل شیء نہیں فرمایا کیونکہ حق تعالیٰ تو قدیم ہیں ان میں یہ احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کا وجود کسی شیء کے وجود کی مماثلت پر قائم ہوا ہو اس لئے لیس ہو کھٹل شیء کہنے کی ضرورت تھی ہاں دوسری اشیاء حق تعالیٰ کے وجود سے متاخر ہیں ان میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید ان میں سے کسی شے کا وجود یا صفت ذات حق تعالیٰ کے وجود یا ذات و صفات کی مثل بنائے گئے ہوں اس کی الٹی فرمادی کہ مماثلت طریق سے ہوتی ہے اور جب ایک طرف سے مماثلت کی لگی ہوگی تو باہر آخر سے بھی لگی ہوگی اس لئے لیس کھٹل شیء کا ملہوم لیس ہو کھٹل شیء کے معنی کو الٹی سٹرم ہے مگر پارہی جو صورت لگی تفسیر کی قرآن میں ہے وہ مکمل ہے جس کا کٹھن میں نے بتا دیا۔

اِنَّهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ: اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے جو تائب ہو کر اس کو اپنے رحم سے ملنے دیتا ہے۔

تفسیری نکات سلوک و جذب

اجہاد یا مجتہد جذب ہے یہاں اصطلاح لغت کے موافق ہے یہاں حق تعالیٰ نے جذب کو تو اپنی مشیت پر رکھا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ دعوت عام نہیں فرمایا اور ہدایت کی امانت پر مہرب فرمایا ہے جو مراد ہے سلوک کا اور قیل ہے عباد کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے اعتقاد سے اعمال قرب کو اختیار کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو وصول الی المقصود سے کامیاب فرمادے چتے ہیں اور یہ عام طریقہ ہے اس میں کسی کی خصوصیت نہیں۔

یہاں یہ حقیقت سمجھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ جہاد سے مراد ایصال ہے جس سے معلوم ہوا کہ امانت سلوک پر ایصال ضرور مرتب ہوتا ہے اور ایصال کا حاصل بھی وہی ہے جو اجہاد کا حاصل ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اجہاد قیل سے مقدم ہے اور اس میں قیل کو کچھ قیل نہیں اور ایصال قیل سے مؤخر ہے۔ اس میں امانت و سلوک عباد کو بھی بظاہر کچھ قیل ہے تو معلوم ہوا کہ جذب ہی کی رو سے نہیں ہیں ایک قیل قیل ایک بعد قیل۔ مگر زیادہ تو قرب جذب بعد قیل کا ہے عباد کا جذب بھی ہے کہ سلوک یعنی قیل مقدم ہوتا اور جذب مؤخر ہوتا ہے مگر اس کا بھی وقار ہوا ہے کہ قیل سے پہلے جذب ہو گیا اور جذب کے بعد قیل مرتب ہوا سو اس جذب قیل قیل کے واقعات دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سلوک قیل ہے یا نہ۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ قیل علت تامہ حصول کی نہیں بلکہ شرط اکثری ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ میں کہے کہ علاج کو صحت میں قیل نہیں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ علت نہیں تو صحیح ہے کیونکہ صحت علاج کے بعد ضروری نہیں ممکن ہے کہ ایک شخص علاج کرے اور صحت نہ ہو اور اگر مطلق صحت کی قیل مراد ہے تو علاج ہے کیونکہ صحت فی ہلکۃ مشاہد ہے مگر حال اعمال کا ہے کہ ان کو وصول قرب میں علیحدہ کا تو قیل نہیں ہوتی صحت کی قیل نہیں ہو سکتی۔

یہی مطلب ہے حدیث لا یدخل الجنة احد بعد احد بمعنی داخل ہونا کوئی جنت میں قیل کے استحقاق کی بناء پر کہ اس میں بھی علیحدہ اعمال کی قیل ہے اور حضور اس سے عجب کا علاج ہے کہ کوئی شخص قیل

کرے اترائے نہیں کہ میں نے اپنے عمل سے جنت لے لی کیونکہ اول تو عمل کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کا مدار حقیقت پر ہے سو لوگ کے بعد بھی وہی پہنچتا ہے جس کو حق تعالیٰ پہنچا رہی کیونکہ حصول عہد کے اختیار سے خارج ہے اس کا مدار ایصال حق پر ہے جو حق تعالیٰ کا فعل ہے اور گو سوگ پر ایصال کا قرب عارف ضرور ہوتا ہے مگر جو شے عارف ضروری ہو اور مطلقاً لازم نہ ہو اس کو عمل کا معلول نہیں کہہ سکتے اگر وہ عمل کا معلول ہو تو مطلقاً بھی علت کے بعد اس کا وجود لازم ہوتا اور یہاں ایسا نہیں در نہ فعل واجب کا معلول ہونا لازم آنے کا اور یہ دلائل سے باطل ہے دوسرے علت و معلول میں مناسبت بھی شرط ہے جو اہم عقیم کا ترب عمل عقیم ہی پر ہو سکتا ہے تو جس وجہ جزاء عقیم ہے عمل بھی اسی وجہ عقیم ہونا چاہیے تو اب دیکھ لو کہ جنت کس وجہ عقیم ہے اور تمہارا عمل کیا ہے جنت تو کماؤ کیا ہر طرح عقیم ہے کہ تو اس کی عظمت یہ ہے کہ غیر حق تعالیٰ ہے اور کیا اس کی یہ شان ہے کہ لا محطو علی قلب بشر (کسی انسان کے دہم و گمان میں بھی نہیں گزرا) اور ہمارے اعمال کی یہ حالت ہے کہ کماؤ تو قیامی ہیں اور کیا ناقص

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ

دَابَّوْ وَهُوَ عَلٰی جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو جمیع اشیاء پیدا کرنے میں قادر و قادر ہے (خلیق) کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ (جمع کرنا) چاہے قادر ہے۔

تفسیری نکات

مجموعہ ارض و سماء

مفسرین نے تو اس میں یہ تاویل کی ہے کہ مراد مجموعہ ارض و سماء ہے کہ مجموعہ میں وہاب پیدا کئے اور مجموعہ پر حکم ایک ہر دو کے اعتبار سے بھی صحیح ہے چنانچہ یہ صریح منہجہا للفلو و العروجان میں مفسرین نے یہی تاویل کی ہے بہر حال ممکن ہے کہ یہاں بات میں بھی کوئی حیاتی مخلوق ہو اور اس سے اہل سائنس کا نظریہ تو خفا کیونکہ وہ اہل مریخ کو اپنے سے عقل مانتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملاقات اور اجرام طویہ کی مخلوق طائر اور اس کے بعد کشف کو بھی طائر مگر کرم تیلی کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسمان سے باہر ہے جس کی ایک سوچ ساتواں آسمان و زمین سے دن لاکھ حصہ یاد ہے مگر اس کی موج آسمان و زمین کے ساتھ گھرا جائے تو سب غرق ہو جائیں مگر لاکھ اس کی موجوں کو حق سے لئے ہیں تاکہ آسمان و زمین سے نہ گھرائیں اور اس

اور اس میں نہ معلوم کتنی مخلوق دریائی ہوگی تو حق تعالیٰ کی کبھی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کائناتی انتظام فرماتے ہیں اور انہی اگر وہ حفاظت نہ فرمائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں چنانچہ اس حفاظت پر اپنے ایک واقعہ یاد آگیا ایک رات اندھیرے میں حفاظت سے میں اپنے گھر گیا تو گھر کا راستہ بھول گیا اور کسی کے گھر پہنچ گیا بڑی دقت سے گھر کا راستہ ملا اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عظمت مشکف ہوئی میں یہ فائدہ ہے یہ مصائب میں کہ ان سے استغفار و عفت ہوتا ہے کیونکہ ربیع و تکلیف اور بیماری میں عظمت حق راہوں مشکف ہوتی ہے اور اس کے متقابل اپنا غرر بھی زیادہ مشکف ہوتا ہے میں مصائب سے انسان پر مہذبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور مہذبیت اعلیٰ مقام ہے اور یہ مصائب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے اسی لئے کسی نے کہا ہے

الہکامان بوقت معزولی فطنی وقت و باطنی شہد
باز چلا میر سنہ بر سر کار شمر ذی الجوش و بید شہد

عجائبات قدرت کا علم

بعض لوگ جو مرتضیٰ میں جانا چاہتے ہیں ہم تو اس ارادہ سے خوش ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے کام ٹھیک کے اول تو معراج سے افضل رتبہ ہوگا دوسرے انہدات میں وہاں کے حالات چاہیں گے تو عجائبات قدرت کا علم ہو گا اور شرعاً وہاں آبادی کا ہونا محال نہیں کیونکہ شریعت نے اس کی جہی نہیں کی بلکہ غالب تو یہی ہے کہ سکونت کیا ہے اور امثال کے وہ میں بعض خصوص میں اس مسئلہ کو داخل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہے۔

ومن ابته خلق السموات والارض وماءت لہما من ذابہ

”کہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو حیوانات پیچھے سے ہیں (اور آہٹ کا اطلاق مانگ کر نہیں ہوتا)

شیطان کی مثال

شیطان کی تاریکی جیسی ہے کہ اس کو باحق ندگاؤ نہ چلب کے نہ دفع کے لئے در نہ تم کو پٹ جائے گا بلکہ اس کو نہ بھی ندگاؤ اس کی التفات بھی نہ کرو۔ تم نے اس شیطان سے ڈار کہ اس کا دماغ بگاڑا اس سے بالکل تذرہ اور اس کو نہ بھی ندگاؤ۔ اے ایس لہ سلطان علی الذین امنوا و علی وہم بنو کلون العا سلطانہ علی الذین بنو لولہ والذین ہم بہ مشرکون جن کا خدا پر مبرور ہے جو خدا پر نظر رکھتے ہیں ان پر شیطان کا ذرا بھی قابو نہیں اس کا قابو انہی پر چتا ہے جو اس سے کچھ وار رکھتے ہیں اس کو نہ لگاتے جیسا ایس لہ سلطان میں کجروہ حق اٹھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر نظر رکھنے والوں پر اس کا ذرا بھی قابو

نہیں تو اس کو نہ لگا کر جتنا اپنے اوپر بڑھا دے اور نہ اس کی ہر جہ میں دوسرے کا کھنڈہ نہ کر اس پر القاصت ہی نہ کرو اور اگر شیطان یہ کہے کہ اگر یہائی بے فائدہ ہے تو کہہ دو کہ لگا دیتا ہے یہ بھی ایک واسطہ سے مفید ہے۔ تاہم حضرت حاتی صاحب کی حکایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص ریاست ذکر کرتا ہے فرمایا وہ فقہ سے اچھا ہے اس کا بھی ذکر یہائی ایک ٹھکانا تھا چارائیں کر اسے ایک صراط سے پاد کر دے گا اور میرے پاس تو ٹھکانا تھا چارائیں بھی نہیں اور وہ واسطہ یہ ہے کہ ریاست آگے چل کر ان خاص بھی پیدا ہو جاتا اور یہ جواب پوری کامیابی نہ ہونے میں مگر پوری ناکامی بھی نہ ہونے میں دیکھا ہے جیسا مولانا مفتاح حسین صاحب کا مذہبی روضہ اللہ علیہ لے ایک معترض کو جواب دیا تھا اس نے بعض اکابر دین پر ہر ایک بڑے کام میں شریک ہوئے تھے مگر ناکام رہا معترض کیا تھا کہ ان لوگوں نے خود کو تو کھانے کو کچا کیا ان کو کیا حاصل ہوا مولانا نے فرمایا۔

سود اقدار عشق شیریں سے گوہ کی بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہ عشق باز اے دہسارہ تھو سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
مگر تاکہ نہ جانوں کہ ان حضرات کو اپنی سلی میں کامیابی کی توقع غالب تھی اس لئے ان کا وہ فعل موجب ابرقہ کو ناکام رہے اور اگر کامیابی کی توقع غالب نہ ہو جیسا کہ اس وقت حال ہے تو ایسے افعال با اثر نہیں نہ ان میں با اثر ہے۔ یہ ٹھکانوں بات پر طویل ہوگی کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں قالوا انا لله فرمایا ہے۔ عجلہ واعقلوا انہیں فرمایا تو میں نے انکار کیا کہ قول میں خاص اثر ہے جو بحر علم میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصائب کے وقت ہم کو اس مضمون کے اقتدار و نگرانی تعلیم دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کو راستہ دینا چاہتے ہیں پر پستی میں نہیں رکھنا چاہتے پس ان کام سے بھی بچنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لئے آسانی چاہتے ہیں اور معاملات سے بھی اور ان کی سعادت سے بھی درست و شفقت و رافت کا قلب ہوتا ہے چنانچہ ہمارا جاننا ان اللہ غفور ورحیم ان اللہ بکنم قیوف ورحیم موجود ہے

ہرچہ ی گویا آن بجز حسن یا رہا ہی دارد دآن نیز ہم
ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حسن سے بہتر ہے۔ ہمارا محبوب بیان بھی دیکھتا ہے اور حسن بھی۔
اب تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں ایک مقام پر فرماتے ہیں
لا تعلقوا بامہدیکم الی التہلکة اپنے آپ کو بلا کشت میں نہ آلو۔ حدیث میں ہے مسدودوا و اولوا ہوا
استقیموا اولن یحصدوا ولن یشاد الدین احد الا علیہ لو کما قال ہر شخص شفقت میں ہے تا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پر شفقت ہی نہ عار ہے ہیں اس کا ترجمہ فارسی میں کسی نے خوب کہا ہے
گنت آساں گمیر خود کار کردی طبع سخت ی گمیر جہاں بر مرد مال سخت گوش
ترجمہ: (المفسر للتفسیر المحدث واسطہ قدیر) (توکل) ص ۳۱۱ تا ۳۱۲

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَعَفَوْنَا عَنْكُمْ كَثِيرًا

ترجمہ: اور تم کو (اے گناہ گار!) جو کچھ مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچی ہے اور بہت سی توہمہ گزر کر رہا ہے۔

تفسیری نکات

انسان کی بد اعمالی کے نتائج

تو دیکھئے مسبب واحد ہے اور جب تلف مگر ہر ایک کا اثر جدا ہے خود ہذا کا ہواوت کی وجہ سے پڑا ہے اس کا دوسرا اثر ہے اور جو محبت کی وجہ سے ہے اس کا دوسرا اثر ہے جب یہ بات سمجھ لی گئی کہ ایک مسبب کے لئے تلف اسباب بھی ہوا کرتے ہیں تو اب سنئے کہ آپ نے اب تک صرف ایک مسبب کو سنا ہے۔ مہا اصابکم من مصیبة فیما کسبت اہلکم کہ جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا جب بھی تو سنئے حدیث میں ہے عند الناس بلایۃ الایمان لم الاصل کسب سے زیادہ سخت بلایۃ الایمان آتی ہے۔ پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد دوسروں سے افضل ہوں وہی بد معلوم ہوا کہ تلفت کا سبب فقط ایک ہی نہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام بھی گناہوں سے معصوم ہیں تو ان پر گناہوں کی وجہ سے تلفت ورنہ گناہ گنہیں نہیں ماحال یہی کہنا چاہئے کہ کبھی دفع درجات کے لئے بھی تلفت پیش آتی ہے۔ اگر کسی کو شہر ہو کہ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ مہا اصابکم من مصیبة یعنی جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے سے مومن مستحضر ہوتا ہے اور فیما کسبت اہلکم تمہارے ہی ہاتھوں کی کرکوت سے پہنچتی ہے۔ ظاہر مضر معلوم ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو اس حدیث سے تقاضی ہو گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد دفع درجات کے لئے بھی آتی ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث و قرآن میں تقاضی کے وقت قرآن ہی کو ترجیح ہو گی پس یہی ثابت ہوا کہ گناہ ہی کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ تقاضی ہو گیا نہیں اور اس شرط تقاضی کا جواب خود ہی آیت میں موجود ہے چنانچہ ارشاد ہے مہا اصابکم من مصیبة کہ جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرکوت سے آتی ہے تو یہاں مصیبت کا لفظ ہے اور حدیث میں مصیبت کا لفظ نہیں ہے ہاں بلایۃ کا لفظ ہے۔ پس آیت کا حصہ بالکل صحیح ہے کیونکہ مصیبت لغت میں (گناہ گناہی) کو کہ آتی ہے اور اصل مصیبت گناہ گناہی لوگ ہیں۔ ان پر جب مصیبت آتی ہے گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے اور مقبولین اصل مصیبت نہیں ہیں وہ اصل بد ہیں ان پر جب بلا آتی ہے بد دفع درجات اور زیادہ بڑھاوا محبت کے لئے آتی ہے اور مصیبت اور بد میں صورت فرق کم ہوتا ہے ظاہر میں دونوں ایک ہی معلوم ہوتی ہیں مگر آثار میں دونوں کے بڑا فرق ہوتا ہے جس

سے یہ معلوم ہوا تھا ہے کہ دونوں کی حقیقت بھی الگ الگ ہیں پس مصیبت کی حقیقت ہی سزا اور انتقام اور بلاء کی حقیقت ہے محمود باندہ مجملہ جہاز اور امتحان۔ محبوب کے دبانے اور پیچھے کو مصیبت کوئی نہیں کیا کرتا پس انبیاء اور حقیدلیں پر بلا آیا کرتی ہے مصیبت نہیں آیا کرتی اور بلا کے معنی لغت عربی میں آزمائش اور امتحان کے ہیں۔

ماصابکم من مصیبة بعدا کسبت الہدیکم

صورت مصیبت اور حقیقت مصیبت

کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور تمہارے ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی حوادث کا نزول ہوا اور بعض انبیاء کو قتل تک کیا گیا اور موت کو قرآن میں بھی مصیبت کہا گیا ہے۔ لہذا صحتکم مصیبة الموت

نیز قرآن وحد میں حضور ہی علیہ السلام کے مدعاں مبارک پر صدمہ یا سر میں دہم آیا تو کیا نفوذ باطلہ حضرت انبیاء سے بھی کوئی گناہ روا رکھا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ مصائب نازل ہوئے اہل حق کا تو مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں حیثیت نے انبیاء کی قدر نہیں کی وہ ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔

میں کہتا ہوں حیثیت کا یہ قول عقل کے خلاف ہے ہی عقل کے بھی خلاف ہے کہ نیک دنیا کے حکام بھی جس کے سپرد کول مہدہ کرتے ہیں تو انتخاب کر کے اس کو حاکم بناتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کے سپرد مہدہ و موت کے لئے انتخاب نہیں ہاں کا انتخاب ایسا غلط ہے کہ ایسے شخص کو موت کا مہدہ دے دیا جاتا ہے کہ اوروں کو کافون کا پابند بنادیں اور خود کافون کے خلاف کریں عقل بھی اس کو یاد نہیں کر سکتی۔

پس حجاب اشکال کا یہ ہے کہ انبیاء کو جو ہر گز پیش آیا وہ مصیبت نہ تھی بلکہ صورت مصیبت تھی اور یہ بعض جہلوں ہی نہیں بلکہ اس کی ایک دلیل ہے جس سے آپ کو ایک معیار تھا انہوں میں سے حقیقت مصیبت اور صورت مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا وہ یہ کہ جس مصیبت سے انتمہاں اور پریشانی ہو سکتی وہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو جیسلم و رضا زادہ ہودہ حقیقت میں مصیبت نہیں۔ گو صورت اس کی جواب ہر شخص اپنے گریبان میں حذال کہ خود کو کہنے کو مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور اسی معیار کو لے کر حضرات انبیاء و اولیاء کے مصائب اور اہل دنیا کے مصائب میں موازنہ کر کے اس کو معلوم ہو گا کہ حضرات انبیاء و اولیاء پر ان واقعات سے بڑا اثر ہوتا تھا کہ پہلے سے بڑا بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا اور خدا جلیم میں ترقی ہوتی تھی اور وہ حکایت انبیاء و اولیاء سے یوں کہتے تھے

اے مرطیان راہ دار ایستہ دار آہوئے حکیم راہ شیر
غیر حلیم و رضا کو چارہ دارکف شیر زخوں خوار

اور میں کہتے ہیں

باغوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل دہان من
یہ عشق کی سلفت ہے کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے طور پر قیاس کر لیا اور کہہ دیا کہ وہ بھی ہم جیسے شیر ہیں ان
سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے مصائب میں کتنا زمین
آسمان کا فرق ہے اس قیاس کا سد ہی نے مخلوق کو مہ کیا ہے اور یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے بہت سے
کفار کو ایمان نصیب نہ ہوا کیوں کہ انہوں نے انبیاء کو گناہ پر دیکھ کر ان کو اپنے جیسا سمجھا مولا پنا فرماتے ہیں۔

جملہ عالم دریں سبب مگر ہ شد کم کسے زہد دل حق آگاہ شد
گفتہ ایک باختر ایساں بخر بادایاں بستہ خواہم و خود
ایں غماضہ ایساں از می درمیاں فرقتے ہو بے منتہا
کار پاگان را قیاس از خود نکیر گرچہ مانہ دو نوشنی شیر و شیر
ایک شخص نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے

شیر آں باشد کہ آں رام کی خورد شیر آں باشد کہ آدم را می خورد
آغوش میں لہرا دو طرح ہے ایک چور کو بکڑ کر بغل میں دہانا گوارا نہ والا حسین و محبوب ہی ہوگر چور اس
دہانے سے خوش نہ ہوگا کیونکہ وہ عاشق نہیں ہے وہ اس دہانے سے پریشان ہوگا ہر گناہ چاہے گا اور ایک آغوش
میں لہرا یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بغل میں لے کر دہانے اور زور سے دہائے۔ اب تم اس کے دل سے
پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے آغوش محبوب سے ٹھٹھا چاہے گا ہرگز نہیں بلکہ میں کہے گا
نوش و نصیب دشمن کہ شواہد پاک میثاق سرور دہان سلامت کہ تو خیر آزادی
اسی طرح حق تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کو دہائے ہیں ایک تو ان کو جو چور ہیں اور ایک ان کو جو اللہ تعالیٰ
کے عاشق ہیں چور تو خدا کی بخش سے گھبرا رہا ہے اور مصافق کی یہ حالت ہے۔

امیرش خواہد رہائی زینہ شکارش نمونہ خلاص از کینہ
اور یہ حالت ہے کہ

نوشا وقت شوریہ کس شخص اگر حج بیتہ و گمر ہمیش
گدایا نے از پادشائی لشور باسیدش اندر گدائی سبب
وامم شراب الم در کینہ اگر حج بیتہ دم در کینہ

اب تو آپ کی جگہ میں آگیا ہوا کہ ایک صورت معصیت ہے ایک حقیقت معصیت ہے حقیقت معصیت

تو واقعی گناہوں سے ہی آتی ہے مگر صورت مصیبت دہے وہ بات اور امتحان محنت کے واسطے ہی آتی ہے۔

ما اصابکم من مصیبة پر شبہ کا جواب

مصیبت کی دو قسمیں ہیں ایک صورت مصیبت ایک حقیقت مصیبت اس سے ایک سوال کا جواب حاصل ہو جانے کا وہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبة الا بحسب ما اصابکم کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی حوادث کا نزول ہوا۔ بعض انبیاء کو کُل تک کیا گیا اور موت کوڑا آن میں بھی مصیبت کہا گیا ہے۔ اصابکم مصیبة الموت، نیز غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمارے یک پر مدد سے سر میں زخم آ یا تو کیا غزوہ فیلہ حضرت خدیجہ سے بھی کوئی گناہ نہ رہا تھا؟ جس کی وجہ سے ان پر یہ مصائب نازل ہوئے۔ اس لئے کہ ان کا وہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں مثویہ (ایک باطل فرقہ) نے انبیاء کی قدر نہیں کی وہ ان کو معصوم نہیں سمجھتے میں کہتا ہوں مثویہ کا قول نقل کے تو خلاف ہے ہی اصل کے بھی خلاف ہے کہ نکندہ ناک کے حکام بھی جس کے سپرد کوئی عہد کرتے ہیں تو انتخاب کر کے اس کو مامور کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں عہد و نعت کے لئے انتخاب نہیں یا ان کا انتخاب ایسا ملتا ہے کہ ایسے شخص کو نعت کا عہد دے دیا جاتا کہ اسوں کو تو قانون کا پابند نہ رہیں اور خود قانون کے خلاف کریں اصل بھی اس کی کاپی نہیں کر سکتی۔ میں جواب مشکل کا یہ ہے کہ انبیاء کو جو کچھ پیش آیا وہ مصیبت نہ تھی بلکہ صورت مصیبت تھی اور یہ شخص بدل ہی نہیں بلکہ اس کی ایک دلیل ہے جس آپ کو ایک معیار ملتا تھا اس سے حقیقت مصیبت اور صورت مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا اور یہ کہ جس مصیبت سے انہماش اور پریشانی ہوا جسے وہ گناہوں کی وجہ سے ہو جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو تسلیم و رضا زیادہ ہو، حقیقت میں مصیبت نہیں کہ صورت اس کی جواب پر نہیں اپنے گریبان میں منڈالی کر خود کچلے کہ مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے پھر اسی معیار کو لے کر حضرت انبیاء و اولیاء کے مصائب اور اہل دنیا کے مصائب میں موازنہ کرے تو اس کا معلوم ہوگا کہ حضرت انبیاء و اولیاء پر ان واقعات سے یہ اثر ہوتا تھا کہ پہلے علیہ السلام تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوا تھا اور رضا تسلیم میں ترقی ہوتی تھی اور وہ واقعات انہماش و تحریش سے ہیں کہتے تھے۔

اے حریفانِ ماہِ ہار اوست یار آہوئے ظلم واد شیر ہلا
بیرِ حلیم و رضا کو چارہ در کف شیر زخموں خوار
(اے حریفوں! ہارنے راستہ نہ کرو کاہے۔ ہم نظر سے ہرآن ہیں اور ان کا کف شیر ہے۔ مگر حلیم و رضا کے کوئی چارہ نہیں ایسے شخص کے لئے جو غور و خوار شیر کے ہاتھ میں ہے) (۱)

اور یہاں کہتے ہیں

تاغوث تو غوث ہزار جہان من دل فدائے پر دل دہان من
تاغوثی بھی لکھ کا اپنے لئے گوارا ہے اس لئے کہ میرا دل اپنے محبوب پر لکھا ہوا چکا ہے۔

یہ مشورہ کی صاف بات ہے کہ انہوں نے انہیاد کو اپنے لوہے پر قیاس کر لیا اور کہہ دیا کہ ہم جیسے شیر ہیں ان سے بھی گنواہ ہو جاتے ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں اور یہ نہ دیکھا کہ ہمارے اور ان کے مصائب میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اس قیاس کا سد نے ہی غلطی کو چٹا کیا ہے اور یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے بہت سے لکڑہوڑا ایمان گھسب نہ ہوا کیونکہ انہوں نے انہیاد کا نظریہ دیکھ کر ان کو اپنا جیسا سمجھا سولا نہ فرماتے ہیں۔

ہلہ عالم زہیں سب گمراہ شد گم کے دہوال حق آگاہ شد
گلتہ ایک ہوشر ایساں بشر ماہ ایساں ہوشر خواہم و خود
ایں عاصفہ ایساں از مچا در میان فرستے بود بے طعنا
کار ہاکاں ما قیاس از خود نکیر گرچہ مانو دروغ سخن شیر و شیر
(ہر عالم اس سب سے گمراہ ہو گیا۔ بہت کم کوئی ابدال سے واقف ہو سکا۔ کہا اس نے کہ یہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں۔ یہ اور ہم سب پیدا اور کمانے کے محتاج ہیں۔ یہ نہ جانتا انہوں نے بے ہوشی سے کہ انہیں میں بے اختیار فرق ہے۔ پاک لوگوں کے کام کو خود پر قیاس پرست کرنا اگرچہ مانتہ ہیں گھسے شمشیر و شیر) ایک شخص نے اس پر یہ صاف کیا ہے

شیر آں باشد کہ آدم کی خود شیر آں باشد کہ آدم کی خود
(شیر وہ ہے کہ جو آدمی کو کھاتا ہے۔ شیر وہ ہے کہ جس کا آدمی بیٹا ہے)

صاحبِ آفرین میں لینا اور طرح ہے ایک چور کو بچہ کے بھل میں دہانا گودا بنانے والا مسین و محبوب ہی ہو مگر چور اس دہانے سے خوش نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ عاشق نہیں ہے اور اس دہانے سے پریشان ہوگا۔ بھانکنا چاہے گا اور ایک آفرین میں لینا یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بھل میں لے کر دہانے اور زور سے دہانے اب تم اس کے دل سے پوچھ کر دیا کیا کہتا ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے آفرین محبوب سے لگنا چاہے گا مگر گڑبگڑیں بلکہ یوں کہے گا

لنورِ نصیب دہن کی خود ہاک مفتح سرورِ ستاں سلامت کو تو بھجر آ زبانی
(نہ خود خوشی کا نصیب کی جیتی تو کوار سے ہاک ہوئے۔ دوستوں کا مرستہ دے کہ کو تو بھجر آ زبانی کرے)
اسی طرح حق تعالیٰ اور طرح کے لوگوں کو دہاتے ہیں ایک تو ان کو چر چر ہیں اور ایک ان کو جھلجھل کے عاشق ہی چر رہا خدا کی بندش سے گھبرا رہا ہے اور ملاقات کی یہ حالت

امیرش خواہد رہائی زہد تلاش بخلہ غلام از کند
(اس کا تیری قید سے رہائی نہیں چاہتا۔ اس کا فکر جال سے غلام تلاش نہیں کرتا)

اور یہ حالت ہے کہ

خوشا وقت خود ہاکاں نصیب اگر حج چہند دگر مرعش
گدایانے از بادشاہی تلور باسیدش اندر گدائی مجبور

دوام شراب الم دہکتہ دگرخ چنہ دم دہکتہ
 (کیا ہی ایجاد وقت ہے اس کے فم کے شوریدہ مالوں کا۔ غواہ گناہ دیکھتے ہیں اور خود اس کا مرہم۔ ایسے
 گناہ ہیں جو بادشاہی سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اس کی امید کے ساتھ گواہی میں صبر کرنے والے ہیں۔
 ہے۔ چہ عالم کی شراب پیتے ہیں۔ دگرخ، دیکھتے ہیں دم گھٹھ لیتے ہیں)
 اب تو آپ کی کچھ نہیں آگیا ہو گا کہ ایک صورت مصیبت ہے ایک حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت
 مصیبت تو واقعی گناہوں سے ہی آتی ہے مگر صورت مصیبت دفع درجہات اور امتحان محبت کے واسطے بھی آتی
 ہے۔ (ماہر الدہانج)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ

بَغْيًا حَقًّا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمہ: (اور صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان حق دنیا میں سرکشی اور تکبر
 کرتے ہیں انہوں کے لئے دردناک عذاب مقرر ہے۔)

تفسیری نکات

حقوق العباد کی تاکید

اس آیت میں حقوق العباد کے حلقہ ایک ضروری مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ
 سے ایک خاص حق العباد کے حلقہ وارد ہے مگر صوبہ الفاظ سے مطلقاً حقوق العباد کے حلقہ ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب تعلیم

نبی کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ دنیا اور دین دونوں کے صمیم ہے اور اس کے حقوق کی رعایت بہت زیادہ
 ضروری ہے کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات ہیں جن میں سے ہر ایک کے بہت سے حقوق ہیں پانچ گنا کل
 لوگ موقوف پر بہت ظلم کرتے ہیں اس لئے میں نے اس پر صحیح کرنا ضروری سمجھا ہے جس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں
 حق تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيًا حَقًّا
 نہیں اور امتحان ہی لوگوں پر ہے جو آدمیوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں باحق تکبر کرتے ہیں مہار و اص
 اور مسوق لہذا لکھام تو اس آیت میں انتقام کے وقت ظلم کی وحید کا بیان کرتا ہے مگر اشارہ ابتداء ظلم کو بھی شامل ہے
 خواہ انتقام میں ہو یا نہ ہو کیونکہ الفاظ آیت میں مضموم ہے اور اسی لئے میں نے اپنی تفسیر میں تعمیم پر صحیح کر دی ہے

لکھا اشارہ کے ساتھ دلانہ بھی قریمِ علم پر دال ہے اور یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کا حرام ہونا ابتداءً علم کی حرمت کو دہیج دلائی سطرزم ہے کیونکہ انعام کے وقت انسان کو جوئی غضب ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے دوسرے کی طرف سے غم ہو چکا ہے اور جوش میں حد سے بڑھ جاتا مستعد نہیں بلکہ حد پر قائم رہتا بھی بڑی حدت کا کام ہے تو جب مقامِ ہمد میں بھی علم کی اجازت تھی تو جہاں کوئی سبب اور عذر بھی نہ ہو وہاں تو علم کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے لہذا دلانہ اس سے بھی بیاہت اور اہم کو قائل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ویسویون لیس الاوحی اور سرنگی و گھبر کرتے ہیں زمین میں یہ اس لئے بڑھایا کہ ظار دیا کہ ظلم کا خنقا اور جب گھبر ہے چنانچہ میں نے کہا تھا کہ حقوقِ انصار کے عدم اہتمام کا ایک سبب ہے وہ یہ کہ لوگوں نے تاکہ حق کا سبب صرف عظمت میں منحصر کر لیا ہے جس کی عظمت دل میں ہے اس کے حقوق تو دوا کرتے ہیں اور جس کی عظمت قلب میں نہیں اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور کسی کی عظمت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہی حاصل ہے گھبر کا ہی کو حق تعالیٰ نے انہوں میں بیان فرمایا ہے اور یہ گھبر کا مذہم ہونا عقلاً دھما سب کو اسلم ہے لہذا اس کا علاج بھی ضرور ہوا اس کے حق تعالیٰ نے فی الارض میں اس کا علاج بتلایا ہے حق تعالیٰ کی بھی عیبِ تعلیم ہے کہ باری کے ساتھ ساتھ دوا بھی بتلایا ہے میں تمام قدر آن کو طور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں کسی مرض کو بیان فرمایا ہے وہاں ساتھ ساتھ علاج بھی بتلایا ہے کہ دو نشان ہے کہ

درد از بار است و دریاں نیز ہم دل فدائے اوشدہ جاں نیز ہم

(مرض بھی دوست کی طرف سے اور اس کا علاج بھی دل بھی اس پر فدا ہے اور جان بھی)

حق تعالیٰ نے کائنات میں بھی یہی طرز دکھایا ہے کہ جو چیز کسی بات کو مضرب ہے اس کے پاس ہی مصلح بھی موجود ہے ایک سیاح کہتے تھے کہ ایک گھاس سخت زہریلی ہے جس کا نام چھو ہے اگر کسی کو لگ جائے تو چھو کے کالے کی سی لہر دوڑ جاتی ہے مگر اس کے پاس ایک دوسری گھاس بھی پیدا ہوتی ہے وہ اس کا تریاق ہے کہ جہاں اس کو لگا فوراً تکلیف دائل ہو گئی اسی طرح یہاں فی الارض میں طمان کبر پر صہیک لگی ہے کہ حرمت کی بات ہے کہ زمین پر وہ گرا اور مٹی سے پیدا ہو کر گھبر کرتے ہوڑا سوچو تو کہ تہیاری اصل کیا ہے یہی زمین تہیاری اصل ہے جس پر آدم اور چلتے بھرتے کچنے مونتے ہیں یہ تہیاری ماں ہے جس تم کو تو خاک بن کر رہنا چاہیے ایک دوسرے مقام پر بھی حق تعالیٰ نے اس بات پر صہیک ہے صہیحا علفنا حکم و طہیبا نعید حکم و منہا نبحو حکم لارۃ اسحوی (اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو بھرا دیا میں نے اور اسی میں سے دوبارہ تم کو نکالیں گے) اس میں بھی مراقبہ ارض کی تعلیم ہے کہ ہم نے تم کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا دیں گے کہ مگر سب خاک ہو جانے کے سارا بدن گل مڑ جائے گا بھر کس بات پر گھبر کرتے ہوئے واقعی گھبر کا یہ عیب علاج ہے جس ہم کو اس سے کام لیتا چاہیے اور زمین کی حالت میں ٹھکر کا چاہیے ہی کو صحتی نے کہا ہے

ز خاک آفریدت خداوند پاک میں اے بندہ اللہ کی کن چو خاک

(خداوند تعالیٰ نے تجھ کو خاک سے پیدا کیا میں اے بندہ مخلک خاک فردنی کر)

انہوں نے ہادیوں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ سب کے پاؤں کے تلے سے اور ہادی یہ حالت کہ آسمان پر چڑھے جاتے ہیں صاحب یہ سارا اس وقت تک ہے جب تک خدا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ایک نعمت بھی ہمیں جائے تو سارا از خاک میں مل جائے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا

الْكُتُبُ وَلَا الْإِنشَاءُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ

عِبَادِنَا وَإِلَيْكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمہ: (اور اسی طرح جیسا کہ لوہے کے ساتھ ہم حکم ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے) ہم نے آپ کے پاس بھی وہی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے (پتا نہیں سے پہلے آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ (مفصلات) یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ سے (بواسطہ آپ کے) ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ آپ (اس قرآن وہی کے ذریعہ) ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں (مگر ایمان و قرآن ملخصاً)

تفسیری نکات

فطرت سلیمہ کا تقاضا

سو یہاں حق تعالیٰ نے تاکید فرمادیا ہے جس کا ترجمہ خبری اور دالگی ہی سے کیا جاتا ہے معنی حق ہیں و وجہ تک خدا کے مگر گناہ ہے کہ اس حقیقت کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا یا گمراہ کا احتمال کس کس معنی میں آتا ہے اس لئے ان کو وحشت نہیں ہو سکتی اور جال کے ذہن میں تو گمراہ کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس کو ظلمان نہیں آئے گا اس لئے ایسے لوگوں کو ترجمہ نہ کیا جائے گا۔

اب میں دیکھوں ایک مثال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں جو دوسری آیت ماحکت قلوی ما الکتاب ولا الایمان پر واقع ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کچھ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے جس سے پتا ہوا ایمان کی لگی ہوئی ہے سو کچھ لپٹا چاہیے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نور ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زمانہ یا مہی گزرا جس میں آپ کو ایمان حاصل نہ تھا ہرگز نہیں کیونکہ انہما علیہم السلام کو جس ایمان ہر وقت ہوتے سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مراد صالح عالم کا اعتقاد اور توحید کا قائل ہونا

رسالة و جيزة و مفيدة في ربط الآيات

سبق الغايات في نسق الآيات

تأليف

عضو هيئة التدريس، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، مصر
أستاذ الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، مصر
أستاذ الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، مصر

مولانا محمد أشرف علي الشهانوي

نور الله مرقدة ومعلم الهند مشوا

سورة الكهف

ليعلم البشر ان الله اعلم انه تعالى لما ذكر انه انزل على عبده هذا الكتاب الموصوف به هذه الصفات المذكورة اردف مع بيان مالا جلته انزله فلعلك يا عبي الخ العرش تساوية لرسول صلى الله عليه وسلم انا جعلنا ما على الارض في قوله صعبا جزوا فقال ابو سمرود والمصنف لا يحزن بما غابت من القوم تكذيب ما انزلنا عليك من الكتاب فاتا قد جعلنا ما على الارض من متفواته الاشياء زينة لها لتختبر اعمالهم فتجازيهم بحسبها وانا لعقون جميع الناس عن قريب و مجازيهم بحسب اعمالهم قال المسكين خلاصة الكلام ان الدنيا دار الامتلاء لادار الجزاء فلا يحزنك تمتعهم ههنا فاتما يجزؤون ولا يد في دار الجزاء ام حسبت ان الخ قال المسكين لما لا بين الله تعالى في الآيات المتقدمة انزال الكتاب عليه صلى الله عليه وسلم النال على نبوته و قد اراد اليهود امتحان نبوته بالسؤال عن امور منها قصة اصحاب الكهف حكاهما الله تعالى ليستدل بها على دعوى النبوة و اما حكمته بداها بهذا العنوان العجيب فطريق على ما في الكبير و يظهر به ايضا وجاز ارتباط عنوان هذه الآية بعنوان المتقدمة هكذا اعلم ان القوم تعجبوا من قصة اصحاب الكهف وسألوا عنها رسول على سبيل الاستحذاء فقال تعالى ام حسبت انهم كانوا عجباً من انما فقد فلا تحسن ذلك فان ايها كلها عجب فان من كان قادر على خلق السموات والارض ثم يزين الارض بانواع المعادن والنبات والحيوان ثم يجعلها بعد ذلك صعبا جزوا غلبته عن الكل كيف يستعملون من قدرته وحفظه و رحمته حفظ طائفة مدة للثناء له سنة و اكثر في اليوم وانزل ما اوحى الخ قال المسكين عود الى مضمون قول انزل على عبده الكتاب و قوله ليس بمرءة مستفيد من لدنه و يشير المؤمن الخ فاذا ذكر الله تعالى ههنا ادب التبليغ من التسوية بين المخاطبين الاغنياء منهم والفقراء و عدم الالتفات الى الدنيا لقاءها وعدم

ل اعلم سورة المتقدمة بالكثير و الختج هذه بالصعيد و اعطاهما طعنا

العبادة يعلم ایمانهم لكون النارجاء و لافانهم وما يقارب ذلك من المضامين كما في
الكبير اعلم ان من هذه الآية الى قصة موسى والخضر كلام واحد من قصة واحدة وذلك
ان اكابر كفار قريش احتجوا وقالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اردت ان تؤمن
بك فاطر دمن عندك هؤلاء الفقراء الذين آمنوا بك والله تعالى ليهأ عن ذلك ومنعه
عنه و الخب في جملة هذه الآيات و قل الحق من ربكم الخ لما امر رسوله بان لا يلفظ في
اولئك الاغنياء قال و قل الحق اي قل هؤلاء ان هذا الدين الحق انما اتى من عند الله
فان قبلتموه عاد النفع اليكم و ان لم تقبلوا عاد الضرر اليكم ان الذين آمنوا الخ اعلم ان
تعالى لما ذكر وعيد المبطلين اذ دفعه بوعيد المحققين واخرب لهم مثلا الخ اعلم ان المقصود
من هذا ان الكفار الفخروا باموالهم وانصارهم على فقراء المسلمين فيبين الله تعالى ان
ذلك لا يوجب الانتصار لاحتمال ان يصير الفقير غنيا والغني فقيرا اما الذي يجب حصول
المفارقة به لقطاع الله و عبادته و عني حاصلة لفقراء المؤمنين و بين ذلك يضرب هذا
المثل المذكور في الآية و اخرب لهم مثل الحيوة الدنيا الخ اعلم ان المقصود اخرب
مثلا اخر يدل على حفره الدنيا وقلة بقاءها المال والبنون الخ لما بين تعالى ان الدنيا سريعة
الانقراض بين تعالى ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا و يوم نسير الجبال الخ اعلم ان
لما بين عساسته الدنيا و شرف القيامة اذ الله يحوال القيامة اذ قلنا للملكة الخ قال ابو السعد
والمراتب ذكر قصة تشبيه الكبير على المتكبرين المتفخرين بالمال والبنون الخ اعلم ان المقصود
عن الانتقام في سلك فقراء المؤمنين بيان ان ذلك من صلب ابلوس و انهم في ذلك
تائبون استوبله كما ينشئ عنه قوله تعالى استعملونه وذريته اولياء من دوني فتطعمونهم
بذل طاعتى ما شهدتهم الخ قال ابو السعد استبدال مسوق لبيان عدم استحقاقهم للانتقام
المذكور و يوم يقول ذا ذوالخ قال المسكين هو بيان لعدم نفع ولاية الشياطين انهم و لقد
صرفنا في هذا القرآن الخ قال المسكين بيان لكون الموعظة القرآنية في الواقعة المذكورة
و غيرها بالغة و جدال الانسان فيها و تعاضد كفراء الخ ان يقع به العذاب والاشارة الى
قرب و وقوعه بهم فاضربهم من اهل القرى و ذا قال موسى لقته الخ اعلم ان هذا ابتداء
قصة ثالثة ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهذا و ان كان كلاما مستقلا في نفسه الا
انه يعين على ما هو المقصود لما نفع هذه القصة في الرد على الكفار فيهم ان موسى عليه
السلام مع كثرة علمه و عمله و علموا مصير ذهب الى الخضر لطلب العلم و تواضع له و

ذلك يدل على ان الواضح خمس من الذكر و يستلوثك عن ذى القرنين الخ ان اليهود
 امروا المشركين ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة اصحاب الكهف و
 عن قصة ذى القرنين و عن الروح فالمراد من قوله و يستلوثك عن ذى القرنين هو ذلك
 السؤال لال المسكين و يمكن ان يجعل اشارة الى ان ذم المال والجاه الذى ذكر فيما
 مر ليس على الاطلاق بل اذا جعله الانسان طامعا باغيا و اما اذشكر الله تعالى عليهما و
 نفع بهما عبادة فهو من اعظم النعم كما كان لذى القرنين الذى جمع المال والعلم والحسب
 الذين كسروا الخ اعلم له تعالى لعابدين من حال الكافرين انهم امرؤوا عن الذكر و عن
 استماع ما جاء به الرسول تبعه بقوله لحسب الخ والمراد فظنوا انهم ينظرون بما عبده
 مع امرائهم عن تدبر الآيات و لم يفهم عن قول امرؤوا امر ورسوله ان الذين استوا الخ
 اعلم الله تعالى لما ذكر الوعيد تبعه بالوعيد لما ذكر في الكفار ان جهنم نزلهم تبعه بذكر ما
 يرغب في الايمان والعمل الصالح قل لو كان الجرم اذا اعلم به تعالى لما ذكر في هذه
 السورة انواع الدلائل والبيات و شرح فيها لما حصص الاولين به على كمال حال القرآن
 فقال قل لو كان الجرم اذا الخ قل انما انا بشر مثلكم الخ قال المسكين لما بين تعالى
 في الايتين المتقدمتين فضل الايمان والعمل الصالح و فضل القرآن العظيم ذكر ما يدل
 على اثبات النبوة بالجواب عن طعن الكفار بالبشرية بان البشرية لانا في النبوة بل مداد
 النبوة على الوحى و قد يوحى الى و حصص من بين ما يوحى امر الوحيد لاهتمامه ولما
 سية المقام لان الوحيد والنبوة اصلان عظيمان للايمان لم يه على ما لا بد من رعايته في
 الاعضا دلائل اخرى من العمل الصالح و شرط بقوله من ترك الشرك الجلى والخفى الذى
 هو الرياء فقال من كان يرجو لقاء ربه الخ

سورة مريم عليها السلام

اعلم ان الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر والمنتكرون للتوحيد هم الذين اتوا معبود سوى الله تعالى وهؤلاء الفريقان منهم من اثبت معبودا غير الله حيا عاقلا وهم النصارى ومنهم من اثبت معبود غير الله جمادا ليس بحي ولا عاقل ولا فاهم وهم عبدة الاوثان قال المسكين في القصص هذه السورة اثبات للتوحيد كما ذكر من قصة عيسى عليه السلام وفيه رد للفريق الاول ومن وعظ ابراهيم عليه السلام وفيه رد للفريق الثاني والاثبات للنبوة بوجهين احدهما بيان نبوة الانبياء للدلالة على ان النبوة ليست باسم بدع فأتى بعد في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثانيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف العلماء ثم قص القصص على ما وقعت فيها دلالة بينة على كونه مؤيد بالوحي ثم بعد ذكر القصص ذكر المعاد مختلطا بالتوحيد كما يظهر من ثلاثة تلك الآيات اولئك الذين انعم الله عليهم الخ اعلم انه تعالى اتى على كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما يخصه من الشاء لم يجمعهم اخرا فقال اولئك الذين فخلف من بعدهم خلف الخ اعلم انه تعالى لما وصف هؤلاء الانبياء بصفات المدح ترغبا اذا في الناس بطريقهم ذكر بعدهم من هو بالبعد منهم الامن تاب الخ قال المسكين هذا استثناء من المذكورين جاءت على الخ اعلم انه تعالى لما ذكر في الثواب انه يدخل الجنة وصف الجنة بالمرور وما تنزل الابرار ربك الخ قال المسكين هذا حكاية لقول جبرائيل عليه السلام ولعل وضعه هنا لتقرير امر التوحيد والنبوة ببيان ان الملكية مأمورون تحت امر الله تعالى فدل ذلك على كمال عظمة الله تعالى والفراده بالامر كله و دل على ان الرمالة شأنها محض المأمورية فلا يحتمل ان يقولوا عالم يؤمروا فانفتحت شكوك الشاكين فيها ويقول الانسان الخ قال

لما حتم السورة المطلقة بالاثبات لنبوة عليه السلام بقوله قل انما انا بشر مثكم و بين في هذه السورة نبوة بعض الانبياء السابقين حصل المناسبة بينها مع على مع

المسکین شرع من عنها فی اثبات المعاد واحواله والمات علی علیهم ایانا الخ قال المسکین
اعلم من ابی السعود حکایة لما قالوا عند سماع الآیات الناعية علیهم قطاعة حائلهم ووحامة
حائلهم لم رد علیهم اغواءهم بزعارف الدنيا بقوله وکم اهلکتنا قبلهم من قرن الخ لم یبن
حکمة ایہالهم بقوله قل من کان فی الضلالة الخ لم ذکرمت غایة للمدو هذا هو المقصود
وما سبق کان لتفهید له فی قوله مت حتی اذارأما یوعدون الخ ویمكن ان یکون کما
فی الکبیر جوابا عن شبهتهم فی البعث باتا فی سعة منها فکلما لئمه لو کان فرضا ویزید الله
المؤمن الخ قال ابی السعود کلام مستأنف سیق لیبان حال المہتقین اثر بیان حال الصالحین
الطرايت الذی کثر الخ اعلم انه تعالی لما ذکر الدلائل أولا علی صحت البعث لم اورد شبهة
المحتکرین واجاب عنها اوردعهم الآن مالاکروه علی سبیل الاستهزاء علما فی القول بالحشر
واخذلوا من دون الله الخ اعلم انه تعالی لما تکلم فی مسئلة الحشر والنشر تکلم الآن فی
الرد علی عباد الاصنام و قالوا اتخذوا الرحمن الخ قال ابی السعود حکایة لجنادیة اليهود
والنصارى ومن یزعم من العرب ان المملکة بنات الله سبحانه و تعالی عن ذلک علوا
کثیرا التر حکایة عبدة الاصنام بطریق عطف القصة علی القصة ان المؤمن امتوا الخ اعلم
انه تعالی لما رد علی اصناف الکفرة وبالخ فی شرح احوالهم فی الدنيا والاخرة عتم السورة
بذكر احوال المؤمنین و انما یسرناه بلسانک الخ کلام مستأنف بین به عظیم موقف هذه
السورة لعل فیها من التوحید والنبوة والحشر والنشر والرد علی فرق المعتزلین المبطنین
وکم اهلکتنا الخ قال ابی السعود وعد لرسول الله صلی الله علیه وسلم فی ضمن وعید الکفرة
بالا هلاک و حث له علیه الصلوة والسلام علی الانذار

ل من کونهم فی طیب عیال فی الدنيا و اجاب عنها بقوله وکم اهلکتنا وبقوله قل من کان فی الضلالة الخ من
ل تقریر امر التوحید و البطلان الشریک و بیان انعامه حائلهم یوم المعاد انهم یكون سفراء فی لا شفع لهم

سُورَةُ طه

ما أنزلنا عليك الخ قال ابو السعود استئناف مسوق لتسليط عليه الصلوة والسلام بما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب الالذكرة الخ قال ابو السعود كانه قيل ما أنزلنا عليك القرآن لعب في تليغه ولكن لذكورة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الخ قال ابو السعود مصدر مذكور المضمر مستأنف مقرر لما قبله أي نزل تنزيلا الرحمن على العرش اسعوى قال ابو السعود فيه اشارة الى ان تنزيل القرآن ايضا من احكام رحمة تعالى ينسب عنه قوله تعالى الرحمن علم القرآن له ما في السموات الخ قال ابو السعود بيان لسيعة سلطنة وشمول قدرته لجميع الكائنات و ان تجهر بالقول الخ قال ابو السعود بيان لاحاطة علمه تعالى بجميع الاشياء الثريان سعة سلطته وشمول قدرته لجميع الكائنات الله لا اله الا هو قال ابو السعود استئناف مسوق لبيان ان ما ذكر من صفات الكمال موصوفاها ذلك السعود بالحق له الاسماء الحسنی قال ابو السعود بيان لتكون ما ذكر من الخلقية والرحمانية والمالكية والعلمية اسما و صفاته من غير اعتبار في ذاته تعالى وهل تنك حديث موسى الخ قال ابو السعود استئناف مسوق لقرير امر التوحيد الذي اليه انتهى مساق الحديث و بيان انه امر مستمر فيما بين الانبياء كابر و كابر و قد حو ط به موسى عليه السلام حيث قيل له اني انا الله لا اله الا انا و به عزم عليه الصلوة والسلام مفاده حيث قال انما اليهكم الذي لا اله الا هو واما ما قيل من ان ذلك لغريب النبي صلى الله عليه وسلم في الانكسار بموسى عليه السلام في تحمل اعباء النبوة والتصير على مقاساة الخطوب الى تليغ احكام الرسالة لبيان ان مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلوة والسلام عن افحام المشاق

ع عزم السورة المقدمه بذكر نزول القرآن و تسوية بلسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الختيم هذا السورة بيان تنزيل القرآن و هي السورة المشقة عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه التعجب بيها ۱۲ منه على حد.

ع في تكثيره تعالى عظم حال القرآن بان نسب في انه تنزيل ممن خلق الارض و خلق السموات على خلقها و انما قال ذلك لان تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه و نعمه ۱۲ منه على حد.

كذلك نفس الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام اتبعه بقوله
كذلك نفس عليك من سائر اخبار الامم وحوالهم تكثر الشانك وزيادة في معجزاتك
وليكن الاعتبار والاستنباط للمكلفين بها في الذين قال المسكين ثم ذكر الكتاب المنظور
على هذه القصص ثم عظم امره ببيان وعيد المعرض عنه وذكر يوم الوعيد وحواله من
نسخ الصور والحشر ونسف الجبال وغيره اثم بين حال قسم المعرض المؤمن بالقرآن
والعامل به في قوله وقد اهداك من لدنا ذكرا الى قوله فلا يخاف ظلما ولا هضمنا وكذلك
انزلناه قرآنا عربيا الخ اعلم ان قوله وكذلك عطف على قوله كذلك نفس اي ومثل
ذلك الانزال وعلى نهجه انزل القرآن كله فتعالى الله الملك الحق الخ قال ابو السعود
استعظم له تعالى ولشأنه الذي يصرف عليها عبادته من الاوامر والنواهي والوعد والوعيد و
غير ذلك ولا تعجل بالقرآن الخ قال ابو السعود نهى عن ذلك اثر ذكر الاثرين بطريق
الاستطراد واما بسطحة العلم واستزادته منه تعالى قليل وقل اي في نفسك وب زدي
علما اي سل الله عز وجل زيادة العلم فانه الموصول الى طلبتك دون الاستعجال ولقد عهدنا
الى ادم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف مسوق لتقرير ماسبق من نصريف الوعيد في
القرآن وبيان ان اساس بني ادم على العسيان وعرفه ارسخ في السيان مع ما فيه من انحاز
الموعود في قوله تعالى كذلك نفس عليك من ابناء ما قد سبق العلم بهداهم الخ قال
ابو السعود كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى وكذلك لغيري ولولا كلم
سبق الخ قال ابو السعود كلام مستأنف سبق لبيان حكمت عدم وقوع ما يشعربه قوله
تعالى فلم يهد لهم الآية من ان يصيبهم مثل ما اصاب القرون المهلكة فاصبر على ما يقولون الخ
لما امر به بان لا يهلك احدا قبل استيفاء اجله امره بالصبر ثم قاله فاصبر وهو نظير قوله
واستصبروا بالصبر والصلوة لانهما من عبيتك الخ اعلم له تعالى لما صبر رسول الله عليه السلام
على ما يقولون وامره بان يعدل الى التسبيح اتبع ذلك نهيه عن مد عيبه الى ما منع به
القوم وامر اهلك الخ قال ابو السعود امر عليه السلام بان يامر اهل بيته والتابعين له من
امته بعد ما امر هو بها ليتعا ونوا على الاستعانة على خصاصهم ولا يهتموا بامر المعيشة
ولا يلهووا بالثروة وقالوا لا يتنا الخ انه سبحانه بعد هذه الرخصة حكى عنهم
شيئهم فكانت من تمام قوله فاصبر على ما يقولون ثم بين انه تعالى اراح لهم كثر علو وعلة
في التكليف فقال ولولا اهلكنا الخ لم انه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال
قل كل من يصبر الخ

سُورَةُ الانبياء عليهم السلام

الترب للناس الخ قال ابو السعود مناسبة هذه الفاتحة الكريمة لما قبلها من الخاتمة الشريفة غنية عن البيان ما بينهم من ذكر الخ قال المسكين هذا بيان لاعرانهم و غفلهم بلز جانياتهم المعتادة من لعبهم و لهرهم و جناباتهم الخاصة من اسرار النجوى قال ربى يعلم الخ لماورد هذا الكلام عظيم ما حكى عنهم و جب ان يكون كالجواب لما قالوه فكأنه قال انكم وان اعطيتم لولكم و طعنكم فان ربى عالم بذلك و انه من وراء عقوبته فترعدوا بذلك لكيلا يعودوا الى مثله بل قالوا اخذنا اسلام الخ انه تعالى عاد الى حكايته قوله المتصل بقوله هل هذا الا بشر الخ ثم ان الله تعالى بدأ بالجواب عن هذه السوال الاخير بقوله ما امت و المعنى انهم في العتراء شد من الذين الترحوا على انبيائهم الآيات و عهدهم انهم يضمنون صدها فلما جاء بهم نكثوا و مخالفوا فاعلمكمهم الله فلو اعطيتهم ما يقترحون لكانوا اشد نكثا و ما ارسلنا قبلك الخ قال ابو السعود جواب لقولهم هل هذا الا بشر الخ متضمن لرد ما سوا تحت لقولهم كما ارسل الاولون من العرض بعدم كونه عليه السلام مثل اولئك الرسل صلوات الله عليهم اجمعين ثم صدقنا هم الوعد الخ قال المسكين تمام لحكاية الرسل تسلياً رسول الله صلى الله عليه وسلم و تهويد المسكرين لقد ارسلنا اليكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم الذي ذكر في صدر السورة الكريمة اعراض الناس عما بينهم من اياته و الاستهزاء هم به و تسميتهم بكرة سحرا و تارة اخذنا احلام و اخرى مفترى و شعرا و بيان علو رتبة الترحين رسالته صلى الله عليه وسلم بيان انه كسائر الرسل عليهم الصلوة و السلام و كم قصدا من الخ قال ابو السعود نوع تفصيل لاجمال قوله تعالى و اهلكنا المعسرلين و بيان نكثت اخلاقهم و سيه و تبيه على كثرتهم و ما خلقنا السماء و الارض الخ قال المسكين لجانحى الله تعالى على الكفار الموجودين و الماخذين شناعة حالهم في الاعراض و الملهو و الظلم بين ان الانسان لم يخلق عبثا و لم يترك سدنى بيان القول الكلى في ذلك لانه

لحسم في تفتت و الفصح هذه بذكر الترحيد بالبرضى و الحساب فالمناسبة جلية غير محبة لانه على عه

یلمزم منه الهی واللعب فی جنبه تعالی عن ذلك علوا کبیرا بل مقتضى حکمته ان یدبرین الحق والباطل وان ذلك مما یقتضى ارسال الرسل الثلثین منهم محمد صلی الله علیه وسلم الذی یدکرون نبوته و یصلونه بما لا ینطبق به علیه السلام و یمتحنون به الریل ثم اکد کون العباد مکلفین بقوله وله من فی السموات والارض الخ لحاصل هذا الکلام تطریر لامر النبوة لم یتخذوا الهة من الارض الخ اعلم ان الکلام من اول السورة الی ههنا کان فی الشیوات وما یتصل بها من الکلام سؤالا وجوابا واما هذه الآیات فانها فی بیان الموحید و الخی الاخذاد والانداد وما جعلنا البشر من قبلک الخ قال المسکین جواب عن شمتهم بموله علیه السلام و تمهید لبيان المعاد المذكور فی قوله والینا لا ترجعون المقصود لشرع من ههنا فی اثباته بعد النبوة والوحید الی قوله و کفی بنا حاسین و ذکر فی تصاعده استهزاء هم بالرسول المحبر عن المعاد استعجابهم بالعذاب و حال المستهزئين و کتالة الله تعالی لهم فی الدنیا عن العذاب و ضعف الهتهم عنها و علم ان ترابهم بالمتنج الدنوی و وقوع ما یدفع نزول العذاب بهم من نقص الاطراف و یقن و قوع العذاب لاثبات الوحی به وان لم لسمعیه الضم و غیر ذلك مما یناسب المعاد ولقد اتينا موسى و هارون الخ اعلم انه سبحانه و تعالی لما تکلم فی دلائل التوحید والنبوة والمعاد شرع فی القصص الانبیاء علیهم السلام و لیه کما قال ابو السعود نوع تفصیل لما اجعل فی قوله تعالی وما ارسلنا لیک الا رجالا نوحی الیهم الی قوله تعالی و اهلکنا المسرفین و اشارة الی کیفه استجابتهم و اهلک اعتدلتهم ان هذه امکم امة واحدة الخ قال المسکین کانتها نتیجة القصص اى ملة الموحید الذی اجمع علیه الانبیاء علیهم السلام ملة واحدة ثم السند هؤلاء بالطریق المذكور فی قوله و تنظروا امرهم ثم ذکر امر المعاد بقوله کل الینا راجعون الی قوله وعدنا علینا اما کنا قاعلین او الی قوله الصالحون ان فسر الارض بارض الجنة و ان فسرت بارض الدنیا کان مناسبة هذه الایة الاخیرة بما قبلها ان الاعمال الصالحة موجهة للاعتزاز فی الدارين اما فی دار الاخیرة فذاکر اولاً واما فی دار الدنیا فذاکر فی هذه الایة ثم التی علی السورة الکبریة المشتملة علی التوحید والنبوة والمعاد بقوله ان فی هذا لایلا فاقوم عابدين ثم علی الرسول الاتی بهذا الکتاب بقوله وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قل انما یوحی الی الخ اعلم انه تعالی لما اورد علی الکفار الحجج فی ان لا اله سواه من الوجوه التی تقدم ذکرها و بین انه ارسل رسوله رحمة للعالمین اتبع ذلك بما یكون اعتذارا و الذرا الی مجاهدتهم والالام علیهم

سُورَةُ الْحَجِّ

بينها الناس اتقوا الحج امرأ الناس بالقوى لم حبل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصفها
بما هو من صفة و من الناس من يجادل الحج قال ابو السعود كلام مبتدأ جنى به اثر بيان عظم
شان الساعة المنتهية عن البحث بيانا لحال بعض المنكرين لها بينها الناس ان كنتم الحج
اعلم انه سبحانه و تعالى لما حكى عنهم الجدل بغير العلم في آيات الحشر والنشر و معهم
عليه فهو سبحانه وورد له لالة على صحة ذلك من وجهين احدهما الاستدلال بحلقه
الحيوان اولاً ووجه الثاني الاستدلال بحال خلقه النبات على ذلك و من الناس من يجادل
في الله بغير علم ولا هدى الحج قال ابو مسلم الآية الاولى واردة في الاتباع المقلدين وهذه
الآية واردة في المتوجعين المقلدين لآل المسكين والقرينة عليه قوله تعالى ههنا ليضل عن
سبيل الله فان الاضلال من شان الضلوع و من الناس من يبعد الله الحج اعلم انه تعالى لمابين
حال المظهرين للشرك المجادلين فيه عقبه بذكر المتألفين ان الله يدخل الحج اعلم انه
سبحانه لمابين في الآية السابقة حال عبادة المتألفين و حال معبودهم بين في هذه الآية
صفة عبادة المؤمنين و صفة معبودهم من كان يظن ان لن ينصره الله الحج. قال المسكين
بيان نصرة المعبود الحق لا اولياءه مقابلته لقوله في الآية الباطلة ما لا ينصره و ما لا ينفعه ان
الذين آمنوا والذين هادوا الحج قال المسكين بيان لمال كل فريق اثر تقسيم الناس الى طوائف
السم ليران الله يسجد له الحج قال ابو السعود بيان لمابين يجب الفصل المذكور من احمال
الفرق المذكورة مع الاشارة الى كليفته و كونه بطريق التعذيب والالامة والاكرام والاهانة
ان الذين كفروا ويصفون الحج اعلم انه تعالى بعد ان فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم
حرمة البيت و عظم كفر هؤلاء ان الله يدافع الحج اعلم انه تعالى لمابين ما يلزم في الحج
ومناسكته وما فيه من منافع الدنيا والاخرة وقد ذكر ان الكفار صدوهم اتبع ذلك بيان

ما يزيل الصد و يزمن معه الشمكن من الحج و ان يكليوك الخ قال ابو السعد نسبية
 لرسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة للوعد الكريم باغلاك من يعاديه من الكفرة و
 تعيين لكيفية نصره تعالى له الموحود بقوله تعالى و لنصرن الله من ينصره و يستعجلونك
 بالعذاب الخ قال المسكين لما تضمنت الآية الاولى و عيد العذاب لهم استعجلوا به لاجابهم
 الله تعالى في بابها الناس الخ قال المسكين هذا بيان لعلم مدعية عليه السلام في العذاب
 واما شانه الانذار فقط ثم بين حال الفريقين في قوله فالذين امنوا و عملوا الصالحات الخ
 و ما ازسلنا من قبلك الخ قال المسكين لما بين الله تعالى سعي الكفار في ابطال الآيات
 و كيدهم فيما قبل ذكر في هذه الآية كيد الشياطين فيه و ما نسخ الله تعالى و الذين هاجروا الخ
 اعلم انه تعالى لما ذكر ان العلق له يوم القيامة و انه يحكم بينهم و يدخل المؤمنين الجنة
 اليه يذاكر و عده الكريم للمهاجرين ذلك و من غالب يمثل ما عوقب به الخ قال المسكين
 ذكر فيما قبل كون المهاجر مغفولا و الان ذكر حكم كونه قاتلا و جازحا و و عده بالنصر
 ثم ذكر المنة على النصر بقوله ذلك بان الله يولج الليل الخ ثم ذكر اختصاصه بالقدرة
 بقوله ذلك بان الله هو الحق الخ الم قران الله انزل الخ اعلم انه تعالى لمعادل على قدرته
 من قبل بما ذكره من و لوج الليل في النهار و جبهه على نعمة اليه بانواع اخر من الدلائل
 على قدرته و نعمته لكل امة جعلنا الخ قال ابو السعد كلام مستأنف جئ به لئلا يجر معه صريه
 عليه السلام من اهل الاديان اسموية عن منزله عليه السلام ببيان حال ما المسكوبة من
 الشرائع و اظهار عظامهم في النظر قال المسكين فكانه قسم لقوله في صدر السورة و من
 الناس من يجادل في الله بغير علم فكانت تلك المجادلة بغير علم و هذه تعلم لكن مع
 الخطأ و يبدون من دون الله الخ قال ابو السعد حكاية لبعض ابطال المشركين و احوالهم
 الدالة على كمال سخافته عقولهم و زكاية اراهم من بناء امر دينهم على غير مبنى من
 دليل سمعي او عقلي و اراجهم عما القى عليهم من سلطان بين هو اساس الدين و قاعدته
 احد امراض الله يصطقي من الملتكة الخ اعلم انه سبحانه لما قدم ما يتعلق بالالهيات
 ذكر ههنا ما يتعلق بالنبوات بابها الذين امنوا ازكو الخ اعلم انه سبحانه لما تكلم في الالهيات
 ثم في النبوات اليه بالكلام في الشرائع.

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

ولقد خلقنا الإنسان الخ اعلم انه سبحانه لما امر بالعبادات في الابه المظلمت والاضطلال بعبادة الله تعالى لا يصح الا بعد معرفة الاله الخالق لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده وخصاله بصفات الجلال والرحمانية فذكر من الدلائل انواعا النوع الاول الاستدلال بخلق الإنسان في ادوار الخلقة و اكران القطرة وهو قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان النوع الثاني من الدلائل الاستدلال بخلقة السموات وهو قوله تعالى ولقد خلقنا لولكم الخ النوع الثالث الاستدلال بنزول الامطار و كيفية تأثيرها في النبات قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء الخ النوع الرابع الاستدلال باحوال الحيوانات قوله تعالى وان لكم في الاعمام الخ واعلم انه سبحانه و تعالى لما بين دلائل الوحيد ارفها بالقصص كما هو العادة في سائر السور القصة الاولى قصة نوح عليه السلام قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الخ قال ابو السمرود شروع في بيان اعمال الامم السالفة و تركهم النظر والاستدلال فيما عد من النعم القائمة للحصر وعدم تذكرهم بتدكير رسلهم وماحق بهم لذلك من فزون العذاب لتحليل التلميحطين قال صاحب الكبير القصة الثانية قصة هود او صالح عليهما السلام قوله تعالى لم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين القصة الثالثة قوله تعالى لم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين الخ اعلم انه سبحانه و تعالى يقص القصص في القرآن تارة على سبيل التخصيل كما تقدم واخرى على سبيل الاجمال كهيها و قبل شراد قصة لوط و شعيب و اوب و يوسف عليهم السلام القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام قوله تعالى لم ارسلنا موسى الخ القصة الخامسة قصة عيسى و مريم عليهما السلام قوله تعالى و جعلنا ابن مريم الخ بابها الرسل الخ قال المسكين لما امر الله تعالى بالعبادة في صدر السورة ثم ذكر الآيات الدالة على القدرة و النعم و امنها

١- كان في حكمة السورة الاولى ذكر الشئ الخ من الامر بالركوع والسجود المجامعة في الله وكذا في اول هذه السورة فارتبطاً ۱۳ منه على عهد

بیان القصص بین ههنا ان الامر بالعبادة والاحیة النعم و توب العبادۃ علیها شرع قدیم
امر به جمعی الرسل و ان هذه اممکم امۃ واحدة الخ المعنی انه کما تجب الفاهم علی
اکل الحلال والاعمال الصالحة فکذلک هم مضطرون علی التوحید و علی النقاء من معصية
الله تعالی فخطوا امرهم الخ قال ابو السعود حکایة لما ظهر من اسم الرسل بعدلهم من مخالفة
الامر وشق العصا ان الذين هم من عشية ربهم الخ قال ابو السعود استئناف مسوق لبيان
من له المسارعة فی الخیرات اثر اقاط الکفار عنها وابطال حسابهم الکذاب لانکلف
نفسا الاوسعها الخ قال ابو السعود جملة مستحقة سبقت للتحریر علی ما وصف به السبقون
من فعل الطاعات المؤدی الی بیل الخیرات ببيان سهوله و قوله تعالی ولتبدأ کتاب الخ
تسمۃ لهما قبله ببيان احوال ما کلفوه من الاعمال واحکامها المترتبة علیها من الحساب
و الثواب والعقاب بل قلوبهم فی غمرة الخ قال المسکین تمهید لبيان مؤاملة الکفار
المذکور فی قوله تعالی حتی اذا اخذنا مترلهم بالعقاب الر ذکر اعمالهم مع بیان عدم
النصرة لهم لانه كانت یاهی تلخ علیکم الخ اعلم انه سبحانه لما بین فیما قبل انه لا یصر اولیک
الکفار ابعد بعینه ذلک ثم انه سبحانه لما وصف حالهم و رد عليهم بان بین ان اقدامهم علی
هذه الامور لا یبلون ان یکون لاحد امورا و اربعة احدها ان لا یأملوا فی دلیل نوره و هو المراد
من قوله العلم یدبر والقول ولانها ان یعتقدوا ان محی الرسل امر علی خلاف العادة و هو
الصبر ان من قوله ام جاء هم ما لم یأت و لانها ان لا یکونوا عالمین بديانته و حسن عصابه قبل
ادعائه للنيرة و هو المراد من قوله ام لم یفرزوا سوالهم و رابعها ان یعتقدوا انه الجنون و هو
الصبر ان من قوله ام یقولون به جنة ثم انه سبحانه بعد ان عدلهه الوجوه و به علی فسادها
قال بل جاء هم الخ و اوتیح الحق قال ابو السعود استئناف مسوق لبيان ان اغواء هم الزلقة
التي ما کرها الحق لاعدلهم مؤلفه اباها مقتضیة لطامة بل التباهم بد کرهم الخ قال ابو السعود
انتقال من تشبیههم بکراهة الحق الذي به یقول العالم الی تشبیههم بالاعراض عما جبل
علیه کل نفس من الرغبة فیما فیه غیر ما فی الکبیر ثم بین سبحانه انه علیه السلام لا یطمع
فيهم حتی یکون ذلک سبب لنفرة فقال ام تسئلهم عرجا قوله و انک تدعوهم الخ اعلم
انه سبحانه و تعالی لما یزف طريقة القوم ابعد ببيان صحۃ ما جاء به الرسول صلی الله علیه
وسلم قال المسکین لم بین عدولهم عن الصراط المستقیم و علة عدولهم عنه بقوله تعالی

وان السلیس لا یؤمنون الخ ثم بین شدۃ عذابهم ولجأهم بقوله ولورحمناهم وكشفنا ما بهم الخ
 ولقد اختلفا هم بالعذاب الخ قال ابو السعود استیفاء و مسوق للاستشهاد علی مضمون
 الشرطیة قال المسکین ثم بین المستکثم اذا عابوا عذابا لا عمره بقوله حتی اذا فحنا
 علیهم الخ وهو الذی انشأکم السمیع الخ قال المسکین عود الی باب التوحید والاعلام
 التریب ما یعلق بالتوبة بل قالو اعمل ما قال الاولون الخ اعلم انه سبحانه لما اوجح القول
 فی دلائل التوحید عقبه بذکر المعاد قل لمن الارض الخ اعلم انه یمکن ان یتکون المقصود
 من هذه الآیات الرد علی منکرى الاعادة وان یتکون المقصود الرد علی عبدة الاوثان ما یحل
 الله من ولد الخ قال المسکین طاعره البات التوحید و فیہ اشارة الی اختصاصه بالقدرۃ
 علی البعث و عدم ثبوت احد علی معارضة تعالی فیہ قل رب امات ربی الخ قال ابو السعود
 ایذا ان یتکفل لظلمة ما عدوه من العذاب و کونه یحیث یجب ان یستعید منه من لا یتکاد
 یمکن ان یحیی به و رد لایکذره بقاء و استعجالهم به علی طریقۃ الاستهزاء به قال المسکین
 ثم امره علیه السلام بما یعامل به الکفار فی انکارهم و استهزاءهم بقوله ادفع بالنبی
 احسن و قل رب اعوذ بک الخ اعلم انه سبحانه لما ادب رسوله علیه السلام بقوله ادفع
 بالنبی فی احسن اتبعه بما یقرئ علی ذلک حتی اذا جاء احدهم الموت الخ قال المسکین
 تنصیب لذكر المعاد و قد و احواله وما یقع فیہ الی اخر السورة و من بدع مع الله الخ اعلم
 انه سبحانه لیدان ان هو الملک الحق لاله الا هو تتبع بان من ادعی لها اخر فقد ادعی
 باطلا من حیث لا یرهان لهم فیہ قال ابو السعود بدأت السورة النکرمة بقریر فلاح المؤمنین و
 محصمت بنفی القلاح عن الکافرین ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاستعظاف والامر حاکم
 فقیل و قل رب اخرج الخ ایذالا بالهما من اهم الامور الدینیة حیث امر به من قد خسر له ما تقدم
 من ذنبه وما اخر فکیف یمن عذاب.

سُورَةُ النُّورِ

سورة أنزلناها الخ اعلم انه سبحانه ذكر في هذه السورة احكاما كثيرة الحكم الاول قوله تعالى اقرانية والزاني فاجلدوا الخ الحكم الثاني قوله تعالى الزاني لا ينكح الزانية الخ الحكم الثالث القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الخ الحكم الرابع حكم اللعان قوله تعالى والذين يرمون اروا بهم الخ الحكم الخامس لصفة الاتك قوله تعالى ان الذين جازاها بالاتك الخ الحكم السادس في الائمة ان قوله تعالى ياها الذين امنوا لا تدخلوا الخ الحكم السابع حكم النظر قوله تعالى قل للمؤمنين الخ الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح قوله تعالى وانكحوا الايمانى منكم الخ الحكم التاسع في الكتابة قوله تعالى والذين يرمون الكتاب الخ الحكم العاشر الاكراه على الزنا قوله تعالى ولا تكرر هو الخ الحكم الحادي عشر قوله تعالى انزلنا اليكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف جنى به في تضاعيف ماورد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شأنها المستوجبة للالبال الكلى على العمل بمضمونها الله نور السموات الخ قال ابو السعود استهداف مسوق لقرير ما فيها من البيان مع الاشعار بكونه في غاية الكمال في ميوت اذن الله الخ قال ابو السعود لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والاحكام وما فيها وغياباتها المرتبطة عليها من الثواب والعقاب وغير ذلك من الاحوال الامرة والموالها والسير الى كونه في غاية ما يكون من التوضيح والاطهار حيث مثل بما فصل من نور المشكوة والسير الى ان ذلك النور مع كونه في أقصى مراتب الظهور انما يهتدى بهداه من تعلقت مشية الله تعالى بهداهته دون من عداه عقب ذلك بذكر الفريقين و تصوير بعض اعمالهم المعربة عن كفاية حالهم في الاهواء وعنده الم تراءى الله يسبح له الخ

ل انكر تعالى في حقها السورة المتقدمة على حق الانسان عدا بهداه بين في هذه السورة كون الانسان مكلفا ببعض الاحكام واستلزام التكليف عدم كون عطفه عدا بهداه ۱۲ عه على عه

اعلم انه سبحانه لما وصف اثار قلوب المؤمنين وقلبات قلوب الجاهلين الخ ذلك
 بدلائل الوحيد قال المسكين واستغفر الى قوله ان الله على كل شيء قدير ثم عاد الى
 وصف الآيات بقوله تعالى لقد اتز لنايات ميّات الخ ويقولون امنا بالله الخ قال ابو السعود
 شروع في بيان احوال بعض من لم يشأ الله هدايته الى الصراط المستقيم قال الحسن
 نزلت في المنافقين اما كان قول المؤمنين الخ اعلم انه تعالى لما حكى قول المنافقين
 وما لنا لو وما فعلوه اتبعه بالذكر ما كان يجب ان يفعلوه وما يجب ان يسلكه المؤمنون وهد
 الله الذين امنوا الخ قال ابو السعود استئناف مقرر لما في قوله تعالى وان تطهروا تهتدوا
 امن الوعد الكريم ومعرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفصيل ما اجعل فيه من فروع
 السعادات الدينية والدنيوية التي هي من اثار الاهتداء وتنضم لما هو المراد بالطاعة
 التي ليط بها الاهتداء لانحسب الذين كفروا الخ قال ابو السعود لما بين حال من اطاعه
 عليه الصلوة والسلام واشير الى فوزه بالرحمة المطلقة المستتعة لسعادة الدارين عقب
 ذلك بيان حال من عصاه عليه الصلوة والسلام وما ل امره في الدنيا والاخرة بعديان
 لشأبه في الخسار تكميلا لامر الترغيب والترهيب بابها الذين امنوا ليستأنكم الخ قال
 ابو السعود وجوز الى بيان تمتة الاحكام السابقة بعد تمهيد ما يوجب الامتنان بالامر
 التواهي الواردة فيها وفي الاحكام اللاحقة من التثبيلات والترغيب والترهيب والوعيد
 اما المؤمنون الذين امنوا الخ قال ابو السعود استئناف جنى به في اواخر الاحكام السابقة
 لتقريرها وتأكيد الوجوب مراعاتها وتكميلا لها بيان بعض اخر من جنبها لتجعلوا
 دعاء الرسول الخ قال ابو السعود استئناف مقرر لمضمون ما قبله

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

تبارك الذي نزل الفرقان الخ اعلم ان الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة واحوال القيامة ثم خصها بذكر صفات العباد المخلصين الموقنين ولما كان البات الصانع والبات صفات جلالة يجب ان يكون مقدما على الكل لا يجرم افصح الله هذه السورة بذلك واتخذ وامن دون الله الهة الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بصفات الجلال والعمرة والعلو اذ قال يتولى من عبدة الاولان وقال الذين كفروا الخ اعلم انه سبحانه تكلم اولاً في التوحيد وثانياً في الرد على عبدة الاولان وثالثاً في هذه الآية تكلم في مسئلة النبوة وحكي سبحانه شيعتهم في الكفار بوجه محمد صلى الله عليه وسلم الشبهة الاولى قولهم ان هذا الا الهك وان الله تعالى اجاب عن هذه الشبهة بقوله لقد جاءنا علماً وزوراً الشبهة الثانية لهم قوله تعالى وقالوا اساطير الاولين واجاب الله عن هذه الشبهة بقوله قل انزل الذي يعلم السر الخ الشبهة الثالثة وهي في نهاية التراكمة ذكر والله صفات خمسة فزعموا انها تدخل بالرسالة فاجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بوجود احدتهما قوله انظر كيف ضربوا الخ تبارك الذي انشاء جعل الخ اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة بل كذبوا بالساعة الخ هذا جواب ثالث عن تلك الشبهة كانه سبحانه وتعالى قال ليس ما تعلقوا به شبهة علمية في نفس المستقلة بل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بالساعة استغفالا للاستعانة باللهوا يحتمل ان يكون المعنى انهم يكتفون بالساعة فلا يبرجون قواهم ولا يحفظوا ولا يحملون كلفة النظر والفكر فلهذا لا ينتصرون بما يورد عليهم من الدلائل قل ان ذلك غير الخ اعلم انه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة الخ بما يؤكده الحسرة والندامة فقال لرسوله قل الخ و يوم نحشرهم

١- هي التي ذكرت في قوله تعالى وهوذا الصود. ٢- نعم السورة المطلقة بذكر حقوق الرسول عليه الصلوة والسلام ووجوب اطاعة من تلك البت رسالة بالدلائل وازاحة الشبهات في مطلع هذه السورة فكتاب ١٣

الخ اعلم ان قوله تعالى و يوم نحشرهم راجع الى قوله واتخذوا من دونه الهة وما ارسلنا
 قبلك الخ هذا جواب عن قولهم ما لهذا الرسول يا كل الطعام وجعلنا بعضكم لبعض
 صيرة الله تعالى على كل تلك الاولية و بين انه جعل الخلق بعضهم فئة لبعض و قال الذين
 لا يرجون الخ اعلم ان قوله تعالى و قال الذين الخ هو الشبهة الرابعة المتكررة نبوة محمد
 صلى الله عليه وسلم و حاصلها ثم يقول الله المملوكة حتى يشهدوا ان محمد امحق في
 دعواه ان ترى ربنا حتى يخبرنا به ارسله اليها لقد استكبروا الخ اعلم ان هذا هو الجواب
 عن تلك الشبهة يوم يرون المملوكة الخ هو جواب قولهم لولا انزل علينا المملوكة لبين
 تعالى ان الذي سار به سيرة جدو لكنهم يلقون منه ما يكرهون و قلنا الى ما عملوا الخ قال
 المسكين بيان لارتفاع اسباب النفع التي بيان اجتماع اسباب الضرر اصحاب الجنة يومئذ
 خير الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لعابن حال الكفار في الخسار الكل و الخيبة البالغة شرع
 و صف اهل الجنة نسبها على ان الحظ كل الحظ في طاعة الله تعالى و يوم تشقق السماء
 الخ اعلم ان هذا الكلام مبني على ما استدعوه من انزال المملوكة لبين سبحانه انه يحصل
 ذلك في يوم له صفات و قال الرسول يارب الخ اعلم ان الكفار لما كفروا من الاعتراضات
 الفاسدة و وجوه البعث ضاقت فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم و شكاهم الى الله تعالى
 و قال يارب الخ ثم انه تعالى قال مسلما لرسوله عليه الصلوة و السلام و عزائه و كذلك
 جعلنا الخ و قال الذين كفروا لولا انزل الخ اعلم ان هذا هو الشبهة الخامسة المتكررة نبوة
 محمد صلى الله عليه وسلم و لا ياتونك الخ لعابن فساد قولهم بالجواب الواضح قال
 و لا ياتونك بمثل من الجنس الذي تقدم ذكره من الشبهات الاجتزاع بالحق الذي يدفع
 قولهم الذين يحشرون الخ الاقرب انه صفة للقوم الذين اوردوا هذه الاستدلة على سبيل
 البصيرة و ان كان غيرهم من اهل التاويل اهل معهم و اعلم انه تعالى بعد ان تكلم في التوحيد
 و نفى الانداد و اثبات النبوة و الجواب عن شبهات المتكبرين لها و في احوال القابلة شرع
 في ذكر القصص على السنة المعروفة القصة الاولى قوله تعالى و لقد اتينا موسى الخ اعلم
 انه تعالى لما قال و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين تبعه يذكر جماعة من
 الانبياء و عرفه بمنازل بمن كذب من اممهم القصة الثانية قصة نوح عليه السلام قوله
 تعالى و قوم نوح الخ القصة الثالثة قوله تعالى و عا د و ثمود الخ القصة الرابعة قوله تعالى
 و لقد اتينا علي القرية الخ قوله تعالى و اذا اذك الخ اعلم انه سبحانه لعابن مبالغة المشركين

فی انکار نبوة و فی ايراد الشہات فی ذلک بین بعد ذلک انہم اذاروا الرسول التحدوہ
 ہزوا فلم یقتضوا علی ترک الایمان بہ بل زادوا علیہ بالاستہزاء والاستحقاق وسوف
 یعلمون الخ لما حکى عنہم هذا الکلام زیف طریقہم فی ذلک الم ترالى ربک الخ
 اعلم انہ تعالیٰ لما بین جہل المعرضین عن دلائل اللہ تعالیٰ و فساد طریقہم فی ذلک
 ذکر بعہدہ انما عن الدلائل الدالة علی وجود الصانع قال المسکین و امہد هذا الاستدلال
 الی قولہ تعالیٰ و کان ربک الذیرا و اذار فی تضاعفہ الی عموم بحثہ علیہ السلام بقولہ
 ولوشئنا لبعثنا لہذا علیہ الصلوة والسلام عن المداراة مع الکفار و التطفل فی الدعوة
 فی قولہ فلا تلطم الکافرین مناسبتہ لقولہ فابی ذکر الناس الا کفورا و یعفون من دون اللہ الخ
 اعلم انہ تعالیٰ لما شرح دلائل التوحید عاد الی تہجین سیرتہم فی عبادة الاوثان و ما رسلناک
 الا مبشرا الخ قال المسکین لما زیف طریق الکفار امر لرسول علیہ الصلوة والسلام بدعوتہم
 الی الحق و عدم الحزن ان لم یؤمنو و باعلامہم باخلاص الدعوة و بالتوکل علی اللہ تعالیٰ
 لیما یعرض فی الدعوة ثم لما امرہ بان یوکل علیہ وصف نفسه بعمور الحیوة و العلم
 و القدرة و الرحمة و اذا قبل لہم اسجدوا الخ قال المسکین لما ذکر اوصاف الکمال لہ
 تعالیٰ ذکر جہالة الکفار فی نفورہم عن عبادة من ہو موصوف بتلك الاوصاف و الكمالات
 تبارک الذی جعل الخ اعلم انہ سبحانہ لما حکى عن الکفار مزید الفرة عن السجود
 ذکر ما لو تفکروا فیہ و حجب السجود و العبادة للرحمن فقال تبارک الذی جعل فی السماء
 بروجا و عباد الرحمن الخ قال ابو السعد کلام مستأنف مسوق لیان اوصاف خلص عباد
 الرحمن و اخر الہم الفتویة و الاعتریة بعد بیان حال الفاترین عن عبادتہ و السجود لہ لعل
 ما یحایرکم الخ قال ابو السعد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان یبین للناس ان الفاترین
 بتلك النعماء الجليلة الی یتالی فیہا المتعاقبون انما نالوا ہا بما عدد من محاسنہم
 و لولا ہا لم یحتسبہم اصلا فقد کتبتم الخ قال ابو السعد بیان لحال الکفرة من المخاطبین
 کما ان ما قبلہ بیان لحال المؤمنین منہم۔

سورة الشعرا

طسم تلك آيات الكتاب الخ لما ذكر الله تعالى انه بين الامور قال بعده لتلك يا صبح
منها بذلك على ان الكتاب وان بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الايمان لما
انه سبق حكم الله بغلظه فلا يبالغ في الحزن والاسف على ذلك ثم بين تعالى انه قادر
على ان ينزل آية يملكون عدوها و يخضعون و قوله ماياتهم الخ من تمام قوله ان نشاء
نسزل عليهم فيه تعالى على انه مع قدرته على ان يجعلهم مؤمنين بالالقاء و حميم بهم من
حيث ياتيهم حال بعد حال بالقران وهو الذكر وهم مع ذلك على حد واحد في الاعراض
والاستهزاء ثم عند ذلك زجروا و قد قلنا لقد كتبتوا ان الله تعالى بين انه مع انزله القران
حالا بعد حال قد اظهرنا دلة تحدث حالا بعد حال فقال او لم يروا الى الارض الخ اما قوله
ان في ذلك آية وما كان اكثرهم مؤمنين المعنى ان في ذلك دلالة لمن يتفكرون وقد يروم مع
كل ذلك يستمر اكثرهم على كفرهم و ان ربك لهم العزيز الرحيم المراد انهم مع
كفرهم و قدرة الله تعالى على ان يجعل عقابهم لا يترك رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق
كل زوج كريم من الآيات ثم من اعطاء الصلوة والعقل والهداية والافلاك و ربك الخ قال
ايها السعد كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من اعراضهم عن كل ماياتهم من الآيات
القرآنية و تكليهم بها الز بيان اعراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية و المنصوب
على السفعولية بمنضم خوطب به النبي عليه السلام اي والذكر لا اولئك المعرضين
المكذابين زجر الهم عما هم عليه من التكليب و تحذيرنا من ان يحق بهم مثل ما حاق
بأحرابهم المكذبين الظالمين في الكبير القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى

۱- لعن الله هؤلاء الذين هم من الفاسق و كان المبراة لعنوا و جوب الخ ۱۳ انه ج في الكبير عن ابن عباس رضي الله
عنه عن ابن البروج هي الذرائب المقام ۱۳ انه ج قال تعالى يعني المبراة ۱۴ ج ذكر في عامة السورة
المنظمة الوحيد على التكليب و ذكر في هذه السورة التفصيل جزاء المكذبين السابقين ۱۴ انه ج في حد

والسبيل عليهم الخ القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام قوله تعالى كذبت قوم نوح الخ القصة
الرابعة قصة هود عليه السلام قوله تعالى كذبت عاد الخ القصة الخامسة قصة صالح عليه
السلام قوله تعالى كذبت لعمرك الخ القصة السادسة قصة لوط عليه السلام قوله تعالى
كذبت قوم لوط الخ القصة السابعة قصة شعيب عليه السلام قوله تعالى كذبت اصحاب
الاينكة الخ القول فيما ذكره الله تعالى من احوال محمد عليه الصلوة والسلام قوله تعالى
وانه لننزل الخ قال المسكين هذا احوالي مالاكر في صدر السورة من حقيقة الكتاب
المبين وثقة عليه السلام وتمهد هذا الى اخر السورة و ذكر في تضاعفها جهل الكفار
ومخافتهم وامره عليه السلام بالتخليع وعدم الاقنما سيكيد هم و شرهم واجاب عن
شبهاتهم الواهية و ختم السورة بالتهديد العظيم لعن النكر بعد و خروج الحجة.

سُورَةُ النَّمْلِ

قال المسكين فتح الله هذه السورة بحقيقة القرآن وإيمان السعداء به وإنكار الأشقياء له ومخال كل من الفريقين وإنك لتلقى الخ هذه الآية بساط و تمهيد العايزين أن يسوق بعضهم من الأقاصيص وأعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة أنواعاً من القصص القصص الأولى قصة موسى عليه السلام قوله إذ قال موسى الخ القصص الثانية قصة داود وسليمان عليهما السلام قوله تعالى ولقد آتينا داود الخ القصص الثالثة قصة صالح عليه السلام قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود الخ القصص الرابعة قصة لوط عليه السلام قوله تعالى ولوطا إذ قال لثمود الخ القول في خطاب الله تعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل الحمد لله الخ قال المسكين لما فرغ من ذكر القصص بدأ في التوحيد والثناء بالذات والصفات والشرك فالمقصود هو قوله الله عز وجل ما يشركون الخ وإما قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فهو كالحطبة المقدمة على المقصود توطئة وتبركا قل لا يعلم من في السموات الخ قال أبو السعود بعد ما حقق تفرده تعالى بالالوهية ببيان اختصاصه بالقادة الكاملة النامة والرحمة الشاملة العامة عليه بذكر ما هو من لوازمه وهو اختصاصه بعلم الغيب تكميلاً لما قبله وتمهيداً لما بعده من أمر البعث بل أدارك علمهم الخ قال أبو السعود لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ما هو مصيرهم لأمحالة بولغ في تأكيد وتقريره وقال الذين كفرو الخ قال أبو السعود بيان لجهولهم بالآخرة وعيهم منها بحكاية النكارهم للبعث قل سيروا في الأرض الخ قال المسكين أمر صلى الله عليه وسلم بتعليمهم على التكذيب ولا تحزن عليهم الخ قال المسكين هذه تسليية له عليه الصلوة والسلام ويقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين عود إلى النكارهم للبعث يتبع أمر ثم أجاب عنه بوعدهم ببعض ما استعجلوه في قوله قل عسى أن يكون الخ ثم بين سبب تأخر العذاب الأكبر بقوله وإن يك للذوالفضل الخ ثم

ل. بين حقيقة القرآن في حقيقة هذه وحقيقة ما فيها لمحضات السابعة ۱۲ منه على أنه

اشار الى ان لهم قبال غير ما يظهرونه والله تعالى يحل بهم على الكل في قوله وان ربك
 يعلم ما تكن الخ ثم اشار الى ان قبالهم كما هي مطروحة له تعالى كذا هي مبدية مع الاشياء
 الاخر في السور المحفوظ في قوله وما من غابة في السماء الخ ثم بين فضائل القرآن
 العظيم المشتمل على هذه الامور المهمة النافعة في قوله ان هذا القرآن الخ ثم صلى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قضاء هم موكلون الى الله تعالى فلا يهتم بهم ان
 كلهم موكل ولا يهتم بهم ان عادونك بل توكل على الله ولا تحزن ان لم يؤمنوا لانهم
 كالموتى والصم والعمى في قوله تعالى ان ربك يقتضى الى قوله فهم مسلمون لكل هذا
 متعلق بالوبة ثم عاد الى المعاد فقال واذا وقع القول عليهم الخ قال ابو السعود و بيان لما
 اشير اليه بقوله تعالى بعض الذى تستعجلون من بقية ما يستعجلونه من الساعة وما فيها و
 يوم نحشر من كل امة الخ قال ابو السعود بيان اجمالى لحال المكلفين عند قيام الساعة
 بعد بيان بعض مبادئها ثم يروا انا جعلنا الليل الخ قال المسكين اخذنا من ابي السعود
 هذا دليل لصحة البحث والنموذج له يستدل به عليها فان من تأمل في تعاقب الليل والنهار
 وشاهد من الاتفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحياة
 وعين في نفسه تبدل النوم الذى هو اخرا الموت بالاشياء التى هو مثل الحياة ففى بان
 الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ويوم يفتح الخ اعلم ان هذا هو
 العلامة التائية للقيامة وترى الجبال الخ اعلم ان هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة من جاء
 بالحسنة الخ اعلم انه تعالى لما تكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك احوال
 المكلفين بعد قيام القيامة اما امرت ان اعبد الخ قال ابو السعود امر عليه الصلوة
 والسلام ان يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم احوال المبدأ والمعاد وشرح احوال القيامة
 تنبيها لهم على انه قد اتم امر الدعوة بما لا مزيد عليه ولم يبق له عليه الصلوة والسلام بعد
 ذلك شأن سوى الاستقبال بعبادة الله عز وجل والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم
 صلوا ام رخصوا اصلحوا او اسودوا قبل الحمد لله سريكم الخ انه سبحانه ختم هذه
 الخاتمة في نهاية الحسن وهي قوله و قل الحمد لله على ما عطينى من نعمة العلم والحكمة
 والنسوة او على ما واقتضى من القيام باداء الرسالة وبالانذار سريكم اي الله القاهرة فتحرفونها
 لكن حين لا يفتضحكم الايمان وما ربك بغافل عما تعملون لانه من وراء جزاء العاملين.

سُورَةُ الْقَصَصِ

ان فرعون علالہ الخ قال ابو السعود استئناف جاز مجرى التفسير للجمل الموعود
ولقد اثبتنا موسى الكتب الخ قال ابو السعود والتعرض لبيان كون ابتداء ما بعد اهلاكهم
للاشعار بمساس الحاجة الداعية اليه تمهيد لما يقبله من بيان الحاجة الداعية الى انزال
القرآن الكريم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اهلاك القرون الاولى من
موجبات الشوائب معالم الشرائع وانطماص اثرها واحكامها المؤمنين الى اختلال نظام
العالم وفساد احوال الامم المستدعين للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على من
المشهور و ترتيب القروع المصدلة بتدليل المصور و تذكر احوال الامم الخالية الموجبة
للاعتبار وما كنت بجانب الغربي الخ قال ابو السعود شروع في بيان ان انزال القرآن
الكريم ايضا واقع في زمان شدة مساس الحاجة اليه وانقضاء الحكمة له البتة ولولا ان
تصبيهم الخ قال المسكين هذا تعليل للارسال اى رسلناك قطعاً المعاذير هم بالكلية
فلما جاءهم الحق الخ قال المسكين من ههنا الى قوله تعالى خلت عنهم ما كانوا يقترون
تهديجين طريقة المنسركين في القرائهم وعقائدهم و بيان شبهاتهم والجواب عنها و
لهديتهم بعد كبر حال من آياتهم وما يرون يوم القيامة واليات توحيده تعالى و عدم الخفاء
التيهم عنهم شيئاً فهذا كله كلام واحد متداخل بعضه في بعض ثم ذكر تعالى قصة قارون
كالتفسير الاجمال قوله تعالى و كم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها الخ تبينها على ان
مصاع الحيوة الدنيا و زينة لا يمتنع الاغتراب فان ما عبد الله غير وبقى ثم سمع القصة
بيان من يصلح للدار الآخرة بقوله تلك الادارة الآخرة يجعلها الخ ثم ذكر القول التكملي
ليان جزاء طالب الدنيا و طالب الآخرة بقوله من جاء بالحسنة الخ ثم لما ختم لفصل
احوال الكفار و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتمام و اهتمام من امرهم كما
يدل عليه قوله تعالى انك لا تهدي من احببت مخاطب عليه السلام ليقوى قلبه بعض
البشارات و ذكره بعض امتدادات وامره بالاستقامة على الحق و عدم السبالة بالكفار
والثبات على الدعوة و التوقض الحكم اليه تعالى اذ ارجع الكل اليه كل هذا مذكور في قوله
تعالى ان الذي فرح عليك القرآن الى اخر السورة والله الحمد.

في حاشية السورة السابقة لما تقدم المحبة على الكفار بقوله و من حل لقل اما انا من المنكرين بين في هذه
حال من حل كفر حزن و من كفر كرمسى عليه السلام ۱۲ منه على خه

سورة العنكبوت

الم احسب الناس انهم لم يؤفوا بالعهد ان قلنا لنبي في
آخر السورة المقطعة واذا ع في ريبك و كان في الدعاء اليه الطعان والحراب والضرب لان
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مغمورين بالجهاد ان لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء
فليس على البعض ذلك فقال احسب الناس ان يتركوا الع و لقد فتنا الذين من قبلهم الخ
ما يوجب تسليتهم لقال كذلك فعل الله بمن قبلهم ولم يتركهم بمجرد قولهم اما بل
فرح عليهم الطاعات و اوجب عليهم العبادات ام حسب الذين الخ لعابن حسن التكليف
بقوله احسب الناس بين ان من كلف بشئ ولم يات به يعذب وان لم يعذب في الحاك
فيعذب في الاستقبال ولا يقوت الله شئ في الحال ولا في الحال من كان يرجوا الخ لعابن
بقوله احسب الناس ان العبد لا يترك في الدنيا سدى و بين في قوله ام احسب الذين
يعملون السيات ان من ترك ما كلف به يعذب كذلك ان من يترك بالاحرة و يعمل لها
لا يضيع عمله ولا تجب اصله و من جاهد الخ لعابن ان التكليف حسن واقع و ان عليه
وعدا و ايعادا ليس لهما دافع بين ان طلب الله ذلك من المكلف ليس لينفع يعود اليه فانه
غنى مطلقاً والذين امنوا الخ لعابن اجمالاً ان من يعمل صالحاً لنفسه بين مفصلاً بعض
التفصيل جزاء المطيع الصالح عمله ووصينا الانسان الخ لعابن الله حسن التكليف
ووقعها و بين ثواب من حقق التكليف اصولها و فروعها تحريضا للمكلف على الطاعة
ذكر الشائع و منه ان يختار اتباعه لقال الانسان ان التقاد لا حد ينبغي ان يتقاد لا يوبه و مع
هذا لو امره بالمعصية لا يجوز اتباعها غيرهما فلا يمتنع احد شئ من طاعة الله
ولا يمتنع احد من يأمر بمعصية الله والذين امنوا و عملوا الخ قال المسكين اعاده لان ما قبله
كان ينادي لحالتهم الحقيقية و هذا بيان لحالتهم الاحصائية و من الناس من يقول الخ نقول
القسام المكلفين لله ما من ظاهر يحسن اعتقاده و كافر مجاهر بكفره و اعتاده و عليه

بهما يظهر الايمان بلسانه ويضم الكفر في فؤاده والله تعالى لعابدين القسمين بقوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين و بين احوالها بقوله ام حسب الذين يعملون السيئات الى قوله والذين امنوا وعملوا الصالحات بين القسم الثالث وقال ومن الناس من يقول امنا بالله وقال الذين كفروا والذين امنوا الخ قال ابو السعود بيان حملهم للمؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم بالاذية والوحيد ولقد ارسلنا روحا الخ ان الله تعالى لما بين التكليف وذكر اقسام المكلفين واعد المؤمنين العاصق بالمراب العظيم واوعد الكافر والمصدق بالعذاب الاليم وكان قد ذكر ان هذا التكليف ليس مختصا بالنبي واصحابه وامته حتى يصعب عليهم ذلك بل قبله كان كذلك كما قال تعالى ولقد احصا الذين من قبلهم ذكر من جملة من كلف جماعة منهم روح النبي عليه السلام وقومه ومنهم ابراهيم عليه السلام وغيرهما مثل الذين اتخلفوا الخ لما بين الله تعالى انه اهلك من اشرك حاجلا وعذاب من كذب اجلا ولم يقطع في الدارين معبوده ولم يطلع ذلك عنه ركوع وسجود مثل تصاحبه ذلك معبودا بالحق العنكوت بينا لا يجبر اوريا ولا يريح ثاوريا قال المسكين ثم لزم امر التوحيد بيان ضعف ما يدعون من دونه وبلاغة الحق المذکور واضرا به وكونه تعالى خالقا بالحق لم قال ان في ذلك لآية للمؤمنين اي دليلا على التوحيد اقل ما اوحى اليك الخ يعني ان كنت على كفرهم فاقبل ما اوحى اليك لتعلم ان نوحا ولوطا وغيرهما كانوا على ما انت عليه بالغوا الرسالة وبالغوا الى اقامة الدلالة ولم ينقلوا القومهم من الضلالة والجهالة والاعجاب اهل الكتاب الخ لما بين الله طريقة ارشاد المشركين ونفع من النفع وحل الياس ممن امتنع بين طريقة ارشاد اهل الكتاب لم بعد ذلك ذكر دليلا لقيامها فقال وكذلك انزلنا اليك الكتاب يعني كما انزلنا على من نقلتمك انزلنا اليك وهذا الياس وما كنت تتلوا من قبله الخ هذا المبحث في الاجابة عن الشبهات في النبوة من التراحم الآيات واستعمال العذاب لتكون نيا ونحوها وامتد هذا الى قوله ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا الخ قال المسكين بيان الامر الهجره اثر بيان عنا الكفار المخلصين اليها غالبا كل نفس ذائقة الموت الخ لما امر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الاخوان ومقارفة الاسرار فقال لهم ان ما كنتم هون لا بد من وقوعه فان كل نفس ذائقة الموت والموت يفرق الاحباب فلا ولي ان يكون ذلك في سبيل الله يجلز بكم عليه فان الى الله مرجعكم والذين امنوا وعملوا الصالحات الخ بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع الخ و كائن من ذابة الخ قال ابو السعود

روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لما امر المؤمنين الذين كانوا يمشون بالمهاجرة الى المدينة قالوا و كيف تقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ولئن سألهم الخ قال المسكين عود الى الطيرير الوحيد الذى كان مذكورا فى قوله تعالى مثل الذين اتحلوا الخ بالنيات الخافية و الرزاقية و غيرهما تعالى ثم حقر شان الدنيا الماتية لهم عن الآلئال على الاخرة بالایمان بالله و رسول مع افتراضهم بالتوحيد و فت السؤال فى قوله و ما هذه الحيرة الدنيا الخ ثم اشار الى عودهم الى الفطرة الاصيلة التى تقتضى التوحيد اذا زال المانع من الوجود الى الزخارف والشبهات وفت وكرهم فى الفلك بقوله فاذا ركوا فى الفلك الخ ثم ذكر لهم نعمة عظيمة من انهم فى الحرم تحملهم على الايمان فى قوله اولم يروا اما جعلنا حرما الخ و من اظلم ممن افترى الخ لما بين الله الامور على الوجه المذكور ولم يؤمن به احدين انهم اظلم من يكون والذين جعلوا افئدة الخ قال المسكين كأنه قسم لقوله من اظلم ممن افترى اى حال العاصي ذلك و حال المطيع هذا والله اعلم.

سورة الروم

اولم يفكروا الخ قال ابو السعود انكار واستباح لفصم لظهرهم على ما ذكر من ظاهر الحيرة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة اولم يسبوا الخ قال ابو السعود توبيخ لهم بعدم تعاطفهم بمشاهدة احوال امثالهم الدالة على عاقبتهم ومآلهم الله يدا الخلق الخ قال المسكين كان ما ذكر من قوله اولم يسبوا الخ دليلا والنموذج جايو قوع الآخرة و هذا دعوى وقوعها وما تكون فيها من احوال المؤمنين والكفار مسبحان الله الخ قال ابو السعود انما بين حال فرقى المؤمنين العاملين للصلوات والكافرين المكملين بالآيات ومآلها من التراب والعلاب امر واما ينجي من الثاني و يفتى الى الاول من تنزيه الله عز وجل عن كل مالا يليق بشانه سبحانه و من حمده تعالى على نعمه العظام يخرج الحي من الميت الخ قال المسكين بيان لبعض اعاجيب قدرة تعالى ليدل على استحقاقه للحمد وليلد على صحة البعث التي فيها الكلام ههنا ثم ذكر الآيات الدالة على البعث الى قوله وله المثل الا على في السموات والارض وهو العزيز الحكيم قوله ضرب لكم مثلا الخ لما بين العادة والقدرة عليها المثل بعد الدليل بين الوحشية ايضا المثل بعد الدليل واذا مس الخ لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل بين ان لهم حالة يعرفون بها وان كانوا ينكرونها في وقت وهي حالة المشقة لم انزلنا عليهم سلطانا الخ لما سبق قوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا انوارهم بغير علم حتى ذلك بالاستفهام بمعنى الانكسار واذا افلقنا الناس رحمة الخ قال المسكين بيان لانوار التوحيد المحزن لزل الذي كان في المشركين ثم بين قصور نظرهم في قوله اولم يروا الخ بيان كون كل من الاحوال من الله تعالى فيجب ان يرجع اليه في كل حال ثم ذكر علامات اعتقاد كون الرزق من الله الخ الذي يجب ان يتصف به المؤمنون عن ابتداء اهل الحقوق حقوقهم

لما كان المبدأ مذكور في خمسة ما قبلها حال المعاشي والمطبخ من حيث ان استلها طامع مسددي لشههم و الآخرة جهنم مستحق لعنة تعالى بين في فاتحة هذه السورة حالهما بوجه من حيث كون استلها غاليا والآخرة معلوما كما الفصح عند قوله تعالى و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ۱۲ منه على سه

الدال على كمال التوكل و عدم الخشية من الاقلاق و نهائهم عن الحرص و اطمع و قلب
 الزيادة في قوله فأت ذالقرين حقه على قوله اولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم الخ
 قال المسكين عود الى مسئلة التوحيد و الحشر ظهر الفساد الخ و جد تعلق هذه الآية بما
 قبلها هو ان الشرك سبب الفساد قل سيروا على الارض الخ لعين حالهم بظهور الفساد
 في احوالهم بسبب فساد احوالهم بين لهم هلاك امثالهم و اشكالهم اللين كانت المعاليم
 كفعلهم فاقم وجهك الخ قال المسكين امر بالتوحيد مع الوعيد من اتيان القيامة و فصل
 الامور فيما ومن ايانه ان يرسل الخ قال المسكين لقامة لدلائل التوحيد و البعث و لقد ارسلنا
 من قبلك والله قال امرو السعد لعل توسط الآية الكريمة بطريق الاعتراض بين ماسبق
 و مايتصل من احوال الرياح و احكامها لا تلبس الكفرة و تحليل هو عن الاحلال بما يجب
 الشكر المطلوب بقوله تعالى لعنكم تشكرون بمقتله نعم المعبودة المنوعة بازساها
 كمالا يحل بهم مثل ما حل باولئك الامم من الانظام الله الذي يرسل الخ قال امرو السعد
 استئناف مسوق لبيان ما اجمل فيما سبق من احوال الرياح و لكن ارسلنا الخ لعين انهم
 عند توقف الخبر يكونون مبشرين ايسين و عند ظهوره يكونون مبشرين بين ان تلك
 الحالة ايضا لا يدومون عليها بل لو اصاب زرعهم ريح مصفر الكفر و انهم متقلبون غير
 ثابتين لتظهرهم الى الحال لا الى المال فانك لا تسمع المولى الخ لما علم تعالى رسوله
 انواع الأدلة و اصناف الامثلة و وعد و وعده و لم يزد هم دعاهي الاقرارا قال له فانك
 لا تسمع الخ الله الذي خلقكم الخ لما اعاد من الدلائل التي مضت دليل من دلائل الاطلاق
 وهو قوله الله الذي يرسل الرياح و ذكر احوال الريح من اوله الى اخره اعاد دليلا من دلائل
 الانفس و هو خلق الأدمي و ذكر احواله فقتل خلقكم من ضعف الخ و يوم تقوم الساعة الخ
 قال المسكين تصريح بالمعطلوب من اليات الحشر بعد المقنعة من بيان الدليل و لقد ضربنا
 للناس الخ اشارة الى ازالة الاعذار و الاثبات بما اقرى الكفائية من التلذذ و الى انه لم يبق من
 جانب الرسول تقصير فان طغوا شيئا اخر فذلك عبادهم بين تعالى ان ذلك يطيع الله
 على قلوبهم بقوله كذلك يطيع الله ثم اتى تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم
 بقوله فاصبر الخ

سورة لقمان

الم تلك ايات الكتاب الحكيم الخ و جد ارتباط اول هذه السورة باخرها قبلها هو ان الله تعالى لما قال ولقد ضربنا للناس الخ اشارة الى كونه معجزة و قال ولئن جنتهم بآية اشارة الى انهم يكفرون بالآيات بين ذلك الم تلك ايات الكتاب الحكيم الخ هذه ايات ولم يؤمنوا بها الى هذا اشار بعد هذا بقوله و اذا تلى الخ و من الناس من يشتري الخ لما بين ان القرآن كتاب حكيم يشتمل على ايات حكمية بين من حال الكفار انهم يركون ذلك يشتغلون لغيره ان الذين امنوا الخ لعابدين حال من اذا تلى عليه الآيات ولي بين حال من يقبل على تلك الآيات و قبلها خلق السموات بغير عمد الخ قال ابو السعود استئناف مسوق لاستشهاد بما فصل فيه على عزته تعالى التي هي كمالا اختدرة حكمة التي هي كمال العلم و تعهد قاعدة الوحيد و تقريره و ابطال امر الاشراك و ليكتف اعلمه ولقد آتينا لقمان قال ابو السعود كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان اشراك و وصفا الانسان الخ قال ابو السعود كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في اثناء وصية لقمان تأكيد المانها من النهي عن الشرك بالنبي انها ان تك الخ قال ابو السعود شروع في حكمية بقية وصايا لقمان اثر تقرير ما في مطلعها من النهي عن الشرك و تأكيد بالاعتراض الم ترو ان الله سبحانه الخ قال ابو السعود رجوع الى متن ماسلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين و توجيه لهم على اصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل الوحيد و من سلم وجه الخ لعابدين حال المشرك و المجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لامر الله و من كفر فلا يحزنك الخ قال المسكين هذا تسلية للنبي عليه السلام ولئن سألهم الخ لما استدلل بخلق السموات بغير عمد و بعممة الظاهرة و الباطنة بين انهم معترفون بذلك غير متكبرين له ولو ان ما في الارض الخ قال المسكين بيان لكمال عظمة تعالى ببيان عظمة

كلمته ما خلقكم ولا بعثكم الخ لعابن كمال قدرته وعلمه ذكر ما يطل استعمالهم للحشر الخ
ثم قرأ الله يولج الخ قال المسكين عود الى آيات التوحيد بالدلائل وكذا قوله ثم قرأ
الملك تجرى الخ وإذا خشيتهم موج الخ لما ذكر الله ان في ذلك لايات ذكر ان الكل
مسترفون به غير ان البصير يتركه او لا ومن في بصيرته ضعف لا يتركه او لا فإذا غشيه
موج ووقع في شدة احتراق بابها الناس الخ لما ذكر الدلائل من اول السورة الى آخرها وعظ
بالتقوى لانه تعالى لما كان واحدا او جب التقوى البالغة فان من يعلم ان الامر يبدل شيئا لا يخاف
احدهما مثل ما يخاف لو كان الامر يبدل احدهما لا يخبر قال المسكين وايضا فيه بيان لكيفية
الحشر و ما عهدها ان الله عنده علم الساعة الخ قال المسكين لما بين الساعة فيها قبل ما
يأتي الساعة فذكر الله تعالى اختصاصه بعلمها مع امورها من علوم الغيب والله اعلم.

سورة السجدة

الم تنزيل الكتاب الخ لما ذكر الله تعالى في المورة المطلعة دليل الواحنية و ذكر
الاصل الاخر وهو الحشر وختم السورة بهما بدأ بيان الرسالة في هذه السورة الله الذي خلق
السموات الخ لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعا الى التوحيد والقامة القليل
وقالوا ذا ضللتنا الخ لما قال قليلا ما نشكرون بين عدم شكرهم بآياتهم بضده وهو
الكفر والكار قدرته على احياء الموتى ولقد ذكرنا ان الله تعالى في كلامه القديم كلما
ذكر اصلين من الاصول الثلاثة لم يترك الاصل الثالث وهذا كذلك ولما ذكر الرسالة
بطلوه تنزيل الكتاب الى قوله لتسروا ذكر الوحدانية بقوله الله الذي خلق الى قوله جعل
لكم السمع والابصار ذكر الاصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى وقالوا ذا ضللتنا الخ
ولو ترى اذ المجرمون الخ لما ذكر انهم يرجعون الى ربهم بين ما يكون عند الرجوع
على سبيل الاجمال انما يؤمن بآياتنا الخ قال المسكين بيان لحال المؤمنين اثر حال
الكافرين المعنى كان مؤمنا الخ لما بين حال المجرم والمؤمن قال للعائل هل يستوى
الفرقان ثم بين انهما لا يستويان ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل ومن اعظم
معنى الخ يعنى لتلقيهم ولا يرجعون فيكونون قد ذكروا آيات الله من النعم والالاء والتم
ثانها ولم يؤمنوا فلا اعظم منهم احد ولقد اتينا موسى الخ لما قرأ الاصول الثلاثة على
ما بينه عاذا الى الاصل الذى بدأ به وهو الرسالة الى قوله لتسروا قوما وقال قل ما كنت بدعا
من الرسل ان ربك هو يفصل الخ قال المسكين بيان للتفصيل بين من امن بالرسول ومن
لم يؤمن بهم الر آيات الرسالة او لم يهدلهم الخ قال المسكين وعيد للمكذبين الرسول
وهذا تذكير للتعظيم الذى ربما تجعل على الايمان او لم يروا انا تنسوق الماء الخ قال
المسكين هذا تذكير للنعم التى ربما تجعل على الايمان ويقولون متى هذا الفتح الخ
قال المسكين لما اوعدوا ابو فرح الفصل في قوله ان ربك هو يفصل بينهم استعملوه
فحكمة الله تعالى استبعادهم واجابهم عنه.

ج . وجه المناسبة بينها وبين ما قبلها مذكور في المتن ١٢ منه على وجه

سُورَةُ الاحزاب

قال المسكين في جميع هذه السورة ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اودى به من انواع الانتداء فقال الاحزاب معه و معاونة المناقطين لهم وطعن المناقطين في تكاسبه عليه الصلوة والسلام بزيب رضى الله تعالى عنها و طلب الرواج الزيادة في الاتفاق واتصال بعض المسلمين بالاحاديث في بيت عليه السلام ونحو ذلك مما اذى به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القدر هو المقصود الاصل من السورة وما سوى ذلك فهو ما تورط به بعض مفسري المقصود وما اكمل له كما يظهر كل ذلك من التامل في الظن الكريم ولما كان اشد الايقان من الكافرين والمناقطين به الله تعالى بالا من يظفر الله تعالى و عدم عسبة لهم التي تقضى احيانا الى الاطاعت و بالتوكل على الله فقال بابها النبي اتق الله الخ ثم صرح ببعض مقاصد السورة بقوله وما جعل ادعاءكم ابناءكم الخ جوابا من قصة زيب و ذكر قبيله مثلا لذنبه بقوله ما جعل الله لرجل من قلوب في جوفه وما جعل لزوجكم الاخي تظاهرون منهن امهاتكم ثم اشار الى ان نفي الاية الصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم نفي الاية المعنوية بل هو القرب من الابهاء في هذه المعربة فقال النبي اولي بالمؤمنين الخ ثم لما كان ليس صلى الله عليه وسلم ولاية مع جميع المؤمنين ما المؤمنين كلهم اولياء بعضهم لبعض فاورثت شبه التوارث بين كلهم فدفعها الله تعالى بقوله والنور الارحام الخ اى مدار التوارث الرحم لاهذه الولاية المعنوية لم اكده الله تعالى ما امر به من اتباع ما يوحى بقوله واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم الخ بيان وقوع السؤال عن التبليغ فوجب الاتباع وعدم الخوف من الطاعين ثم شرع الله تعالى في حكاية غزوة الاخزاب فيقول له وانزل الذين ظاهروهم الخ ثم ذكر طلب الارواح الزيادة في الاتفاق والجواب عنه بقوله

في عموم السورة بيان الوحدة للمكاتبين الرسول و بين فلهذا حذره عليهم السلام من تصديقنا و تعظيمه مفسداً و بينهما من التباين ما لا يحصى ١٢ منه على هذه

بأيها النبي قل لازواجك الخ ثم شرع في قصة زينب بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخ ثم ذكر الله تعالى حقوقه وحقوق نبيه على المؤمنين ليزدادوا تعظيماً له واجلاً لاؤلاً ولؤفوه فقال بأيها الذين آمنوا اذكروا الله الى قوله سراجاً مبيناً ثم بينه بشارة المؤمنين المعظمين لو اشدوا المستكرمين المؤمنين له بقوله وبشر المؤمنين الخ ثم اذنت له ان يذكر بعض احكام النكاح لئيبه عليه السلام التي لها شأن خاص تشهد باجلاله ومحورية لله تعالى في قوله بأيها النبي انما احل الله الخ و ذكر قبلها بعض الاحكام النكاحية المتعلقة بالمؤمنين ليظهر الفوارق بين النبي والامة يكون الاحكام المتعلقة بالامة عامة وبالنبي خاصة فقال بأيها الذين آمنوا اذا نكحتم الخ ثم ذكر مسألة دخول يوت النبي والحجاب بقوله بأيها الذين آمنوا اللباس الخ ثم بين معتم مسألة الحجاب بقوله لا جناح عليهن الخ ثم امر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا لفعال احترامه فقال ان الله وملائكته الخ ثم ذكر الوعيد على ابداء الرسول و نبيه على ان ابداءه كابداءه تعالى فقال ان الذين يوردون الله الخ ثم ذكر بعض الافعال المستغفنين من تعرض للجوارى الذي يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون و ارشد النبي سبحانه فقال بأيها النبي قل لازواجك وبناك الخ ثم ذكر سؤالهم عن الساعة الذي قصدوا به تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم و ابداءه فقال يستلك الناس عن الساعة الخ ثم ختم السورة بالتصريح بالنهي عن ابداءه عليه السلام بقوله بأيها الذين آمنوا لا تتكلموا كالكاذبين انما موسى الخ ثم لما نهى الله تعالى عما يوردى النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بما ينبغي ان يصدر عنهم فقال بأيها الذين آمنوا اتقوا الله الخ ثم بينا ان ما نكلفكم به انما نعلمه من أنفسكم لا انما حملناكم فقال انما عرضنا الامانة الخ ثم ذكر حال الذين اتوا حق الامانة والذين لم يوردوه فقال ليعذب الله المنافقين الخ والحمد لله تعالى على ما اتقى في روعى من تقرير الآليات ليعلمين آيات هذه السورة.

سورة سبا

الحمد لله الذي له ما في السموات الخ قال المسكين صدر السورة بتقرير الوحيد الذي من الاصول العظيمة الدين و قال الذين كفروا الخ قال المسكين ذكر امر الساعة الر الوحيد كما هو العادة الشائعة في القرآن ولذكر الساعة ههنا مناسبة خاصة لامر الوحيد لانه حكمت في الآية الاولى باليات الحمد له تعالى في الاخرة و قد انكر الاخرة قوم ففصل في اثباتها الجزى الذي اعتوا الخ قال ابو السعود علة لقوله تعالى لنا تبكروا بيان لما ينص اليه اثباتها والذين سعوا في ايتاء الخ لما بين حال المؤمنين يوم القيمة بين حال الكافرين ويرى الذين اولوا العلم الخ قال ابو السعود مستأنف مسوق للاستشهاد بالولى العلم على الجهلة الساعين في الآيات و قال الذين كفروا الخ قال المسكين حكاية لقول منكرى الساعة بل الذين لا يؤمنون قال ابو السعود جواب من جهة الله تعالى عن ترددهم الوارد على طريقة الاستفهام بالانصراف عن شقه والباطل لهما واليات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم سوء حالهم الم يروا الى ما بين ايديهم الخ قال ابو السعود استئناف مسوق لتحويلها اجسروا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلوة والسلام وانه من العظام المرجية لنزول امث العذاب وحلول القطع العذاب من غير ريث و تاخير ان نشأ الخفف الخ قال ابو السعود بيان لما ينصى عنه ذكر حاططهما من المحذور المتوقع من جهتهما ولقد اثبتنا ذلك الخ لما ذكر الله تعالى من سبب من عبادة ذكر منهم من اصاب و من جعلهم داود كما قال تعالى عنه فاستغفر ربه و خيرا كفا و انا و بين ما شاء الله على اناية ثم لما ذكر النيب الواحد ذكر نبيا آخر وهو سليمان كما قال تعالى

لما ذكر في حاشية ما قلنا جزء الحاشية للمصنفين لها ذكر في اول هذه الفتحة والحرر وهو السابعة واعظم الامانيات وهو الوحيد ۱۲ منه على عنه

و الشفیع علی کرمہ جسد الم اناب و ذکر ما استفادہ بالانابة فقال و لیسمان الريح الخ
 قال تعالی لقد کان لیساً الخ لما بین الله حال الشاکرین نعمه بذكر دارد سلیمان بین حال
 الکافرین بالنعمه بحکاکته اهل سائر لقد صدق علیهم الخ قال المسکین بیان لکونهم متبعین
 لا یلیس فی کفرهم و کون المؤمنین بمعلول عن ذلک والحکمة فی تسلیة علیہ قل ادعوا
 الذین الخ قال المسکین عود الی الترحید فی هيئة المناظرة التي لا اعتصان فیها کما قال
 تعالی و اما اواباکم لعلی هدی او فی ضلل من الخ وما ارسلناک الا کافة الخ لما بین مسئلة
 الترحید سرع فی الرسالة و یقولون منی هذا الوعد الخ لما ذکر الرسالة بین الحشر وما
 ارسلنا فی قرية قال ابو السعد تسلیة لرسول الله صلی الله علیه وسلم مما منی به من
 قوله من التکذیب والتکفر بما جاء به والافه بکثرة الاموال والاوالاد و البطاخره بحفظ
 الدین و زخارفها والتکبر بذلک علی المؤمنین والاستهابة بهم من اجله قل ان ربي الخ
 قال ابو السعد علیهم و جسم لمادة طمعهم الفارغو تحقیق الحق الذي علیه بنور امر التکوین
 وما امر الکم الخ قل ابو السعد کلام مستغف من جهة غرو علاخو طب به الناس بطریق
 التوبین والانتفات مبالغة فی تحقیق الحق. و تقرير ماسبق والذین یسعون الخ قال المسکین
 بیان لان الاموال لا تجدی نفعا للکفار المحضین وما تلطم من شیء الخ قال المسکین
 بیان لنفع الاموال للمؤمنین خلاف ما علیه الکفار و يوم یحشرهم جمعا الخ قال المسکین
 تسعة لمسئلة الحشر و اذا تنلی علیهم الخ قال المسکین عود الی مسئلة الرسالة و تقرير
 دلیل لرساله من الآیات القرآنية و اثبات حقیقتها ولو ترى اذ فزعوا الخ قال المسکین بیان
 لوضوح خطاهم اذا اکشف العطاء و تحشرهم حينئذ حيث لا یبلغ الندم.

سورة فاطر

الحمد لله فاطر السموات الخ قال المسكين بالكلام بالترجيد ببيان الخالقية والقدرة ونسوة المشيئة ونفاذ الامر والواقية وان يكذبوك الخ لما بين الاصل الاول وهو التوحيد ذكر الاصل الثاني وهو الرسالة فقال تعالى و ان يكذبوك الخ لم بين الاصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق الخ لم قال تعالى ان الشيطان لكم عدو الخ لما قال ولا يفرنكم ذكر ما يمنع العقل من الاعتراض لم بين الله تعالى حال حربه و حال حزب الله فقال الذين كفروا الذين زين له سوء عمله الخ قال ابو السعود لفرير لما سبق من الشبان فيس بين عاقبتى الفريقين بيان ثنائى حالهما الوثنين الى تشكك العاقلين والله المولى لرسول الخ قال المسكين دليل على صحة البعث كما يدل عليه قوله تعالى كذلك الشور من كان يريد العزة الخ قال المسكين بيان لما يعجز به العبد عن الله تعالى من التوحيد والعمل الصالح وما يتدلل به من المكرا السيئ والكفرون كان ظهور هذه العزة والبلدة يوم الحشر مناسب ذكره بعده والله عاقلكم من توب الخ قال المسكين عود الى التوحيد بحيث يتضمن الاستدلال على صحة البعث من كيفية بذ خلق الانسان و ايلاج الليل فى النهار وما لعكس و صبران كل من الشمس والقمر لاجل مسمى و بين فى الشاء مثلا لعدم استواء المؤمنين والكافرين فى قوله وما يستوى البحران يا ايها الناس اتمم الفقراء الخ قال المسكين بيان لما يحتمل العبد على التوحيد من فقره اليه تعالى وقدره تعالى عليه بالتبجيل ان شاء و احتصار الفقر الى الله تعالى بيان ان احدا لا يجتدى احدا يوم القيمة ولو كان ذا قوس لم لما كان اصوار الكفرة مع هذه الدلائل يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم اشد الالذاء بين الله تعالى

في كانت السورة المقتطعة قد حتمت بطريق الرسالة والتوحيد لمن عكرها وهذا السورة قد بدت بالتوحيد ولا يفتقها الى عن البيت ۱۲ به صلى الله

لعملية عليه السلام اختلاف احوال الناس في استعدادهم لقبول الحق ووضحه بقوله وما يستوى الاعمي والبصير وارشده عليه الاسلام بان لا يهتم بهم فان عليه الرسالة فقط وما هو باول من كذب من الرسل الم تر ان الله انزل من السماء ماء فخرج قال ابو السعود استيفاء مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف احوال الناس ببيان ان الاختلاف والتفاوت امر مطرد في جميع المخلوقات من النبات والحيوان والجمادى والحيوان لما يمشي الله قال ابو السعود لكاملة قوله تعالى اما تلذ الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يتلون الخ قال المسكين بيان لشعرات الخشية من الايمان والاعمال الصالحة مع بيان جزاءها من التجارة التي لن تبور ثم لتقرير قوله يتلون كتاب الله قال تعالى والذي اوحينا اليك من الكتاب الخ ولتفصيل قوله تجارة ان تبور قال جنات عدن يدخلونها الخ لم قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم الخ عطف على قوله ان الذين يتلون كتاب الله وما بينهما كلام متعلق بالذين يتلون الكتاب ان الله عالم غيب الخ قال المسكين عود الى التوحيد ببيان كماله العلمية كما في هذه الآية و كماله العملية كما في قوله الاتي هو الذي جعلكم الخ قل ارايتم شر كاء كم الخ تقرير للتوحيد وابطال للاشراك ان الله يمسك السموات الخ لعابين انه لا يخلق للاصنام ولا قدرة لها على جزء من الجزاء بين ان الله قد بقوله ان الله يمسك الخ ويحتمل ان يقال لعابين شر كهم قال مقتضى شر كهم زوال السموات والارض كما قال تعالى تكاد السموات يقطرن منه وتنشق الارض الخ ويدل على هذا قوله في اخر الآية انه كان حليما غلورا وفسعوا بالله الخ قال المسكين بيان تقيح كفرهم ان كفروا بعدان ففسعوا الخ لم اوعظهم بسنة الاولين على الكفر في قوله فهل ينظرون الخ لم بين في قوله وليرؤ احد الله الخ ان لا يفتروا بالامهال بل

سُورَةُ يُسْ

يُس وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ الْخِ الْخِ الْمَسْكِينِ مَدَارُ الْكَلَامِ عَلَى آيَاتِ رِيسَالِهِ بِالنِّقَمِ وَالْعَرْضِ
 مِنَ الرِّسَالَةِ مِنَ الْإِنذَارِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى الدَّلِيلِ عَلَيْهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَبَيَانِ مَا عَلَى الرِّسَالِ مِنَ
 الْإِنذَارِ فَلَقَطَ لِأَلْجَبْرِ عَلَى الْهَدْيَةِ وَالْمَا أَمْرَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفَدَّ حَقَّ الْقَوْلِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
 لَهُمْ لَا يُزَمُّونَ وَبَيَانِ مَعْنِيهِمْ عَنِ الْإِيمَانِ وَبَيَانِ أَنَّ الْمُسْتَعِينِينَ بِالْإِنذَارِ مِنْهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ
 مَذْكُورٌ إِلَى قَوْلِهِ أَمْرٌ كَرِيمٌ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّكْمُلِ أَنَا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَى الْخِ قَالَ أَبُو السَّعْدِ
 بَيَانُ لِسَانٍ عَظِيمٍ يَطْرُقُ عَلَى الْإِنذَارِ وَالنَّشِيرِ الطَّوَاءِ أَجْمَالِيَا وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْخِ قَالَ
 اللَّهُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَ قَالَ لَنُنْذِرَ قَالَ قُلْ لَهُمْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنَ الرِّسَالِ بَلْ قَبْلِي بِغَلِيلٍ
 جَاءَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ مَرْسَلُونَ بِأَحْسَرَةٍ عَلَى الْعِبَادِ الْخِ قَالَ الْمَسْكِينُ تَلْهَفَ عَلَى التَّكْلِيبِ
 أَمْرُ الْقَصَاصِ حَالُ الْمَكْلُوبِينَ أَلَمْ يَرَوْكُمْ أَفْطَكْنَا الْخِ لِمَا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حَالِ الْأَوَّلِينَ قَالَ
 لَطَحَ أَضْرَمَ مِنَ أَلَمْ يَرَوْا الْخِ وَانْ كُلَّ لِمَا جَمَعَ الْخِ قَالَ أَبُو السَّعْدِ بَيَانُ لِرُجُوعِ الْكُلِّ إِلَى
 الْمَحْشَرِ بَعْدَ بَيَانِ عِلْمِ الرُّجُوعِ فِي الدُّنْيَا وَبَيَانِ لَهُمْ الْأَرْضَ الْخِ مُنَاسِبٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ وَجْهِينَ
 أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِمَا قَالَ وَانْ كُلَّ لِمَا جَمَعَ لَدُنَّا مُحَضَّرُونَ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى الْحَشْرِ فَذَكَرَ
 مَا يَبْدُلُ عَلَى امْتِكَانِهِ وَتَأْيِيدُهُمَا أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ حَالِ الْمُرْسَلِينَ وَكَانَ تَعْلِيلُهُمُ التَّوْحِيدَ ذَكَرَ مَا يَبْدُلُ
 عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا الْخِ قَالَ أَبُو السَّعْدِ بَيَانُ لِأَعْرَاضِهِمْ عَنِ الْآيَاتِ التَّنْزِيلِيَّةِ بَعْدَ بَيَانِ
 أَغْرَاضِهِمْ عَنِ الْآيَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي كَانُوا يَشْأَعِدُونَهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انْقُضُوا الْخِ قَالَ الْمَسْكِينُ
 بَيَانُ لِمَا تَعْلِيلُهُمُ الْآخَرَى لِمَنْعِهِمُ الْأَوَّلَى فَإِنَّ الْإِتْكَارَ لِقُدْرَةِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْعَرْضُ مِنْ كَلَامِهِمْ

ع. كَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَالِهِ فَطَرُ قَدْ أَمْرٌ عَنْ لَوْ لَهُمْ لَوْ سَاءَ هُوَ تَعْلِيلُ لِهَيْكُولِ الْغَدَى مِنْ أَسَدِي الْأَمْرِ وَفَدَّ لَوْ
 فِي أَوَّلِ يَسْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّهِ أَحْمَدُ مِنْهُ عَلَى عَهْدِ

لا الامتناع من الاثم نافي الاثم من الاعراض عن اثم الله فكأنه دليل لمقصود الآية السابقة
 اي اذا اتوا بالانكار فاي امتنعاد في الاعراض و يقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين
 عود الى مسئلة الحشر فهو مرتبط بقوله و ان كل لما جميع لدينا محضرون و استشهدا
 الى قوله اليوم نحتم على اقرعهم الآية و لو نشاء لطمسنا الخ قال المسكين هذا تقرب
 لرفع الحتم يوم القيامة اي لو نشاء لا وقعنا الطمس و المسخ في الدنيا جزاء على كفرهم
 لكننا لم نشار نشاء الحتم يوم القيامة ليقع ثم استدلل على تقرب الطمس و المسخ بقوله
 نعمالي و من نعمه لنكسه فان هذا التغيير قريب من تغيير المسخ و الطمس فالقادر على
 واحد قادر على اخر و ما علمناه الخ لما ذكر الاصلين الواحدية و الحشر ذكر الاصل
 الثالث و هو الرسالة ثم انه تعالى اعاد الواحدية و دلائل دالة عليها فقال تعالى اولم يروا
 اننا خلقنا الخ و قوله فلا يحزنك قولهم الخ اشارة الى الرسالة لان الخطاب بعد ما يوجب
 تسلية قلبه دليل احباده و اختياره اياد اولم يروا الانسان الخ قل انما السعود كلام مستأنف
 مسوق لبيان بطلان انكارهم البعث بعد ما شاهدوا في انفسهم اوضح دلالة و اعتدل شواعده
 كما ان ما سبق مسوق لبيان بطلان انكارهم بالله تعالى بعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب
 التوحيد و الاسلام.

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

قال المسكين افتتح الله تعالى هذه السورة بالآيات التوحيد بعد القسم كما يدل عليه قوله تعالى ان الهكم لواحد ثم استدل عليه ببريية تعالى للسموات والارض وغيرهما ثم بتزيين السماء بالكواكب بحيث يتضمن الآيات الرسالة بيان امتناع الشياطين من الاسراق ثم شرع في آيات المعاد بقوله فاستفهم اعم اشد خلقا الخ وامتد هذا الى قوله ثم ان مرجعهم لالى الجحيم انهم الموقر اياه هم الخ قال ابو السعود لتعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بظلمه الآباء في العين من غير ان يكون لهم ولا لآباءهم شيء يتمسك به يحصلوا لقد حصل قبلهم الخ ذكر لرسوله ما يؤجب السلبه له في كفرهم وتكذيبهم فين تعالى انار سآله للرسول للتقدم والتكذيب لهم قد سلف ولقد نادانا نوح الخ اعلم انه تعالى اما قال من قبل ولقد حصل قبلهم اكثر الاولين وقال فانظر كيف كان عقابه المنذرين اتبعه بشرح وفتح الانبياء عليهم السلام فالتقصه الاولى حكاية نوح عليه السلام قوله لقد نادانا القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى و ان من شعبه لا ابراهيم الخ قوله تعالى ولقد منا على موسى الخ اعلم ان هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة وان الياس الخ اعلم ان هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وان لوطا لمن المرسلين الخ هذا هو القصة الخامسة وان يونس لمن المرسلين الخ اعلم ان هذا هو القصة السادسة وهو اخر القصص المذكورة في هذه السورة فاستفهم الربك البناات الخ قال ابو السعود امر الله عز وجل في صدر السورة الكريمة رسوله صلى الله عليه وسلم تكبت قريش واطاع ملعبهم في انكار البعث بطريق الاستثناء وساق البراهين القاطعة بالدخلة لاصحالة و بين وقوعه وما سبقوله عند ذلك من فنون العذاب وامتنى منهم عبادة المخلصين و

ل قد ذكر في حاشية السورة النادرة امر البعث بمضمون الطريق التوحيدية والرسالة ذكر في حاشية هذه دليل التوحيدية لم عليها بالبعث فالمضحية طاهر ۱۳۱ منه على عبد

فصل ما لهم من النعم المقيم ثم ذكر انه قد حصل من بلهيم اكثر الآتين وانه تعالى ارسل اليهم منبرين علي وجه الاجمال ثم اور دقصل كل واحد منهم علي وجه التفصيل منها في كل قصة منها نعم من عبادة تعالى واصلها لهم نارة بالاعمال والجرى بالايمن ثم امره عليه السلام والصلاة ههنا بتكيتهم بطريق الاستفهام من وجه امر منكر خارج عن العنول بالكلية وهي القسمة بالخللة اللازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الرائج حيث كانوا يقولون كبعض اجناس العرب جهينة ولسي سلمة وخزاعة وبنى مليح المملكة بنات الله والماء لمراتب الامر علي ما سبق من كون اولئك الرسل الذين هم اعلام الخلق عليهم الصلاة والسلام عبادة تعالى فان ذلك مما يتركه التكيت و يظهر بطلان منعهم القاصد ثم تكيتهم بما تضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالمملكة بجعلهم انما لهم ابطال اصل كفرهم المستطوي علي هذين الكافرين وهو نسبة الولد اليه سبحانه وتعالى ان ذلك علوا كبيرا ولم ينظمه في ذلك التكيت لشاركتهم الصلوي في ذلك وجعلوا به و بين الجنة الخ قال ابو السعود النفث الي الغيبة لا يذان بالقطع عنهم عن الجواب سقوطهم عن درجة الخطاب والقتل حالهم ان عرض عنهم وتحكى حجابهم لا تحرين والمراد بالجنة المملكة وانما اعيد ذكره لتعهد الماعطيه من قوله تعالى ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون الخ والمراد به المبالغة في التكليب بيان ان الذين يدعي هؤلاء لهم تلك النسبة ويضمنون انهم اعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بانهم معلومون لاجله حكما مؤكدا فواله سبحانه الله عما يصفون حكمية نسبه المملكة اليه تعالى عما وصفه المشركون به بعد تكذيبهم لهم في ذلك و قوله تعالى الاعباد لله المخلصين شهادة منهم ببراءة المخلصين من ان يصفوه تعالى بذلك و قوله تعالى فانكم وما تعبدون الخ تعليق وتحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر بيان عجزهم عن اغواهم واصلهم وقوله تعالى وما من الااله مقام الخ تبين لجلية امرهم وتبين لحيزهم في موقف العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا لو تنزه الله تعالى عن ذلك ونسبة المخلصين عنه و اظهار لقصور شأنهم و اعمادهم هذا هذا هو الذي يقتضيه جزالة التزلي انتهى مثال ابي السعود و ان كانوا يقولون الخ قال المسكين تعبير للكفار في كفرية تكلموا المذكورة و غير المذكورة بانهم في هذا بانانهم كلها بالقصور لتعهدا كون الوعد فياها من عار وشارع اعليهم للدار ولقد سبقت كلمتها الخ

قال ابو السعود استئناف مقرر للوحد و قول عنهم حتى حين الخ قال ابو السعود تسليية
 لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثر تسليية و تأكيد لوقوع العيد غيب تأكيد سبحانه ربك الخ
 قال ابو السعود تنزيه لله سبحانه عن كل ما يفصده المشركون به معالا يليق بجذاب كبريائه
 وجبروته معاذ ذكر في السورة الكريمة و عالم يذكرو قوله تعالى و سلام على المرسلين.
 تشریف لهم عليهم السلام بعد تنزيهه تعالى عما ذكر و تنويه بشانهم و ايذا ان باتهم بالعون
 عن كل المنكارة فانزول بجميع المآزب و قوله تعالى و الحمد لله رب العالمين الى وصفه
 عز وجل بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على الصفاته بجميع صفاته السلبية.

سُورَةُ صَّ

والفرآن ذی الذکر الخ قال المسکین الفتح السورة بتوہ شان القرآن وجواب القسم محلوہ ای کہ الحق او نحوہ بل اللہین کفرُوا الخ قال ابو السعد احتجاب کلمہ قبل لا رب فیہ قطعا وليس علم ادعان الکفرۃ لہ لشاہدہ رب ما فیہ بل ہم فی استکبار وحمیۃ شدیدۃ و شقاق بعد اللہ تعالیٰ و لرسولہ وللذلک لا یذعنون لہ کم اعلکنا من قبلہم الخ قال ابو السعد وعبدلہم علی کفرہم واستکبارہم بیان ما صاحب من الباہم من المستکبرین. وعجبوا ان جاءہم الخ قال ابو السعد حکایۃ لاباطیلہم المنفرۃ علی ما حکم من استکبارہم وشقاقہم قال المسکین ومخلص اباطیلہم ہذا انکار النبوة ثم ذکر الجواب عنہا بقولہ بل ہم فی شک من ذکرہی الی قولہ فلیقرنوا فی الاسباب جند ما ہذا لک الخ قال المسکین ہو تسلیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہم جند ما من الکفار المتحزبین علی الرسل مہزوم مکسور عما فیہم فلابتجال بما یقرنون ولا تمکثر بما یفسدون کلمت قبلہم الخ قال ابو السعد استنباط مقرر لمضمون ما قبلہ بیان احوال العناء الطغاة الذین هؤلاء جند ما من جندہم مما فعلوا من الشکذیب و فعل بہم من العقاب ان کل الاکتذاب الخ قال ابو السعد استنباط جی بہ تقریر التکلیفہم و بیان الکفیۃ و تمہید السماء عقبہ وما یظر هؤلاء الخ قال ابو السعد شروع فی بیان عقاب کفار مکۃ الثریبان عقاب احتراہم من الاحزاب وقالوا ربنا عجل الی الخ قال ابو السعد حکایۃ لما قالوا عند سماعہم بتأخیر عقابہم الی الآخرۃ اصبر علی ما یقرنون الخ قال المسکین ہذا تسلیۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیم الصبر و تذکرۃ قصص الرسل الذین کانوا صابرين او ابن اولى الایدی والابصار منحملین للشدائد فی دین اللہ والجر ہذا الی قولہ کل من الاحیاء وورد فی مطاوی القصص لتقریر البعث

۱۔ کان المذکور فی حاشیۃ ما سبق امر الوحید فی قولہ سبحان ربک الخ و ترجمانہ فی قولہ و سلام علی الرسلین الخ و ہذا هو المذکور فی فاتحۃ سورۃ الفتح تسبیح ۱۲ مہ علی حدہ

والحساب والجزاء الذي ذكر في قوله وما ينظر هؤلاء الخ كلاماً مستأخراً قوله وما خلقنا السماء والأرض الخ أي خلقنا هذا بالحكمة البالغة المستغنية لأن لا يهمل أمر الخلق سدى ثم أشار إلى حال المؤمنين وانفجار في قوله أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات الخ ثم لما كان الهاء إلى هذه الأسرار والحكم هو القرآن حتى عليه بقوله كتاب أنزلناه إليك الخ ثم بعد تمام القصص عاد إلى ذكر الحساب والجزاء بقوله وإن للمؤمنين لحسن ما ب الخ قوله إن ذلك لحق بخاصم أهل النار ثم عاد إلى ما ذكر في أول السورة من أمر التوحيد والرسالة فقال قل إنما أنا مبشّر بالرسالة وما من الله إلا الله الواحد القهار الخ تصريح بالتوحيد قل هو بآ عظيم الخ قال المسكين عود إلى تنويه شأن القرآن الذي اعتبر إليه في صدر السورة وهو المراد بضمير هو كما يدل عليه آخر السورة من قوله قل ما أسألكم عليه من أجر الخ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الخ قال أبو السعود استئناف مسوق لتحقيق أنه بآ عظيم ولرد من جهته تعالى بذكر بآ من آياته على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعادة فإن ذلك حجة بنية دالة على أن ذلك بطريق الرحمن من عند الله تعالى وإن سائر آياته كذلك أن يوحى إلى الخ قال أبو السعود اعتراض وسط بين إجمال اختصاصهم وتفصيله تقرير الثبوت بحمله عليه السلام وتعييناً لسبب إذا قال ربك للمسلمة الخ قال أبو السعود شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصاص الذي هو مانح من بينهم من القول قال المسكين وأيضا المقصود من ذكر هذه القصة ههنا كما في الكبير المنع من الحسد والكبر وذلك لأن البس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر والكفار إنما نازعوا محمداً عليه السلام بسبب الحسد والكبر قل ما أسألكم عليه الخ قال المسكين عود إلى كون القرآن من عند الله تعالى وكون ما فيه حقا واقعا ولربعد حين كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى قل هو بآ عظيم فيذكر.

سورة الزمر

إنما أنزلنا إليك الكتاب الخ قال أبو السعود شروع في بيان شأن المنزل إليه وما يجب عليه الزبيران شأن المنزل وكونه من عند الله تعالى إلا الله الذين الخالصة الخ قال أبو السعود استئناف مقروء لما قبله من الأمر بالخلاص الذين له تعالى ووجوب الاستئصال به والذين الخلد آمن دوله الخ قال أبو السعود لتحقيق لحقيقة ما ذكر من إخلاص الذين الذي هو عبارة عن التوحيد ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه لو أراد الله الخ قال المسكين الخ قال فرغ آخر من الشرك من الخلق الوالد لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا خلق السموات والأرض الخ اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه متزاها عن الولد بكونه لها واحدا وفهرا غائبا أي كمال القدرة فلما بني تلك المسئلة على هذه الأصول ذكر عليها ما يبدل كمال القدرة وعلى كمال استغناء وإضافاته تعالى طعن في الهبة الأصنام فلا ذكر عليها الصفات التي باعتبارها تحصيل الإلهية أن تكفروا الخ قال المسكين قطع للحجة وفصل للقول بعد ذكر قرون نعماته وتعريف شئونه العظيمة الموجبة للإيمان والشكر وإذا مس الإنسان الخ اعلم أن الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك بين أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد بين في هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام منقضة قل تمنع الخ قال أبو السعود تهديد للذات الضال والمضل وبيان لحاله وماله آمن هو ذات الخ قال أبو السعود من تمام الكلام المصنوع به كنه قبل له تأكيد التهديد وتهكما به أنت أحسن حالا ومالا أم من هو قائم بمواجب الطاعات وذاقم على أداء وظائف العبادات حالتي السراء والضراء لا غنى عن سائر الضرر لفظ كذا بك قل هل يسوى الخ قال أبو السعود بيان للنقص

١ كنهما قال تعالى بل الذين كفروا في عزاء وشقاق ١٢ منه ج المسكوك في فاعليها وخاتمة ما قبلها كونه القرآن خلاصا من الله تعالى ١٢ منه على حد ج من العبادات الخالصة المصنوع بها في قوله تعاليد الله الخ ١٢ منه ج آخر ترتيب الأمر بالعبادات على الترتيل الكتب لأن الكتب بضمير ١٢ منه

و تنبيه على شرف العلم والعمل قل يا عباد الخ فالايوا السعود امر صلى الله عليه وسلم
 بعد كبير المؤمنين وحمليهم على التقوى والطاعة التي تخصب التذكر بالولي الآيات ايذنا
 بانهم هم كما سيصرح به قل اني امرت الخ قل ابو السعود امر رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ببيان ما امر به نفسه من الاخلاص في عبادة الله الذي هو عبارة عما امر به
 المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الايمان بما كلفوه و تمهيد المعايير مما عرطب
 به المشركون والذين اجتبوا الخ اعلم ان الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الاصنام والاولان
 ذكر وعيد من اجتبوا عبادتها واحترز عن الشرك ليكون الوعد مقرونا بالوعيد ايما فيحصل
 كما المرغيب والمرهيب الم تر ان الله انزل الخ اعلم انه تعالى لما وصف الاخرة بصفات
 توجب الرغبة العظيمة لاولي الآيات فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد الفراق عنها
 فمن شرح الله صدره الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في تقرير اليانات الدالة على وجوب
 الاقبال على طاعة الله وجوب الاعراض عن الدنيا بين بعد ذلك ان الانتفاع بهذه اليانات
 لا يكتمل الا اذا شرح الله صدره ونور القلب الله نزل احسن الحديث الخ لما بين تعالى
 ذلك ارفعه بما يدل على ان القرآن سبب لحصول التور والشفاء والهداية وزيادة الاطمينان
 فمن يتخى بوجهه الخ قال ابو السعود استيفاء جاز مجرى التعليل لما قبله من تبيان حالي
 المهمل والعدل كذب الذين من قبلهم الخ لما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم
 في الاخرة بين ايضا كيفية والوعيد في العذاب في الدنيا ولقد ضربنا للناس الخ لما ذكر
 الله تعالى هذه القوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة في هذه المطالب بين تعالى انه بلغت
 هذه اليانات الى حد الكمال والتمام ضرب الله مثلا الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في شرح
 وعيد الكفار ارفعه بذكر مثل ما يدل على لسان ملهمهم وفتح طريقهم فكسب ميت الخ
 قال ابو السعود تمهيد لمعايير من الاختصاص يوم القيامة يوم النكس يوم القيامة الخ قال المسكين
 هذا هو المقصود وهو مرتبط بقوله ضرب الله مثلا الذي كان تقريرا للتوحيد وحلا اختصاص
 فيه فمن اعلم الخ قال ابو السعود مسوق لبيان كل من طرفي الاختصاص الجازي في شان
 المكشوف الايمان اليس الله يكاف الخ قال المسكين كان ماسبق بآيات الحلال المحققين والمبطلين
 وهذا جواب عما كان المبطلون يخوفون المحققين به حيث قالوا المكشوف عن شتم الهوا
 او ليس بدينك منهم عمل او جنون ولكن سألهم الخ اعلم انه تعالى لما انطب في وعيد المشركين

و في وعد الموحدين عاد الى القصة الدليل على تزييف طريقة عبدة الاصنام قل يقوم بعملوا
 الخ لما اورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دافع لها قل بعدد على وجه الشهد يد قل الخ
 اما انزلنا عليك الخ قال المسكين هذا تسلية للقلب النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه
 بامر الله المشركين على قياتهم ثم عاد الى القصة الدليل على التوحيد فقال الله يوفى الاغنى فتح ثم
 اسفل عقبتهم الشريكة فقال ام اتخذوا من دون الله الخ ثم لزيادة قوة قلبه عليه السلام
 امره بادعاء بقوله قل اللهم فاطر السموات الخ اذا تحرر لما امر الدعوة وحجر من شكا شكركم
 في المكابرة والعدا لم بين آثار الحكم الذي استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخاية
 شنته وفضاعته بقوله ولو ان للذين ظلموا الخ ثم بين مناقضهم القبيح في انكارهم للتوحيد بانهم
 لا يدومون على حال بل ينسبون الكل في حال المعجز والحاجة الى الله تعالى و يقطعون
 عن الله في حال السلامة والصحة فقال فاذا مس الانسان ضر الخ والله قاض دليل القطع
 عن الحجة فاعلم ان حجتهم على دعواهم الشرك داحضة فينت التوحيد قل يا عبادي
 الذين الخ اعلم انه تعالى لما احسب في الوعيد ان دفع بشرح كمدال رحمة و فضله واحسانه
 في حق العبد قال المسكين وهو ايضا اراحة لما عسى ان يحتاج في صدر من امر بالتوحيد
 ان الشرك الذي مضى ما كيف يغفر لذكر الله تعالى رحمة العامة ومغفرته النعمة ثم ذكر
 شرطها من التوبة والانتابة واشار في تضاعفه الى احوال يوم القيمة الله عز وجل كل شيء الخ
 اعلم انه تعالى لما احوال الكلام في شرح الوعد والوعيد عاد الى دلائل الالهية والتوحيد
 وما شرروا الله حق قدره الخ قال المسكين لتعظيم للتوحيد بيان عظيمة الله تعالى وتفصيل
 لاحوال القيامة الذي كان مبد منها قد ذكر في آيات الانتابة ثم كيفية احوال اهل العقاب
 ثم كيفية احوال اهل الثواب و ختم السورة.

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

ما يجادل في آيات الله الخ اعلم انه تعالى لما قرأ القرآن كتاب انزله ليهدى به في الدين ذكر احوال من يجادل لفرع ابطاله وانقضاء امره ككذبت قبلهم الخ قال المسكين كشف عن معنى قوله فلا يفروك الخ الذين يحملون العرش الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الكفار يبالغون في اظهار العداوة مع المؤمنين بين ان اشرف طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في اظهار المحبة والبصرة للمؤمنين كانه تعالى يقول ان كان هؤلاء الأعداء يبالغون في العداوة فلا يزال بهم ولا تلتفت اليهم ولا تحم لهم وزنا فان حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك بتصورك ان الذين كفروا بما دون الخ اعلم انه تعالى لما عاد الى شرح احوال الكافرين المجادلين في الآيات الله وهم الذين ذكرهم الله في قوله ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا بين انهم في القيامة يعرفون بظنهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع الى الدنيا ليشاغلوا اما فرط منهم ذلكم بانه اذا ادعى الله الخ قال ابو السعود جواب لهم باستحالة حصول ما يرجونه ببيان ما وجبها من اعمالهم السيئة هو الذي يريكم آياته الخ لئلا المسكين لما عطل في الآية السابقة عذابهم باشر اكهم اشار الى دلائل التوحيد و بين في تضاعيفه احوال اللبنة لتبينها لما مر من بعض احوالها وامتد هذا الى قوله ان الله هو السميع البصير اولم يسيرا في الارض الخ لما بالغ في تعريف الكفار بعذاب الاخرة از دفع ببيان تخويفهم باحوال الدنيا ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم انه تعالى لما صلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الانبياء قبله وبمشاهدة اثارهم سلاسله ايضا ذكر قصة موسى عليه السلام وانه مع قوة معجزاته يهت الى فرعون وهامان وقارون فكلذبوه وكابروه وقالوا هو ساحر كذاب واذ يحتاجون الخ اعلم ان الكلام في تلك القصة لما انجر الى شرح احوال النار لاجرم ذكر الله عليها قصة المناظرات التي تجري بين الرؤساء والاتباع

في لما حسم السورة المطفعة بذكر احوال المؤمنين والكافرين في الاخرة ير في اول هذه احوال الطرفين في الدنيا من كون الكفار على شرف الهلاك وكون المؤمنين محبين عدا الملائكة حيث يدعون لهم الخ ١٢ من على وجه

من اهل النار واما لتصور معنا الخ ان الکلام فی اول السورة انما وقع من قوله ما يجادل
فی آيات الله الخ واصل الکلام فی الرد علی اولئك المجادلين و علی ان المحققين ابدوا
کمالوا مشغولين بقطع کيد المبطلين و کل ذلك انما ذكره الله تعالی لسببیه للرسول
صلی الله علیه وسلم وتصیر الخ علی تحمل اذى قومه ولما بلغ الکلام فی تقرير المطلوب
الى الغایة القصوى و عند تعالی رسوله بان یصره علی اعدائه فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة
ولما بین الله تعالی انه یصر الانبیاء والمؤمنین فی الدنیا والآخرة ذکر نوعا من انواع
لذلك المصرة فی الدنیا فقال ولقد اتينا موسى الیهی الخ ولما بین ان الله تعالی یصر
رسوله ویصر المؤمنین فی الدنیا والآخرة و حرب المثل فی ذلك بحال موسى مخاطب
بعد ذلك محمدا صلی الله علیه وسلم فقال لاصبر ان وعد الله حق الخ فانه ناصرك ثم
امرہ بان یقبل علی طاعة الله ان الذین یجادلون الخ اعلم انما بینا ان الکلام فی اول هذه
السورة انما ابتدئ بها علی الذین یجادلون فی آيات الله تعالی واتصل البعض ببعض واصل
علی الترتیب الذی لخصناه والنسق الذی کشفناه الی هذا الموضع ثم انه تعالی له فی
هذه الآیة علی الداعیة الی تحمل اولئك علی تلك المجادلة لخلق السموات الخ
قال اموا السعور تحقيق للحق و تبين لاشهر ما یجادلون فیہ من امر البعث علی مناج قوله
لعلی اولیس الذی علی السموات والأرض یقاتو علی ان یخلق منهم وما یسوی الاصلی الخ
قال المسکین لما افام الدلیل علی صحة البعث فقبل بعض وانکر بعض بین الفرق بینهما
بمقتل ان الساعة لآیة الخ لما قدر الدلیل علی امکان وجود يوم القيمة اذ دفع بان اخبر عن
وقوعها ودخولها فی الوجود و قال ربکم ادعونی الخ اعلم انه تعالی لما بین ان القول بالقيمة
حق و صدق و کان من المعلوم بالضرورة ان الانسان لا ینفخ يوم القيمة الا بطاعة الله و کان
اشرف انواع الطاعات الدعاء والضرع لاجرم امر الله تعالی به فی هذه الآیة الله الذی جعل لکم
الدلیل الخ قال المسکین لما امر الله تعالی فی الآیة السابقة بالعبادة واصل العبادة التوحید
فما قدم الدلائل علی التوحید الی قوله فانما یقول له کن فیکون ثم توالی الذین یجادلون الخ
اعلم انه تعالی عاد الی ذم الذین یجادلون فی آيات الله لاصبر ان وعد الله حق الخ اعلم
انه تعالی لما تکلم من اصل السورة الی هذا الموضع فی تریف طريقة المجادلین امر فی
هذه الآیة رسوله بان یصر علی ایدئهم بتلك المحادثات الله الذی جعل لکم الاتعام
الى امر السورة اعلم انه تعالی راعی تربیا لطیفا فی امر هذه السورة و ذلك انه ذکر فصلا
فی دلائل الالهیة ثم اذ دفع بفصل فی التهديد والتوعید

سورة حم السجدة

قال المسكين الاقرب ان المقصود ههنا آيات التوحيد الذي صرح به في قوله قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض والبع والذى قبله من كون القرآن منزلا من الرحمن الرحيم كالتعميد للاشتغال القرآن على التوحيد و ذكر معه اعراض الكفار والجواب عنه والامر بالاستقامة والاستغفار والوعيد على الشرك والوعيد للمؤمنين استغفارا و ذكر ايضا في تضاعفه ما هو المقصود من قوله انما الهكم الله واحد الخ قل انكم لتكفرون الخ اعلم انه تعالى لما امر محمد صلى الله عليه وسلم في الآية الاولى ان يقول انما اتا بشر منكم يوحى الي انما الهكم الله واحد وادفع بما يدل على انه لا يجوز آيات الشركه بسطة تعالى و بين هذه الاصنام في الالهية والمعدنية فان اعرضوا الخ اعلم ان الكلام انما ابتدئ من قوله انما الهكم الله واحد واحتج عليه بقوله قل انكم لتكفرون و حاصله ان الاله الموصوف بهذه القتره القاهرة كيف يجوز الكفر به وكيف يجوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له في الالهية ولما لم تلك الحجة قال فان اعرضوا قتل انفسكم صاعقة مثل صاعقة عادو المود و بيان ذلك ان وظيفة الحجة قد فشلت على اكمل الوجوه لان بقوا مصرين على الجعل لم يبق علاج في حلهم الا ازال العذاب عليهم و يوم يحشوا عذاب الله الخ اعلم انه تعالى لما بين كيفية عقوبة اولئك الكفار في الدنيا اودع بكيفية عقوبتهم في الآخرة ليحصل منه تمام الاعيان في الزجر والتحذير وايضا لهم قرناء الخ اعلم انه تعالى ما ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والاخر على كفروا لتلك الكفار وادفع بذلك السبب الذي لا جله وقلوا في ذلك الكفر وقال الذين كفروا الاستعصاء الخ قال المسكين بيان لتزوين كفرهم بحيث لا يذون سماع الهداية ثم بين وعيلهم بالعذاب ثم عين ذلك العذاب انه النار و قال الذين كفروا ربنا الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الذي حصلهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجازاة لقرناء السوء بين ان الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد يقولون ربنا انا الذين قالوا ربنا الله الخ اعلم انه تعالى لما اطلب في الوعيد اذ دفع بهذا الوعد الشريف وهذا ترتيب لطيف مدار كل القرآن عليه و من احسن قولنا الخ قال المسكين احد امن الكبير و ابي السعد لما ذكر الله تعالى في اول السورة

۱- حاشية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل الخ ۱۲ من ۱- حاشية قوله لما تركت الخ ۱۲ من ۱

۲- حاشية السورة المحققة على التوحيد والهداية وكذا الصحيح هذه بالوحد كما قال قل انكم لتكفرون الخ وبالهداية كما قال فان اعرضوا الخ ۱۲ من ۱- حاشية

ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم من ان قلوبنا في اكنة و في وسطها من قولهم لا نسمع
هذه القرآن الخ و كان عليه الصلوة والسلام ينادي بهذه الاقوال بعده تعالى في هذه الآيات
بالصبر على الدعوة اليها عليهم و مقابلة اسماء اهلهم بالاحسان و من اياته الليل والنهار الخ قال
المسكين عوذ الى التوحيد و إقامة الدلائل عليه و اشار في الاخر الدلائل الى صحة البحث
بقوله ان الذي احياها لمحيى شعرائ الخ ان الذين يلحدون في آياتنا الخ قال المسكين
لما اقام الله تعالى الدلائل هدد من يذرع في هذه الدلائل و يلحد فيها ان الذين كفروا
بالذكر الخ قال المسكين كان ما قبله بيانا للآيات التكوينية و هذا بيان للآيات التنزيلية و
شرها مع الصلوة لرسول عليه الصلوة والسلام في قوله ما يقال لك الا ما قد قيل الخ
ولو جعلناه قرآنا امعجما الخ هذا الكلام متعلق بقوله و قالوا قلوبنا في اكنة الخ و جواب
له و التقدير انا لو انزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم ان يقولوا كيف ارسلت الكلام
المعجم الى القوم العرب و يصح لهم ان يقولوا قلوبنا في اكنة مما تدعوننا اليه اي من هذا
الكلام و في اذا ما و قرينه لا تفهم و لا تحيط بمعناه انا انزلنا هذا الكتاب بلغة العرب
وبالفاظهم و انعم من اهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء ان قلوبكم في اكنة منها و في
اذانكم و قرينها و لقد اتينا موسى قال ابروا السعود كلام مستطاف مسوق لبيان ان الاصطلاح
في شأن الكتب عادة قديمة غير مختص بقرمك على منها بقوله تعالى ما يقال لك الا ما
قد قيل الخ فيه يرد علم السادة الخ اعلم انه تعالى لما هدد الكفار بقوله من عمل صالحا الخ و
معناه ان جزاء كل احد يصل اليه في يوم القيمة و كان سائلا قال و متى يكون ذلك اليوم
فقال تعالى انه لا يسيل الى الخلل الى معرفة ذلك اليوم و لا يعلمه الا لله و لما بين الله
تعالى من حال هؤلاء الكفار انهم بعد ان كانوا مصرين على القول بالثبات الشركاء و الاضداد
لله تعالى في الدنيا اتروا عن تلك الشركاء في الآخرة بين ان الانسان في جميع الارافات
متبدل الاحوال صغير المجهج فان احسن بخير و قدرة الطبع و تعظم و ان احسن بلاء و
محنة ذيل فقال لا يستم الانسان الخ واعلم انه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك
و بين ان المشركين يرجعون عن القول بالشرك في يوم القيامة ذكر عليه كلاما اخر
يوجب على هؤلاء الكفار ان لا يبالغوا في اظهار النفرة من قول التوحيد و ان لا يفرطوا في
اظهار العدواة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قل ارايت ان كان من عند الله الخ
ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة و ما جاب عن شبهات المشركين و
تمويهات الضالين قال مسترهم آياتنا الخ لم قال اولم يكف بربك الخ والمعنى لم
تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي اوضحها الله تعالى و فروها في هذه السورة و في كل
سور القرآن الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد لم حتم السورة بقوله الا انهم في مرة الخ
يعني ان القوم في شك عظيم و شبهة شديدة من البحث والقيمة.

سُورَةُ الشُّورَى

كذلك يوحى اليك الخ هذه المعادلة المراد منها المعادلة في الدعوة الى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتبليح احوال الدنيا والترغيب في التوجه الى الآخرة ولما ذكر ان هذه الكتاب حصل بالوحى بين ان الموحى من هو فقال انه هو العزيز الحكيم والصفة الثالثة قوله ما فى السموات وما فى الارض والصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى وهو على العظيم تكاد السموات ينظرون الخ لما بين ان الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم بين وصف جلاله وكبريائه فقال تكاد السموات ينظرون من فوقهن اى من هيبة وجلاله ثم قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الارض الخ اعلم ان مخلوقات الله تعالى نوعان عالم الجسمانيات واعظمها السموات وعالم الروحانيات واعظمها الملائكة والله تعالى بمرور كمال عظمة لاجل نقاذ قدرته وهيبة فى الجسمانيات ثم برده بظاف قدرته استيلاء هيبة على الروحانيات وقوله تعالى يسبحون بحمد ربهم اشارة الى الوجه الذى بهم الى عالم الجلال والكبرياء وقوله يستغفرون لمن فى الارض اشارة الى الوجه الذى لهم الى عالم الاجسام ثم قال تعالى والذين اتخلوا من دونه اولياء اى جعلوا شركاء والنداء هو محاسنهم عليها المات مندوا قال المسكين ثم بين الله كونه عليه السلام مندوا بقوله وكذلك اوحينا اليك الخ ثم بين شان اليوم الذى امر عليه السلام بالانذار منه فقال لا ريب فيه هذه صفة الاولى وقال فريق فى الجنة وفريق فى السعير هذه صفة الثانية اى هو يوم الفصل ولوشاء الله لجعلهم الخ المراد بقرير قوله والذين اتخلوا اى قوله وما انت عليهم بوكيل ثم قال تعالى ام اتخلوا من دونه اولياء اعاد ذلك الكلام على سبيل الاستسكاك ثم قال وما اعتظفتم فيه من شيء الخ وجه النظم انه تعالى كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل الكفار على الايمان فهدى الكمالك منع المؤمنين ان يشرعوا

لقد مر ربط بقوله اليه برء عدم السابعة ۱۲ منه ج. ليعادهم السورة المطبوعة يذكر البحث فى قوله لا ايمان لهم
مريده من لقاء ربهم فاصح هذا السورة يذكر الوحيد ولازمهده ظاهر منه على حده

معهم فی الخصومات والمنازعات قال المسکین ثم وصف الحاكم نفسه بأنه هو الرب الذي يحق التوکل علیه والانتابة الیه فاطر السموات والارض الی قوله انه یکل شیه علیهم شرع لکم من الدین الخ اعلم انه تعالی لما عظم وحیه الی محمد صلی الله علیه وسلم بقوله كذلك یوحی الیک الخ ذکر فی هذه الایة تفصیل ذلك کبر علی المشرکین الخ قال ابو السعود شروع فی بیان احوال بعض من شرع لهم ما شرع من الدین القویم الله یحیی الیه الخ قال ابو السعود استنبط ان دلالتهم علی الحق و فیہ اشعار بان منهم من یجیب الی الدعوة وما یفرق الخ قال ابو السعود شروع فی بیان احوال اهل الکتاب عقیب الاشارة الاجمالية الی احوال اهل الشرک وان الذين یوردون الکتاب الخ قال ابو السعود بیان لتکلیف کفر المشرکین بالقرآن التوکل الیه کفر اهل الکتاب فذلک فادع الخ قال المسکین ففرع علی الاختلاف ای لما وقع الاختلاف وجب الدعوة الی الاتفاق مع الاسطمة والاعراض عن احوالهم والایمان والعدل والتمام بالحجة والذین یحتاجون الخ قال المسکین لما تم الله الحجة هدد من یعاد فیها بغير حق الله الذي انزل الکتاب الخ لما قر والله هذه الدلائل خرف المسکین بعذاب القیمة والمعنی علی ما قال ابو السعود انها علی جناح الاثران فاتبع الکتاب واعمل به و اطلب علی العدل قبل ان یفاجتک الیوم الذین یوزن فیہ الاعمال و یولی جزاها یستعمل بها الذین الخ قال المسکین لما قرر امر الساعة ذکر ان لها متکثرین و مصدقین الله لطیف الخ قال المسکین لعله جواب عن استعجالهم ای لا یستروا بالامهال الذي منشاء السطف والربوبية و هذا الامهال لا یتوم لانه القوی العزیز من کان یرید الخ قال المسکین تقریر لعدم الاغترار بالعاجلة و ترغیب فی الاجلة ام لهم شرکاء الخ قال المسکین ذم علی ودهم الشرع الذي و صحابه توخا الخ و انکارهم للبعث و و عیدلهم بالعذاب اذا ارتفع المناع ترى الظلمین الخ قال المسکین بیان لوقوع العذاب بالظلمین و حصول الثواب لعللهم و انجز هذا الی قوله غفور شکور وورد فی انشاء الکلام فی ضرورة لحجة المعترجة ما یرى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن طلب الاجر علی التبلیغ لیدل علی خلوصه و صدقه و وقوع ما یخبر به حتمام یقولون افتری الخ اعلم ان الکلام فی اول هذه السورة انما ابتدئ فی تقریر ان هذا الکتاب انما حصل یوحی الله وهو قوله تعالی كذلك یوحی الیک و اتصل الکلام فی تقریر هذا المعنی و تعلل البعض بالبعض حتی وصل الی ههنا ثم

حكى هذا شبهة القوم وهي قولهم ان هذا ليس وحيامن الله تعالى فان يشأ الله الخ قال
 ابو السعد استشهدا على بطلان ما قالوا ببيان انه عليه السلام لو اقرى على الله المسعة من
 ذلك لقطعا و قبل المعنى ان يشاء يجعلك من المحكوم على قلوبهم فانه لا يجزى على
 الاقرء عليه تعالى الا من كان كذلك و زاده استبعاد الاقرء من مثله عليه السلام و يبحر
 الله الخ قال ابو السعد استئناف مقرر لئلا يقرء اى و من عادته تعالى انه يمحوا الباطل
 فلو كان اقرء كماز عبوا المحقة و دعه و عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تعالى
 يمحوا الباطل الذى هم عليه بصرة عليهم وهو الذى يقبل الثوبة الخ اعلم انه تعالى لما
 قال لم يقولون اقرى الخ ثم برأى له ما حافوه اليه من هذا و كان المعلوم انهم قد استحلوا
 بهذه القرية عقابا عظيما لا يجرم تدبهم الله تعالى الى الثوبة و عرفهم انه يقبلها من كل مسيء
 و ان عظمت اماءته و لو بسط الله الرزق الخ اعلم انه تعالى لما قال فى الآية الاولى انه
 يحجب دعاء المؤمنين ورد عليه سوال و هو ان المؤمن قد يكون فى شدة و بلية و فقر ثم يدعو
 فلا يشاهد اثر الاجابة فكيف الحال فيه مع ما تقدم من قوله و يستجيب الذين امنوا فاجاب
 تعالى عنه بقوله و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض و لا قدر على المسمى و لما كان
 ذلك محذورا و جب ان لا يعطهم ما يطلبوه و لما بين تعالى انه لا يعطهم ما زاد على قدر حاجتهم
 لاجل انه علم ان تلك الزيادة تضرهم فى دنهم بين انهم اذا احتاجوا الى الرزق فانه
 لا يستعهم منه فقال وهو الذى ينزل البعث الخ ثم ذكر اية اخرى تدل على الهيته فقال ومن
 اياته خلق السموات الخ قال المسكين ثم اشار الى صحته البعث ثم بيان الاولوية كما
 هو الشائع فى القرآن فقال وهو على جمعهم اى حشرهم بعد البعث للمحاسبة اذا يشاء
 فدير ثم اشار الى النموذج المحاسبة الواقع فى الدنيا دفعا لاستبعاد المحاسبة فى الآخرة
 فقال و ما احصاكم من مصيبة الخ ثم بين عدم قدرتهم على الهرب عن المحاسبة فقال و ما
 انتم بمعجزين الخ ثم عاد الى ذكر دليل الاولوية فقال ومن اياته الجوار فى البحر الخ فى
 الكبير اعلم ان المقصود من ذكره امر ان احصهما ان يستدل به على وجود القادر الحكيم
 و الدانى ان يعرف ما فيه من العم العظيمة لله تعالى على العباد ثم قال تعالى ان يشأ يسكن
 الريح الخ و المقصود التبيد على ان المؤمن يجب ان لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله
 البينة و اعلم انه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد اذ دلها بالتبشير عن الدنيا و تحوير شأنها لان

الذى يمنع من قول الدليل انما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرئاسة و طلب الجاه فان صغرت الدنيا فى عين الرجل لم يفت بها حينئذ ينتفع بذكر الدلائل فقال لما اوليتم من شيء الخ لم قال وما عند الله خير واهمى ثم بين ان هذه الخيرة انما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات ان يكون من المؤمنين الخ ومن يضل الله فماله من ولى الخ قال المسكين انما ذكر فى الآيات السابقة حال المهتدين واستحقاقهم لاعداد الله من الثواب ذكر فى هذه الآية حال الضالين واستحقاقهم للعذاب والحسرة استجيبوا لربكم الخ اعلم ان الله تعالى لما اطلب فى الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فان امر حواء الخ وذلك تسلياً من الله تعالى ثم ان الله تعالى بين السبب فى امر اراهم على مداعبتهم الباطلة فقال وانما انا اذنا الانسان الخ ولما ذكر الله تعالى اذنا الانسان الرحمة و اصابه بضلعها الخ ذلك بقوله لله ملك السموات الخ المقصود منه ان لا يفت الانسان بما ملكه من المال والجاه بل اذا علم ان الكل ملك لله وملكه وانما حصل ذلك القدر تحت يدلان الله اعم عليه به فحينئذ يصير ذلك حاملاً على مزيد الطاعة والخلة ثم ذكر من الماس تصرف الله فى العالم وما كان لبشر الخ اعلم ان الله تعالى لما بين كمال قدرته وعلمه وحكمته ابعده بيان انه كيف يخص انبياءه برحمته وكلامه قال المسكين و فى هذا جواب عن قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الاتكلم الله و تنظر اليه ان كنت نبيا وكان مقصودهم القدح فى النبوة فازاح الله هذه الشبهة بقرير النبوة بعد تقرير التوحيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

فہرست مضامین

سُورَةُ الْكَهْفِ

۵	قصہ صحابہ کہف
۷	اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے
۱۰	اللہ غفلت کو یاد فرماتے ہیں
۱۱	آرائش دنیا
۱۳	عمر خمسہ میں پیدا نہیں
۱۴	باقیات صالحات
۱۵	اعمال باقی
۱۶	دنیا کی حقیقت
۱۶	اعمال قیامت میں اپنی شکل میں ظاہر ہوں گے
۲۱	سلاش سے خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ایک کلمہ
۲۴	حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعہ پر چند حکایات اور لطیف جواب
۲۴	شیطان کا حقیقی شیار کا مال معلوم کر لیں مگرانی صحت نہیں
۲۴	دوسری آیت میں الٰہ کے سامنے کا سبب
۲۵	ہرم خاصیت کے سبب علیحدگی
۲۵	آپاؤ اچھا دل پر کس سے اولاد کو تلخ پہنچاتا ہے
۲۶	لم درافت کرنے کا غلط اکبر ہے
۲۶	آداب شیخ
۲۷	حق تعالیٰ شانہ نے اپنا نام لینے کیلئے القاب و آداب کی شرط نہیں لگائی

۳۷	سبب ۴
۳۸	مسئلہ تقدیر کی تعلیم
سُورَةُ مَرْيَمَ	
۳۰	منوع نام رکھنے کا رواج عام
۳۱	حق بیعت و تعالیٰ کی بے انتہا شفقت
۳۳	علم استقامت و ہدایت
۳۴	تخصیص کی نئی
۵	مقام غالب و مطلب
۳۶	حبِ دل کے اثرات
۳۷	شرفِ جام شرفِ مکی کی دلیل ہے
۳۸	حبِ دل و حبِ جاہ
۳۹	طریقِ انبات
۴۰	وداعِ کاشمیر
۴۰	محبوبت کا باطنی سبب
۴۱	ایمان و عمل صالح کا مجموعیت شرِ اعلیٰ
سُورَةُ طه	
۴۲	اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا مفہوم
۴۳	عرشِ اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے
۴۴	عقل کی صفی
۴۴	مولانا اللہ تعالیٰ کے اسرار و صفات کے مظاہر ہیں
۴۵	نماز کا ایک عظیم شہرہ
۴۶	نماز کی روح
۴۷	اسوہِ طیبہ کے خاثر ہونے میں حکمتیں

۴۷	تذکرے کے معنی اور عجیب و غریب تفسیر
۴۸	حق تعالیٰ سے ہم کو ای
۴۹	حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے شہزادوں کی طرح پروردگار کی
۴۹	امور میں نظریں نہ ڈالی
۵۱	فرعون کا رے نے جس حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے
۵۲	وہ اس طرح اسرار پر مشغول
۵۳	ایک شہ کا محل
۵۳	سارا زمین موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل
۵۳	دنیا کی تمام اشیاء کا مقصود
۵۵	تصویر کا مقصود

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

۵۶	علماء و انبیاء کے وارث ہیں
۵۷	صرف کمال ملے۔ راجح ہیں
۵۸	فخروں میں شک ہے
۵۹	عس و قزو فیروز کے جہنم میں ڈالنے کا سبب
۶۱	ارض و جنت
۶۲	جہاں کیسے خواہش سلطنت مذہب ہے
۶۳	شان و رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سُورَةُ الْحَجِّ

۶۶	ارض و سموات عس و قزو فیروز سب مطلق ہیں
۶۷	صورۃ تخریب
۶۸	مکہ میں معاشی کا گناہ اور مقامات سے زیادہ ہے
۶۹	حق تعالیٰ کا ایک بڑا انعام

۷۱	اسلام کا ماحصل
۷۲	تین دے سوال
۷۳	طاہرات دین کی تعمیر کا سبب
۷۴	قاصد کلیہ
۷۴	معلوم شعائر
۷۴	تفہیم شعائر
۷۵	اصل کار کی غلطی
۷۵	قربانی کرنے والوں کی اقسام
۷۵	روح قربانی
۷۶	حکمت حجیر
۷۷	حجیر شرعی
۷۸	کذب انبیاء میں آتا ہے
۷۹	مقدار اربع بیست الف و تیس الف میں تحقیق عجیب
۸۳	سبح کا ماحصل
۸۳	اصل باطل کو اصل حق سے عداوت کی اہواز نہیں
۸۵	دین اور دشواری
۸۶	اسرار شریعت
۸۶	طہارت الہی و اصل ملت محمدیہ ہے

سورة الْمُؤْمِنُونَ

۸۷	فطور لازم ایمان سے ہے
۸۸	پیشی صوم و صلوٰۃ کے باوجود دلشیت خداوندی
۸۹	قیامت کے دن تک
۸۹	حق سبحانہ تعالیٰ کیلئے یہ خدا کا اشتہال خلافِ رب نہیں
۹۰	مہاد قیومین کا کام مہر ہے

سُورَةُ النُّور

۹۲	آیت مرقا السارق کی اور آیت لڑائی میں لڑنے کی فکدیم میں حکمت
۹۳	واقعات تک پہنچنے کا احوال کا جواب
۹۴	عالم کے لئے دلیل کی ضرورت ہے
۹۴	بے تحقیق کوئی بات کرنا حرام ہے
۹۴	بے تحقیق بات کا زبان سے نکالنا حرام ہے
۹۶	بے تحقیق بات کرنا جہان ہے
۹۷	گناہ کو سیر ہو گھٹا
۹۸	قانون میں برائے کے ثبوت کی ضرورت
۱۰۰	آیت سے حاشیہ
۱۰۱	کثیف پائوس بھی جنت نہیں
۱۰۱	قانون خدا میں جہان
۱۰۲	حسن ظن حجاج دلیل نہیں ہوتا
۱۰۴	مقبول سلوک کا مقام
۱۰۴	محبت آ میر گھر
۱۰۴	ضروری تعلیم
۱۰۵	صفات نسواں
۱۰۶	کمال تدریس دنیا
۱۰۸	علم و عمل
۱۰۹	صفات نسواں
۱۱۰	مسئلہ سقیہ من
۱۱۰	معاشرت کا ایک علمی نکتہ
۱۱۲	معاشرت حرام گناہ کا بھڑکنا زاریہ
۱۱۲	پردہ کی ضرورت

۱۱۳	مراقبہ نشیت
۱۱۵	سست امن
۱۱۵	نظر بد سے بچنا غیر اختیاری نہیں
۱۱۶	عقلمند مسخیت
۱۱۷	چور اور بازوؤں کے پردہ میں داخل ہونے کی مدلی بحث
۱۲۱	نور چراغ سے تکیہ
۱۲۲	الفاظ نور کا معنی
۱۲۲	ظلمت صامت
۱۲۳	اقبال قرب حق سبحانہ و تعالیٰ
۱۲۳	انوارات حق تعالیٰ
۱۲۶	مؤمن کا مالِ مکی
۱۲۷	آیت کی تفسیر
۱۲۷	ذکر اللہ
۱۲۸	سلوک کی ابتداء
۱۲۹	ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳۰	ادب کا مدار عرف پر ہے

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

۱۳۲	انفاقِ حق سے ہم کو کم نہ ہونے میں حکمت اور مصلحت
۱۳۲	حق تعالیٰ شانہ کے دیکھنے اور سننے کا مراقبہ
۱۳۳	قرآن مجید کے تدریجاً نزول میں حکمت
۱۳۳	سابقہ کتب کا نزول الہی میں حکمت
۱۳۵	شریعت میں سخت مرض کا مکی آسان علاج ہے
۱۳۶	جہلِ پنجاب کی متعدد تفسیریں
۱۳۷	توبہ کا طریق

۱۳۸	نیک اعمال کی تاکید
۱۳۹	تہذیبِ مذہب کی حقیقت
۱۴۰	آپ کا طریق
۱۴۱	کلمہ دہان کو بشارت

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

۱۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدون علیہ السلام کیلئے رسول بنانے کی دعا میں حکمت ؟
۱۴۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساحرانِ موسیٰ کا جانتے دے کے کاراڑ
۱۴۵	احبابِ موسیٰ پر ضعیف الخلقین سمیت حق سے محروم تھے

سُورَةُ النَّملِ

۱۴۶	سارے موسیٰ اور اہلِ قہور سے ٹھٹھک کا ثبوت
۱۴۹	وصالِ نبوی کے بعد خطبہ صدیق اکبرؓ
۱۴۹	حضرت حمزہؓ کا ایک صاحبِ کمال بزرگ

سُورَةُ الْقَصَصِ

۱۵۰	ازالہ خوفِ دوزخ کی تدبیر
۱۵۱	ضابطہ شمس کی تعظیم
۱۵۲	قواعدِ شریعہ جامعہ مانع ہوتے ہیں
۱۵۳	بھی معمولی غلطی پر بھی گرفت ہو جاتی ہے
۱۵۳	اختیاری تم سنو یہ ہے خطر اوری نہیں
۱۵۸	خوفِ دوزخ کا چار ماختیاری ہے
۱۵۸	دو چار خوفِ دوزخ
۱۵۹	خوفِ دوزخ کے دو درجے
۱۶۰	طبعی خوفِ موت و کمال کے مرنائی نہیں

۱۶۰	حربی کے قتل کو ناجائز قرار دینے کا سبب
۱۶۱	نبردِ طرخمن خدا کی برکتی کے قائل نہ تھے
۱۶۲	شانِ مسعودیت
۱۶۳	صاحبِ حق مرعوب نہیں ہوتا
۱۶۴	خدمتِ ترجیحِ حسی
۱۶۵	الہامِ ہدی
۱۶۶	ضرورتِ قصدِ اصلاح
۱۶۷	عزمِ اصلاح
۱۶۸	شانِ نزول
۱۶۸	اختیارِ تکوینی اور تشریفِ صرفِ اللہ کیلئے ہے
۱۶۹	حقیقتِ رہاوار
۱۷۰	طبِ متوسطہ کا موسم ہے
۱۷۱	سوائے ذاتِ ہادی کے سب فانی ہیں

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

۱۷۲	مصاب کی شکستِ جلی اور فطقی
۱۷۵	دعویٰ اور دلیل
۱۷۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے روایتِ ہادیِ تعالیٰ کا اثبات
۱۷۶	امتحان کی حقیقت
۱۷۷	امتحان سے قصودِ حق کو خاموش کرنا ہوتا ہے
۱۷۸	رہا کا مفہوم
۱۸۰	رہا ہوا مکان
۱۸۰	صفاتِ خداوندی
۱۸۱	قصبتِ جامع
۱۸۲	عملِ بغیرِ ایمان کے مقبول نہیں

۱۸۲	کفر و شرک پر احادیث کا خلاصہ سے ہوتا ہے
۱۸۳	شب قدر میں معمولات ملت
۱۸۳	نہار اہل بیت کا ذکر کو قادیانی کے پاس آنے سے روکتی ہے
۸۴	ایک عجیب تفسیری نکتہ
۱۸۴	اللہ کا نیک یا بھلا راستہ
۱۸۵	قادیانی کی روح
۱۸۵	ذکر اللہ کی ضرورت
۱۸۷	ذکر اللہ ہی اصل مقصود ہے
۱۸۸	آیات و نجات
۱۸۹	حقیقت دنیا
۱۹۱	دنیا کے موسم
۱۹۳	مقصود طریق
۱۹۵	اصل مطلب رضا کے الہی ہے
۱۹۵	مجاہد و مشقت پر وعدہ ہدایت ہے
۱۹۵	دعوت میں دیر نہیں لگتی

سُورَةُ الزُّرُوم

۱۹۶	پہلی آیت کفار کے لئے مخصوص ہے
۱۹۷	مومن و کافر کی تفریق
۱۹۷	سحر دان کی تفسیر
۱۹۸	فضل و رحمت
۱۹۹	تلاذح کا اصل موضوع ہے
۱۹۹	جوش کا کم ہونا کمالِ محبت کی دلیل ہے
۲۰۰	معاملہ تلاذح میں دلائل قدر ہے
۲۰۱	مستحق طاعت سے معاف ہونا کمالِ کفر ہے

۳۰۱	تلاش میں آیات کثیرہ
۳۰۱	عورت باور رکھیں
۳۰۱	مودودہ دوزخ کا مظلوم
۳۰۱	زویجین میں محبت کا بہاؤ رہا جی نہیں
۳۰۲	مستورات پر ظلم کی راہ سے شفقت ڈالنا ہے دیکھنا ہے
۳۰۳	عورتوں کے مسکاتہ کچھتاں واجب نہیں
۳۰۳	کیل و تھپا کا تعلق عام ہے

سُورَةُ لُقْمَانَ

۳۰۳	حقائق والدین
۳۰۵	ایک چہرہ مرض اور اس کا علاج
۳۰۵	اتجار کا کج معیار
۳۰۵	حضور علیؑ اور اسلام کو اتجار دینی کا حکم
۳۰۷	حق کی کہانی میں کوئی تباہی نہیں
۳۰۷	حضرت مجتہدین کا اتجار
۳۰۹	آثار نگہ اور اس کی مذمت
۳۱۰	منکرین تو حد سے شکایت
۳۱۲	تفسیر کا مظلوم
۳۱۳	نعت کی رو سے تفسیر کا ہر وہ پلندہ
۳۱۵	جدال کی دو قسمیں
۳۱۵	فضائل علم

سُورَةُ الْاَحْزَابِ

۳۱۷	ایک شخص جس سے دل ٹھکن ہیں یا نہیں
۳۱۸	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت

۲۱۸	مطلق و بہت
۲۲۰	تقسیم دیا اور چشتیہ کے انوار میں رہا بہت
۲۲۱	نیکیا کی بیبیوں سے زنا کا صدور نہیں ہوتا
۲۲۲	ازواج مطہرات کی فضیلت کا سبب
۲۲۲	محرمات کی قہر و سب
۲۲۳	ازواج مطہرات میں اہل بیت میں داخل ہیں
۲۲۵	اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے
۲۲۷	ایک شخص کی حکایت
۲۲۸	ذکر اللہ کی اہمیت
۲۲۸	امور معاشرہ میں بھی احکام کی پابندی ضروری ہے
۲۲۸	فروع کا معنی
۲۲۹	والدین و فروع کا جہم کا سبب ترہیر
۲۲۹	حضرت زینبؓ سے نکاح کے شبہ کا ازالہ
۲۳۱	عوام کی رعایت کو سمجھنے سے عظیم کام کام ہے
۲۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبر و عالی والد ہیں
۲۳۳	ازواج مطہرات کو منجن کی مانگیں ہیں
۲۳۳	سکرت ذکر اللہ کا حکم
۲۳۵	صبح و شام ذکر الہی کا مفہوم
۲۳۵	احکام شرعیہ
۲۳۶	رسول اکرم ﷺ کی ایک خاص صفت کی تفسیر کا مفہوم
۲۳۷	شہرہ پاکشہ سے افضل ہونا ضروری نہیں
۲۳۷	حضور ﷺ کو آداب یا چاہئے سے تعبیر نہ دینے کی وجہ
۲۳۸	جامع کی بات
۲۳۹	محبت اور محبت میں فرق

۲۳۰	حضور ﷺ میں شانِ نبویؐ سب سے زیادہ ہے
۲۳۱	روزِ شریف پڑھنے کا اجر و ثواب بلا تحقیق ہے
۲۳۲	مشقت اور الجھن دلیج کرنے کا طریق
۲۳۳	نیت اچھا بنانا کرنے کی ضرورت
۲۳۵	خوف حاصل ہونے کا طریقہ
۲۳۶	محبت الہی حاصل ہونے کا طریقہ
۲۳۷	کونسا نفع کامل تحصیل ہے
۲۳۸	اصل ماہِ امتیازِ محبت ہے
۲۳۸	محبت سبب صل امانت ہے
۲۳۹	حال امانت
۲۵۰	امانت سے مراد اختیار ہے
۲۵۱	آیتِ مبارکہ میں امانت کا مفہوم
۲۵۲	شیطان کے مردودہ دعوے کا سبب
۲۵۳	طرحِ تنقیر

سُورَةُ سَبَا

۲۵۵	حضرت سلیمان علیہ السلام پر مخصوص الوامات
۲۵۵	شکر کا تعلق قول و عمل دونوں سے ہے
۲۵۶	انذار کی دو شرطیں
۲۵۷	صبر کی حقیقت
۲۵۷	شکر کی حقیقت
۲۵۸	نعت کی حقیقت
۲۵۸	مصیبت کی حقیقت

۲۵۸	رہا کی تعمیر
۲۵۹	قرب کا مفہوم
۲۵۹	دین کے شے
سُورَةُ فَاطِر	
۲۶۱	اقسام تو حید و رسالت
۲۶۲	تین اسماءت مساکن
۲۶۲	اللہ تعالیٰ کا کمال طلبہ و قدرت
۲۶۳	آیت حمود کی جیب درجہ تعمیر
۲۶۵	عظمت خداوندی
۲۶۷	علم و صاحب نشیت ہیں
۲۶۷	نشیت کی علامت
۲۶۸	ایک مٹی اذکار
۲۷۰	نشیت کی ضرورت
۲۷۱	علم اور نشیت
۲۷۱	نشیت کے لئے علم ضروری ہے
۲۷۲	علم کی اہمیت
۲۷۳	مقصود یمن کی طرح
۲۷۳	جوانی کی عمر بھی ذکر کے لئے کافی ہے
۲۷۳	ذکر کی تعمیر
۲۷۳	آیت میں سب فائزین کو خطاب ہے
۲۷۳	اصلاح کے لئے ایک مراقبہ
۲۷۵	جیب درجہ رہا

سُورَةُ يُسِّ

۲۷۶	سورۃ یحییٰ کی تلاوت کی فضیلت
۲۷۶	قرآن کوئی دھپ اکبر نہیں
۲۷۷	الرواح کا مسئلہ
۲۷۷	کسی نے قرآن سے دانہ کا نرہ اور ۲۵۰۰۰ تائید کیا ہے
۲۷۸	سائنس کو قرآن کے مطابق کرنا چاہئے نہ بالعلم
۲۷۸	سائنس کو قرآن میں داخل کرنا جوہر ہے
۲۷۸	قرآن کا نظریہ ہے کہ طہریں اس میں نہ

سُورَةُ الصِّفِّ

۲۷۹	حقیقت قرہائی
۲۸۰	مذہب ایمان کا صداقت
۲۸۰	استعدادِ نبوت
۲۸۰	اصل مقصودِ تسلیم و رضا ہے
۲۸۱	حضرت ایمان علیہ السلام کا امتحان
۲۸۳	اصل مقصودِ عمل ہے
۲۸۳	ابتداءِ قرہائی

سُورَةُ صٰ

۲۸۳	جمل کے دو معنی
۲۸۵	حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرا امتحان
۲۸۷	ادبِ عہدِ نبوی کی خدمت
۲۸۸	نزولِ قرآن کی فرض
۲۸۸	ضعفاء کے حق میں رحمت
۲۸۸	ہر نبی کا ملکہ اس کے دماغ کے مطابق ہے
۲۹۱	آدابِ اسرار

سُورَةُ الزُّمَرِ

۲۹۲	شرک پر امیدیں اور شرکیں کی حالت
۲۹۳	برے قصود کے حصول سے سکون ملتا ہے
۲۹۳	قصودِ حق حقیقی حاصل کرنے کا طریق
۲۹۵	یمنی کے معنی
۲۹۶	عبادت مع اخلاص ہی مقبول ہے
۲۹۸	اخلاص کی اہمیت
۲۹۹	طاغوت کا مفہوم
۳۰۰	شیطان کی عبادت کا مفہوم
۳۰۰	انابت کے درجات
۳۰۱	تحصیلِ علم واجب ہے
۳۰۲	صراطِ مستقیم پر اپنا بہت بڑی نعمت و بشارت ہے
۳۰۳	مستحقین کیلئے بشارت
۳۰۳	انعامِ اطاعت
۳۰۴	علم اور راجح
۳۰۵	رومانے قرآن حکیم
۳۰۵	قرآن کا ہر جزو احسن ہے
۳۰۷	ضرورتِ علم و عمل
۳۰۸	طب و روحانی میں کوئی مرض یا علاج نہیں
۳۰۸	شانِ نزول
۳۰۹	شانِ نزول
۳۱۰	شانِ نزول سے نصوصِ عامہ کی تخصیص
۳۱۱	کتاب سے تا امید کی اور ننگی سے امید

۳۱۳	لحم اثرات کی تفسیر ہے نظم
۳۱۴	شرک کا ملہم
۳۱۴	عقوبت حق سبحانہ و تعالیٰ
۳۱۵	عقوبت حق سبحانہ و تعالیٰ
۳۱۷	شیعتہ اشکاء کا واقعہ
۳۱۸	صورتِ موت
۳۱۹	سوق کا اطلاق مسلمانوں سے مشافقت کے طور پر ہے

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

۳۲۲	دو گنا ہوں گا اگر
۳۲۲	جہانگاہ کی مزا بیان نہ کرنے میں سخت
۳۲۳	رحمت کے وقت بھی صاف دوست ہے
۳۲۳	کہ کہ طبع اللہ علی کل قلب حکیم ہمارا کی ایک عجیب قویہ
۳۲۳	حسنِ سوگ کا اثر
۳۲۴	دعا سب کی قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ شیطان کی بھی
۳۲۴	کیا کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے
۳۲۵	انسان عالمِ غیر ہے
۳۲۵	ثبوتِ معاد
۳۲۶	اہمیتِ دعا
۳۲۷	ایک ناکہ علیہ تفسیر ہے

سورة حَم السَّجْدَةِ

۳۲۸	جہانی برائی بچ ہے
۳۲۹	آرامہ حیدرِ راحت پہ قلب

۳۳۱	استقامت آسان ہے
۳۳۲	ملائی کی دو قسمیں
۳۳۵	حقیقت دنیا
۳۳۸	اسیرِ قہر کی تحقیق
۳۳۹	انعامِ ربانی
۳۴۱	تکمیلی ایمان کے تین اجزاء
۳۴۲	آغوشِ رحمت

سُورَةُ الشُّوْرٰی

۳۴۵	کوئی چیز حق تعالیٰ کے مقابل نہیں
۳۴۶	سلوکِ مذہب
۳۴۷	مکرمہ ارضِ دہاء
۳۴۸	عجاہتِ قدرتِ کاملہ
۳۴۹	شیطان کی مثال
۳۵۰	انسان کی جہالتی کے نتائج
۳۵۱	صورتِ مصیبت اور حقیقتِ مصیبت
۳۵۲	عاصیوں کو من مصیبت پر شہ کا تہاب
۳۵۵	حقوقِ اہلِ ہدایت کی تاکید
۳۵۵	حق سبحانہ تعالیٰ کی محبوبِ تعلیم
۳۵۷	فطرتِ علیہ السلام کا خلاصہ
۳۵۸	ایمان اور نجات

